叢書集成續編

二八

新文豐出版公司

叢書集成續編　第二八册目錄

哲學類

易類哲學

周易通略一卷附校勘記一卷……明　黃　俊撰　民　胡思敬校　胡氏豫章　一
周易傳義存疑一卷……明　應大猷著　仙居　三五
易象彙解二卷……明　陳士元撰　湖北先正　四七
讀易一鈔易餘四卷……明　董守諭撰　明　章世紀著　四明　六七
卷易苞十二卷附校勘記一卷校勘後記一卷……民　魏元曠　胡思敬　校　胡氏豫章　一七五
象數論六卷……清　黃宗羲撰　廣雅　二二七
周易尋門餘論一卷……清　黃宗炎撰　昭代　三二七
易學辨惑一卷……清　黃宗炎著　昭代　三七一
讀易緒言一卷……清　錢　棻著　昭代　三九九
周易稗疏一卷……清　王夫之著　昭代　四〇九
易說一卷……清　查愼行著　昭代　四三五
逸亭易論一卷……清　徐繼恩著　檀几　四四七
周易述翼五卷……清　黃應麒撰　檥花盦　四五五
讀易漢學私記一卷……清　陳壽熊著　聚學軒　六九三
周易古義一卷……清　惠　棟著　昭代　七一一

周易通略

乙未仲夏
刊於退廬

予嘗助教國學諸生從予講明旣授之以四書會要及作文法間有未能融會通貫者予遂編集聖賢成說以訓之易三十三條書二十八條詩二十一條春秋十七條禮記十條五經各一卷設爲難疑答問辨其同異名曰五經遡畧各經有相同衆見四書會要者皆不重出只存問題以備參考然而五經唯禮記多出於漢儒傳會而有純駁各經傳註亦然是則分爲五經合爲一理也若河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏書與易同一揆也書云詩言志皋陶賡歌乃詩三百篇之權輿也春秋褒善貶惡即書之命德討罪也禮記經禮三百曲禮三千即書之五禮也於乎求經於經不若求經於心求經於經徒泥其文求經於心一理而已矣予旣竊聖賢成說繕寫成編諸生倘可觀而有得庶乎助其萬一其有不合者冀無隱而起予所以因以歸貽家塾云天順丁丑冬十月庚子翰林院檢討徵仕郎豐城黃俊熙彥自序

周易通略凡三十三條

明 豐城 黃俊述

曰周易今有書夏商易見於何書其三易之義同否然周易既傳夏商易何以不傳邪邵子云畫前有易何也然易備乎理數而理數原於圖書是否程子云隨時變易以從道易時道三字同否程朱論此三字孰優

曰三易者周官太卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十四然三易不同說者以爲夏易因炎帝而曰連山其卦始艮連山者象山之出雲連連不絕也商易因黃帝而曰歸藏其卦先坤歸藏者萬物皆藏於中也周易則其卦始乾謂之周者以別夏商也夏商易取七八以不變爲占周易取九六以變爲占也夏商易不傳而周易獨傳者自商以上只有圖畫而無文字所以不傳文王以下方有文字卽今之周易所以傳也○畫前有易者邵子云須信畫前原有易者指太極也○易有理數者易畫生於太極故其理爲天下之至精易畫原於圖書故其數爲天下之至變太極理也形而上者也必有所依而後立故雖不雜乎圖書之數而亦不離乎圖書之數太極爲理之原圖書爲數之祖理之與數本非二致也合而觀之斯可矣○程子云人隨時變易爲何爲從道也朱子云隨時變易以從道主卦爻而言然天理人事皆在其中今以乾卦潛見飛躍觀之其流行而至此者易也其定理之當然者道也伊川把這書便定做人事之書易時道三字者易字與道字不相似也凡陰陽變易道理便在其中元不相離直以道字解易字則不可而易之所以爲易者道也易也時也道也皆一也自其流行不息而言之則謂之易自其推遷無常而言之則謂之時而其所以爲易者道也時之爲時莫備於易程子謂之隨時變易以從道夫子傳六十四彖獨於十二卦發其凡而贊其時與時義時用之大一卦一時則六十四時不同一爻一時則三百八十四時不同也始於乾之乾終於未濟之未濟則四千九十六時各有所值引而伸觸類而長時之百千萬變無窮而吾之所以時其時者則一而已

曰易何以繫之於周邪周易之作世歷三古人更四聖又云三聖而制作不同何也古易今易誰所定乎

古易彖象文言各在一處誰始合爲一乎然卦下之辭爲彖辭左氏以爲繇辭何也且四聖作經傳凡十二篇其實何如上經始於乾坤終於坎離三十卦下經始於咸恒終於旣未濟三十四卦其終始有意義次序否其上下篇卦之多少定於誰邪晁氏又云古竹簡重大以經分爲上下二篇是否何以見夫子教人體易而用之邪

曰易繫之周者周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周三古四聖又三聖者三古伏羲一文王一孔子一四聖伏羲文王周公孔子也又云三聖者周公不與蓋文王周公父子一道序父不序子也○三聖制作不同者朱子云易之爲書更歷三聖而制作不同若包犧氏之象文王之辭皆依卜筮之爲教而其法則異至於孔子之贊則又一以義理爲教而不專於卜筮也是豈其故相反哉俗之淳漓旣異故其所以爲教爲法者不得不異而道則未嘗不同也然自秦晉以來考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法談義理者淪於空寂而不遵乎仁義中正之歸故其因時立

教以承三聖不同於法而同於道者則唯伊川先生程氏書而已然程氏之釋經所指四聖甚明也○四聖作經傳凡十二篇經則伏羲之畫文王周公之辭并孔子所作之傳十篇凡十二篇上經一篇下經一篇朱子云以其簡袠重大故分爲上下兩篇傳十篇如彖上傳彖下傳文言傳繫辭上傳繫辭下傳說卦傳序卦傳雜卦傳大象二傳皆孔子所作朱子又謂之十翼○古今易者周易上下經二篇孔子十翼十篇各自爲卷漢費直初以彖象釋經附於其後鄭玄王弼宗之又分附卦爻之下增入乾坤文言始加彖曰象曰文言以別於經而繫辭以後自如其舊歷代因之是爲今易程子所爲作傳者是也自嵩山晁說之始考訂古經釐爲八卷東萊呂祖謙乃定爲二卷傳十卷是爲古易朱子本義從之然程傳本義並行而諸家定本又各不同故今定從程傳元本而本義仍以類從○彖象文言分合者朱子云古易彖象文言各在一處至王弼始合爲一後世諸儒遂不敢與移動○四聖易之實始以乾卦驗之朱子云乾六畫卦之名也伏羲所畫之卦一者奇也陽之數也乾者

健也陽之性也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽又各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者爲天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其易已成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以爲乾道之大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此初九潛龍勿用朱子云初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變故爲陽爻爲九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物初陽在下未可施用故其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘卦放此彖傳者如乾卦彖曰大哉乾元以下是也朱子云彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言彖者放此繫辭上下者朱子云繫辭本謂文王周公所作之辭繫於卦爻之下卽今經文篇孔子所述繫辭之傳也以其通論一經大體凡例故無經可附而自分上下云又云左傳所謂繇辭此只是彖辭故孔子曰知者觀其彖辭則思過半矣如乾元亨利貞乃文王所繫卦下之辭以斷一卦之吉凶此名彖辭彖斷也左氏所謂繇字從繫疑亦是繫辭繫辭者於卦下繫之以辭也又云象者卦之上下兩象及兩象之六爻又云象卦之形體又云象卦之象如說卦所列者象物之似也聖人觀卦爻之占或有此象則繫以此辭所謂文王周公所未嘗有皆夫子所自取大小象者朱子云天行健以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後卦放此文言者此申彖傳之意以盡乾坤二卦而餘卦之說自可以例推之○上下經卦之終始意義次序者程子曰乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之

首未濟坎離之合旣濟坎離之交合而交則生物陰陽之功也故爲下篇之終二篇之卦旣分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下○上下二經卦之多少古易竹簡重大以經分爲上下二篇者東萊呂氏曰按繫辭云二篇之策萬有一千五百二十所謂二篇則上下二篇也然則孔子時易故分上下經矣以此考之分上下必始於文王定周易之時近世晁氏編古易乃合而爲一且謂後人妄有上下經之辨何其考之不詳哉所謂古者竹簡重大以經

分爲二篇本義從之然經分上下誠有至理上下經有三十卦三十四卦之不同以反對計之各十八卦一也上經反對五十二陽爻五十六陰爻下經反對五十六陽爻五十二陰爻二也上經以四正卦爲主首乾坤而終坎離與先天圖南北東西四方卦合下經以二變卦爲主震變爲艮巽變爲兌首咸恒而終旣未濟與先天圖四維之卦合而坎離之交不交亦可見矣伏羲先天一圖大旨備見於文王序卦首尾中三也若是者豈以竹簡重大之故耶○上經三十卦下經三十四卦以反卦觀之皆十八卦也盖卦無變者八乾坤頤大過坎離中孚小過上經反卦二十四止爲十二而不反者六爲十八卦矣下經反卦三十二而不反者二亦爲十八卦矣○夫子教人體易故於六十四卦大象皆著一以字以者所以體易而用之也卽一以字示萬世學者用易之方不可不之察也

曰易書有九圖誰所定論乎其九圖之說同否

曰易書有九圖者河圖洛書伏羲八卦次序圖伏羲八卦方位圖伏羲重卦圖伏羲六十四卦方圓圖文王八卦次序圖文王八卦方位圖及卦變圖

此九圖皆朱子所定論也然九圖之說不同者朱子曰易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖書最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字卽今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王之說也

曰河圖洛書之數何如聖人何以則圖書而圖書出於何時乎孔子云天一地二而至行鬼神又不言洛書何也孔安國劉歆關子明邵子各有所說同否然伏羲則河圖以作易大禹則洛書以作範先天八卦

合洛書數後天八卦合圖書數此圖書所以相爲經緯而先天後天八卦九章相爲表裏其詳何如

曰圖書數者朱子曰繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神此河圖之數也朱子云此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而爲二則爲陰陽而五行造化萬物始終無不管於是焉故河圖之位一與六共宗而君乎北二與七爲朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九爲友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以爲數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕淸而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求所謂五位相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九

成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而爲二十五積五偶而爲三十合是二者而爲五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也又云變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神凡奇偶生成之屈伸往來者又云至於洛書則雖夫子之未言然其象其說具于後有以通之則劉歆所謂河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏者可見矣洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足圖書出時聖人則之漢孔安國劉歆魏關子明有宋康節先生邵雍堯夫各有所說者孔氏安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉氏歆曰伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏關氏朗曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後

左六後右邵子曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其放於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也聖人則河圖洛書者朱子曰則河圖者虛其中則洛書者總其實河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤坎離補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與數尤曉然矣洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十又五者又九疇之子目也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範也且又安知圖之不為書書之不為圖也邪是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已但

易乃伏羲之所得乎圖而初無所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳且以河圖而虛十則洛書十五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十而通為大衍之數矣積五與十則得十五而通為河圖之數也苟明乎此則橫斜曲直無所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉觀朱文公此言則河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏可見矣所謂經緯非以上下為經左右為緯也蓋主圖而言則圖為經而書為緯也主書而言則書為經而圖為緯也表裏者以取則者為表以相通者為裏故圖之表為八卦而其裏亦可以明疇也書之表為九疇而其裏亦可以畫卦也先天八卦合洛書數者先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陽之一六其卦未嘗不與洛書之數合後天八卦合河圖數後天八卦坎一六水離二七火巽三八木乾兌四九金艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以經緯而先

天後天亦有相爲表裏之妙也

曰圖書位數多寡不同皆以五居中及次序不同何也

曰圖書位數多寡不同者朱子云河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主陽以統陰而肇其變數之用也且河圖中者爲主外者爲客洛書正者爲君側者爲臣亦各有條而不紊也然河圖主全故極于十而奇偶之位均論其積實然後見其偶嬴而奇乏也洛書主

變故極于九而其位與實皆奇嬴而偶乏必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而无偏耳圖書皆以五居中者朱子云凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽而爲三圍四者以二爲一故兩其一陰而爲二是所謂三天兩地者也三二之合則爲五矣此河圖洛書之數所以皆以五爲中也圖書序之不同者朱子曰河圖以生出之數言之則始下次上次左次右以復于中而又始于下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始于東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東南次中次西北次西次東北而究于南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣

曰圖書七八九六之數不同而其數與位皆三同二異又皆不異奈何

曰圖書七八九六之數不同者朱子曰河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成于四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成于一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭爲消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜无適而不遇其合焉此變化無窮之所以爲妙也圖書數與位皆三同

二十八冊 91號

而二異者朱子曰其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也三同者圖蓍之一六皆在北三八皆在東五皆在東三者之位數皆同也二異者圖之二七在南而書則二七在西圖之四九在西而書則四九在南二者之位數皆異也圖書皆不異者朱子云河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陽居四而連六數與位合爲十也洛書之位一與九對二與八對三與七對四與六對亦與河圖不異

曰西山蔡氏云孔安國劉向班固劉牧論圖書有得失何也又云律呂支干及運氣參同太乙之屬皆合易是否朱文公云明堂篇顧命繫辭論語鄭氏歐陽公皆論圖書同否

曰西山蔡氏曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以爲河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十爲河圖九爲洛書蓋大傳旣陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇唯劉牧意見以九爲河圖十爲洛書託言出於希夷又引大傳以爲二者皆出於伏羲之世其易置圖書並

17A

无明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏爲可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容有二也故伏羲但據河圖以作易不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外無復他理故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日名有十幹十二支而其相乘之數究於六十者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數老少自相配合皆爲六十者无不若合符契也下至運氣參同太乙之屬雖不足道然亦無不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相合可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦汎言聖人作易作範其言皆出於天之意如言以卜筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理無二而已爾○朱子曰世傳一至九數者爲河圖一至十數者爲洛書丌是反而置之予於啟蒙辨之詳矣近讀大戴禮明堂篇言其制度有日二九四七五三

六一八鄭氏註云法龜文也得此一證則漢人固以此九數者爲洛書矣又曰夫以河圖爲不足信自歐陽公以來已有此說然終無奈顧命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳二圖之數雖有交互而無乖戾順數逆推縱橫曲直皆有明法不可得而破除也繫辭雖不言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察近取遠取安知河圖非其中之一事邪

曰伏羲八卦次序方位六十四卦次序方位四圖所謂先天之學也惟六十四卦方位圖有方圓不同何也然此四圖其說皆出於誰耶是誰始得而發揮乎

孔子於此四圖各有所發明否邵子既詳解之又多詩贊之朱子既分記之又詳釋之及答董銖先天之問亦有方圓圖之辨至於西山蔡氏之論袁樞葉永卿之答又有四爻五爻何所主名之間是皆可悉數其實耶圖皆從中起萬化萬事生於心何也圖雖無文邵子終日言之不離何也易訓變易又訓交易何也先天圖有自然之象數伏羲當初亦知其然否先天乃伏羲本圖非邵子自作是否先天圖與太極圖同否如何移出方圖在下然伏羲仰觀俯察遠取近取易似非獨則河圖而作是否或謂聖人作易極其心思探索之巧而得之又謂凡卦畫必由著而得是否然易有太極至六十四卦朱子於前人卦次序圖說既詳於啟蒙釋此尤詳又周子邵子周禮之言焦貢易林變卦之數亦與此合願詳指其實

曰伏羲八卦次序圖者朱子曰繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此朱子曰太極者象數未形

而其理已具之稱云云至兌震巽艮分居四隅詳見後〻問易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此太極却是爲畫卦說當未畫前太極只是一箇混淪底道理裏面包含陰陽剛柔奇偶無所不有及畫一奇一偶是生兩儀再於一奇畫上加一奇此是陽中之陽又於一奇畫上加一偶此是陽中之陰又於一偶上加一奇此是陰中之陽又於一偶上加一偶此是陰中之陰是謂四象所謂八卦者一象上有兩卦每象各添一奇一偶便是八卦或說一爲儀二爲象三爲卦四象如春夏

秋冬金木水火東西南北无不可推矣○伏羲八卦方位圖朱子曰說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦方位放此邵子曰乾坤縱而六子橫易之本也又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以旣

成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所開闔日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣又曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也○朱子答董銖曰所問先天圖曲折細詳圖意若自乾一橫排至坤八此則全

是自然故說卦云易逆數也若如圓圖則雖如此方陰陽消長次第雖稍涉安排然亦莫非自然之理自冬至夏至爲順蓋與前逆數者相反自夏至冬至爲逆蓋與前逆數者同其左右與今天文說左右不同蓋從中而分其初若有左右之勢爾又曰易逆數也以康節說方可通但方圖則一向皆逆若以圓圖看又只是一半逆不知如何○西山蔡氏曰其法自子中至午中爲陽初四爻皆陽中前二爻皆陰後二爻皆陽上一爻爲陰二爻爲陽三爻爲陰四爻爲陽自午中至子中爲陰初四爻

皆陰中前二爻爲陽後二爻爲陰上一爻爲陽二爻爲陰三爻爲陽四爻爲陰在陽中上二爻則先陰而後陽陽生於陰也在陰中上二爻則先陽而後陰陰生於陽也其序始震終坤者以陰陽消息爲數也○伏羲六十四卦次序圖者朱子曰前八卦次序圖卽繫辭傳所謂八卦成列者此圖卽其所謂因而重之者也故下三畫卽前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而爲八也若逐爻漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四者尤見法象自然

之妙也朱子曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此一節乃孔子發明伏羲畫卦自然之形體次第最爲切要古今說者惟康節明道二先生爲能知之故康節之言曰一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈少愈細則愈繁而明道先生以爲加一倍法其發明孔子之言又可謂最切要矣蓋以河圖洛書論之太極者虛中之象也兩儀者陰陽奇偶之象也四象者河圖之一合六二合七三合八四合九洛

書之一含九二含八三含七四含六也八卦者河圖四實四虛之數洛書四正四隅之位也以卦畫言之太極者象數未形之全體也兩儀者一爲陽而一爲陰陽數一而陰數二也四象者陽之上生一陽則爲二而謂之太陽生一陰則爲二而謂之少陰陰之上生一陽則爲二而謂之少陽生一陰則爲二而謂之太陰也四象旣立則太陽居一而含九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六此六七八九之數所由定也八卦者太陽之上生一陽則爲三而名乾生一陰則爲三而名兌少陰之上生一陽則爲三而名離生一陰則爲三而名震少陽之上生一陽則爲三而名巽生一陰則爲三而名坎太陰之上生一陽則爲三而名艮生一陰則爲三而名坤康節先天之說所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者蓋謂此也至於八卦之上又各生一陰一陽則爲四畫者十有六爲五畫者三十有二經雖無文而康節所謂十六分爲三十二者此也五畫之上又各生一陰一陽則爲六畫之卦六十有四而八卦相重又各得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八

之次其在圖可見矣○答袁樞曰要見得聖人作易根原直截分明不如且看卷首橫圖自初始止有兩畫時漸次看起以至生滿畫之後其先後多寡旣有次第而位置分明不費辭說於此看得方見六十四卦全是天理自然挨出來聖人只是見得分明便只依本畫出元不曾用一毫智力添助○問四爻五爻何所主名曰一畫爲儀二畫爲象三畫爲卦則八卦備矣此上若旋次各加陰陽一畫則積至三重再成八卦者八方有六十四卦之名若徑以八卦徧加乎一卦之上則亦如其位而

得名焉方其四畫之時未成外卦故不得而名之耳又曰第四畫者以八卦爲太極而復生之兩儀也第五畫者八卦之四象也第六畫者八卦之八卦也○又詩曰諸儒談易謾紛紛只見繁枝不見根觀象徒勞推互體玩辭亦是逞空言須知一本能雙榦始信千兒與萬孫喫緊包犧爲人意悠悠千古向誰論○伏羲六十四卦方位圖者朱子曰伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者爲陽方於中者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地者也邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二

分爲六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈少愈細則愈繁是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽起於復而陰起於姤也又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此貞至之理按圖可見矣又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰又曰坎離陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也又大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火相射旣濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四又詩曰耳目聰明男子身洪鈞賦予不爲貧須探月窟方知物未攝天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閑來往三十六宮都是春○朱子曰圓圖

乾在南坤在北方圖坤在南乾在北乾位陽畫之聚爲多坤位陰畫之聚爲多此陰陽之各以類而聚也亦莫不有自然之法象焉又曰圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆無順定位中有對待四角相對如乾八卦對坤八卦之類此則方圓圖之辨也圓圖象天者天圓而動包乎地外方圖象地者地方而靜囿乎天中圓圖者天道之陰陽方圖者地道之柔剛震離兌乾爲天之陽地之剛巽坎艮坤爲天之陰地之柔地道承天而行以地之柔剛應天之陰陽同一理也特在天者一逆一順卦氣所以運在地者惟主乎逆卦畫所以成耳○問邵子云先天之學心法也圖皆從中起萬化萬事生于心何也曰其中白處便是太極三十二陰三十二陽便是兩儀十六陰十六陽底便是四象八陰八陽底便是八卦又曰萬物萬化皆從這裏流出是心法皆從中起也問圖雖无文吾終日言之不離乎是何也曰先天圖今所寫者是以一歲之運言之若大而古今十二萬九千六百年亦只是這圈子小而一日十二時亦只是這圈子都從復上推起去

又曰以月言之自坤而震月之始生初三日也至兌則月之上弦初八日也至乾則月之望十五日也至巽則月之始虧十八日也至艮則月之下弦二十三日也至坤則月之晦三十日也又曰一日有一日之運一歲有一歲之運大而天地之終始小而人物之生死遠而古今之世變皆不外乎此只是一箇盈虧消息之理如納甲法乾納甲壬坤納乙癸離納己坎納戊巽納辛震納庚兌納丁艮納丙亦是此○易訓變易又訓交易是傳易之義觀先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊一畫陽蓋東一邊本皆是陽西一邊本皆是陰東邊陰畫本皆是自西邊來西邊陽畫都是自東邊來姤在西是東邊五畫陽過來復在東是西邊五畫陰過來互相傳易而成易之變雖多般然此是第一變又曰陽中有陰陰中有陽兩邊交易各各相對其實非此往彼來只是其象如此然聖人當初亦不恁地思量只是畫一箇陰畫一箇陽每箇便生兩箇就一箇陽上又生一箇陽一箇陰就一箇陰上又生一箇陰一箇陽只管恁地去自一爲二二爲四四爲八八爲十六十六爲三十二三十二爲六

十四既成便如此此齊整皆是天地本然之妙元如此但略假聖人手畫出來○問先天圖有自然之象數伏羲當初亦知其然否曰也不得見如何但橫圖據見在底畫較自然圓圖便是就這中間拗做兩截恁地轉來底是奇恁地轉去底是偶有些造作不甚依他元初畫底伏羲當初也只見太極下面有箇陰陽便知得一生二二又生四四又生八恁地推去做成這物事不覺成來却如此齊整○答葉永卿曰先天之說此須先將六十四卦作一橫圖則震巽復姤正在中間先自震復却行以

至於乾乃自巽姤而順行以至於坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大指也又左方百九十二爻本皆陽右方百九十二爻本皆陰乃以對望交相博易而成此圖若不從中起以向兩端而但從頭至尾則此等類皆不可通矣試用此意推之當自見得也○先天乃伏羲本圖非康節所自作雖无言語而所該甚廣凡今易中一字一義无不自其中流出者○問先天圖與太極圖不同如何曰中間虛者便是太極他圖說從中起今不合方圖在中間塞却待取出

放外他兩邊生者即是陰根陽陽根陰這箇有對從中出者无對○問先天圖如何移出方圖在下曰是某挑出○繫辭傳曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情包犧畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天地間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然默契於其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太

極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又爲太極而四象又爲兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至于百千萬億之無窮雖其見于摹畫者若有先後而出於人爲然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作爲於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其眞不妄矣世儒於此或不之察往往以爲聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚

者至謂凡卦之畫必由蓍而得其誤益以甚矣然朱子啟蒙論六十四卦至於無窮比前又詳是故易有太極太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無朕之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰無極而太極邵子曰道無太極又曰心爲太極此之謂也是生兩儀太極之判始生一奇一偶而爲一畫者二是爲兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分爲二者皆謂此也兩儀生四象兩儀之上各生一奇一偶而爲二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分而四者皆謂此也四象生八卦四象之上各生一奇一偶而爲三畫者八於是三才畧具而

有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分爲八者皆指此而言也八卦之上各生一奇一偶而爲四畫者十六於經无見邵子所謂八分爲十六者是也又爲兩儀之上各加八卦又爲八卦之上各加兩儀也四畫之上各生一奇一偶而爲五畫者三十二邵子所謂十六分爲三十二者是也又爲四象之上各加八卦又爲八卦之上各加四象也五畫之上各生一奇一偶而爲六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分爲六十四者是也若於其上各卦又各生一奇一偶則爲七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則爲八畫者二百五十六矣八畫之上又各生一奇一偶則爲九畫者五百十二矣九畫之上又各生一奇一偶則爲十畫者千二十

四矣十畫之上又各生一奇一偶則十一畫者二千四十八矣十一畫之上又各生一奇一偶則爲十二畫者四千九十六矣此焦貢易林變卦之數蓋以六十四乘六十四也今不復爲圖於是而畧見啟蒙第四篇中若自十二畫上又各生一奇一偶累至二十四畫則成千六百七十七萬七千二百一十六變以四千九十六自相乘其數亦與此合引而伸之蓋未知其所終極也雖未見其用處然亦見其易道之無窮矣

曰伏羲始畫八卦其六十有四者文王重之邪抑伏羲自畫了邪看先天圖則有八卦便有六十四卦又據十三卦所言是六十四卦重於伏羲果否

曰朱子曰周禮三易經卦皆八其別皆六十有四便見不是文王重既有八卦則六十四卦已在其中希夷陳氏曰羲皇始畫八卦重爲六十有四說者謂有八卦即有六十四卦觀十三卦制器尙象旣羲農所取重於文王之前明矣

曰先天圓圖陰陽相對其中何以見一貞八晦之卦邪繫辭曰陽卦多陰陰卦多陽何也

曰先天圖陰陽相對解見上文中有一貞八晦之卦者如乾夬大有大壯小畜需大畜泰內體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘放此○震坎艮爲陽卦皆一陽二陰故曰陽卦多陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽故曰陰卦多陽

曰先天八卦何以分配節氣邪朱子分十二月之卦其何卦乎

曰因邵子冬至子之半之說推之則六十四卦分配節氣二至二分四立總爲八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之爲六十四卦朱子分十二月之卦見心法會要

曰伏羲之易有交易變易之義其易是指天地卦圖占筮而言否

曰朱子曰陰陽有箇流行底有箇定位底一動一靜互爲其根便是流行底寒暑往來是也分陰分陽兩儀立焉便是定位底天地上下四方是也變易便是流行底交易便是對待底又曰交易是陽交於陰陰交於陽是卦圖上底如天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射者是也變易是陽變陰陰變陽老陽變爲少陰老陰變爲少陽此是占筮之法如晝夜寒暑屈伸往來者是也一動一靜

以下是指天地而言陽交於陰以下是指卦圖占筮而言

曰伏羲嘗言太極否孔子言易有太極周子又言無極是皆同否

曰易與太極者易者陰陽之變也太極者其理也太極理也陰陽氣也氣以理而立理附氣而行理只是理氣只是氣理氣不相雜亦不相離易與太極豈得雜而離哉然伏羲未言此太極而孔子言之邵子謂畫前有易此之謂也然孔子言有極周子言無極說見心法會要

曰伏羲時有畫無文易字未有何以教人之吉凶邪厥後易字誰制其字果有義否

曰朱子曰想當初伏羲畫卦之時只是陽爲吉陰爲凶无文字某不敢說竊意如此後文王爲之作彖辭周公爲之作爻辭孔子爲之作十翼皆解當初之意不看卦爻而看繫辭安能曉伏羲時有圖无書未有易字也後之造字者始合日月二文而爲易字故曰易從日從月天下之理一奇一偶盡矣天文地理人事物數以至性命變化之妙否泰損益剛柔得失出處語默皆有相敵故易設一長畫二短畫以總之所謂一陰一陽之謂道者此也

曰文王八卦次序方位何以改易伏羲卦圖邪

曰文王八卦次序者朱子曰見說卦又曰坤求於乾得其初九而爲震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而爲巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以爲坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以爲離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以爲艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以爲兌故曰三索而得女又曰乾索於坤而得女坤索於乾而得男初間畫卦時不是恁地只是畫後便見有此象耳○文王八卦方位者朱子云見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也又曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮爲偶以應地之方也王者之法其盡於是矣又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中

之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地用也乾極陽坤極陰是以不用也又曰震兌横而六卦縱易之用也○朱子答袁樞曰來喻謂冬春爲陽夏秋爲陰以文王八卦論之則自西北之乾以至東方之震皆父與三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故坤蹇解卦之彖辭皆以東北爲陽方西南爲陰方然則謂冬春爲陽夏秋爲陰亦是一說但說卦又以乾爲西北則陰有不盡乎西以巽爲東南則陽有

不盡乎東此亦以來書之說推之而說卦之文適與彖辭相爲表裏亦可以見此圖之出於文王也但此自是一說與他說十二卦之類各不相通耳又曰據邵氏說先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易也伏羲之易初无文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易卽今之周易而孔子所爲作傳者是也孔子旣因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易爲主然不推本伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根原矣故十翼之中如八卦

成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而某於啟蒙原卦畫一篇亦分兩義伏羲在前文王在後必欲知聖人作易之本則當考伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求之文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也又曰自初未有畫時說到六畫滿處者邵子所謂先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之學也如繫辭說卦三才六位之說卽所謂後天者也先天後天旣各自爲一義而後天說中取義又多不同

彼此自不相妨不可執一而廢百也○西山蔡氏曰伏羲八卦是數之自然也文王八卦乃是見於用或謂先天乃模寫天地之所以然純乎天理者也後天乃整頓天地所當然之理參以人事此意固好然先天豈非人事後天亦是天理之自然顧有明體致用之不同二者不可相无故夫子釋帝出乎震一章又以先天說六子之用也邵子以帝出乎震爲文王所定今觀連山首艮以萬物成始成終恐古亦有此矣

曰蓍策之法大衍之數五十此數可合圖書之數否

其用四十有九何以置其一而不用乎

曰孔子曰大衍之數五十朱子曰河圖洛書之中皆五衍之而各極其數以至於十則合爲五十矣河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五爲五十所因而自無所因故虛之則但爲五十又五十五之中其四十者分爲陰陽老少之數而其五與十者無所爲則又以五乘十以十乘五而亦皆爲五十矣洛書積數四十五而其四十者散布于外而分陰陽老少之數唯五居中而無所爲則亦自含五數而并爲五十矣孔子曰其用四十有九朱子曰太衍之數五十而蓍一根百莖可當大衍之數者二故揲蓍之法取五十莖爲一握置其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也

曰分而爲二以象兩又有象三象四象閏象再閏何也

曰孔子曰分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛朱子曰掛者懸於小指之間揲者以大指食指間而別之奇謂餘數扐者扐於中三指之兩

間也蓍凡四十有九信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之間以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數於左手第四指間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數於左手第三指間以象再閏是謂一變三變而成一爻

曰乾坤之策當期之日朱子謂獨以老陰陽爲言何也

曰孔子曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日朱子曰乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月爲三百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老陰陽之策爲言者以易用九六不用七八也然二

少之合亦三百有六十

曰二篇之策當萬物之數何也

曰孔子曰二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也朱子曰二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻二十四策積之得四千六百八又合二者爲萬有一千五百二十也若爲少陰則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦爲萬一千五百二十也

曰四營成易十八變成卦至天下能事畢矣何也

曰孔子曰是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣朱子曰四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得其十六者之一五爻成而得其三十二之一至於積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之爲貞者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之爲悔者亦備矣六爻成內外卦備六十四卦之別可見然後視其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣

曰一卦有六畫畫卽爻六爻有陰陽動靜奇耦剛柔老少內外貞悔是否孔子專論三才三極六爻六虛

之屬屢詳於書以斷吉凶其間又言道德性命窮理盡性以至於命及陰陽剛柔仁義知仁窮神知化又曰易有太極又曰形而上者謂之道形而下者謂之器又曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也之類似不專於卦爻而所言又不同何也繼其言者若孟子曰性善邵子曰窮理盡性張子曰知化窮神與此異否

曰四營成一變三變成一爻六爻成一卦一卦有六畫畫卽爻六爻有陰陽動靜奇偶剛柔老少內外貞悔一者奇也陽之數也爲動爲剛爲老一者

偶也陰之數也爲靜爲柔爲少內外貞悔說見上○三才三極六爻六虛者繫辭傳曰易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也又曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章又曰六爻之動三極之道也又曰易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶曰順性命之理者朱子曰聖人作易只是要發揮性命之理模寫那箇物事下文所說陰陽剛柔仁義便是性中有這箇物事陰陽以氣言剛柔以質言仁義以理言陰陽成象天道之所以立也剛柔成質地道之所

以立也仁義成德人道之所以立也道一而已隨事著見故有三才之別而於其中又各有體用之分焉其實則一太極也兼三才而兩之者以一卦言之上兩爻是天中兩爻是人下兩爻是地此謂之六爻六虛三才三極者六虛六爻之位三才天地人三極極至也天地人之至理三才各一太極也兩卦各自看上與三是天五與二爲人四與初爲地恁地看也得如上便是天之陰三便是天之陽五便是人之仁二便是人之義四便是地之柔初便是地之剛又初剛而二柔三仁而四義五陽而上陰兩之如言加一倍本是一箇各加一箇爲兩方卦之小成三畫已具三才之道至重而六則天地人道各兩所謂六畫成卦也分陰分陽以位言凡卦初三五位爲陽二四上爲陰自初至上陰陽各半故曰分迭用柔剛以爻言柔謂六剛謂九也位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛更相爲用故曰迭分之以示其經迭用以爲之緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章也吁易爲斯人作也性命之理天所賦於人人所受於天之理也聖人將以順人心性命之

理是以兼三而兩六畫成卦以立天地人之道三才之道雖有陰陽剛柔仁義之殊大抵以立人道仁義爲主蓋人負陰陽之氣以有生肖剛柔之質以有形具仁義之理以成性莫不有三才之道焉仁義之道立卽所以使之陰陽合德剛柔有體以順性命之理也故下文唯曰分陰分陽迭用柔剛以成六位之章而不復言仁義者豈不使斯人皆得以揲蓍求卦分陰陽用柔剛以斷吉凶而成亹亹則仁義之道固在其中矣知仁二者繫辭上傳四章以知屬乎天仁屬乎地與五章仁陽知陰不同彼以清濁言此以動靜言○說卦傳曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命和順於道德是易之和順道德而理於義如吉凶消長之道順而無逆是和順道德也此統言之也理於義則又極其細而言隨事各得其宜之謂也此析言之也窮理盡性以至於命者窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也和順於道德是黙契本原處理於義是應變合宜處物物皆有理須一一推窮性則是理極處故云盡命則性之所自來處故云至窮理是理會得道理窮盡盡性

是做到盡處如能事父然後能盡仁之性能事君然後能盡義之性窮理是從知上說盡性是從仁上說言能造其極也至於範圍天地是至命言與造化一般此本是就易上說易上盡具許多道理直是窮得物理盡得人性到得天命所以通書說易者性命之原此只言作易者如此後來不合將做學者事看孔子曰窮神知化德之盛也朱子云此釋咸九四爻義德盛後便能窮神知化此則聖人事矣孔子又曰陰陽不測之謂神又曰神無方又曰神也者妙萬物而爲言者也因此推之神者陰陽不測至妙無方或在彼或在此其在陰時全體在陰其在陽時全體在陽兩在不測而一則神如此化者氣有陰陽推行有漸春漸生而至夏夏漸長而至秋秋漸收而至冬冬漸藏而復春推行有漸而兩則化如此聖人之德極盛於是神也無一毫而不窮極而與之同流以此存心則所存者神也於是化也無一毫而不知至而與之黙契以此及人則所過者化也聖人之神化卽天地之神化也故曰八卦各有所在而神無在無所不在八卦各有所爲而神無爲無所不爲知此神則化在

其中矣神化一理也未至神化時必崇德也過此未之或知也窮神知化德之盛也○易有太極及道器陰陽繼善成性也天地之間只有動靜兩端循環不已更無餘事此之謂易易者陰陽之變而其動其靜必有所以動靜之理焉是則所謂太極太極者其理也詳見心法會要卦爻陰陽皆形而下者其理則道也形而上者指理而言形而下者指事物而言事事物物皆有其理事物可見而其理難知卽事卽物便見得此理有道卽有器有器卽有道道亦器器亦道如爲君須止於仁爲臣須

止於敬爲子須止於孝爲父須止於慈君臣父子之身是器仁敬孝慈之善是道道器不相離亦不相雜也一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也陰陽迭運者氣也其理則所謂道道具于陰而行乎陽繼言其發也善謂發育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物則有性而各具是道也陰之事也化育流行未有定質者爲陽此繼之者善也所著有形不可變易者爲陰此成之者性也孟子言性善只是說成之者性也蓋不曾推原源頭不曾說上面一截說得疎略不似孔子說得細膩是則繼之成之者卽是器是易是陰陽也太極卽是善是性是道也故曰道之體不外乎陰陽而其所以然則未嘗倚於陰陽邵子觀物篇亦曰窮理盡性者乃引夫子之言也張子西銘亦曰知化窮神者確然在上而稱父者天也隤然在下而稱母者地也人以藐然之身混然中處者非子乎得其氣以爲體得其理以爲性其理則一其分則殊求其能盡事天者鮮矣惟聖人踐形惟肖故能知化窮神知者聖人踐形惟肖有以默契乎是理非但聞見之知也化則天地化育之事乾道變

化發育萬物各正性命者知得天地化育之事則吾亦能爲天地之事是善述吾父母所爲之事矣窮者聖人窮理盡性有以究極乎是理而知之無不盡也神則天地神妙之心維天之命至誠無息於穆不已者窮則天地神妙之心則吾亦能心天地之心是善繼吾父母所存之心矣然知化者必能窮神窮神然後能知化善繼志者然後可以善述事也此造聖之終事踐形惟肖之盛德也與易窮神知化同

曰朱子卦變圖何謂也程朱卦變有得失否朱子云

伊川王輔嗣朱漢上卦變有失何也

曰卦變圖者朱子云彖傳或以卦變爲說今作此圖以明之蓋易中之一義非作易之本指也圖云一陰一陽之卦各六皆自復姤而來（五陰五陽卦同圖異）凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來（四陰四陽卦同圖異）凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來（二陰二陽圖已見前）凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝來（一陰一陽圖已見前）此朱子發先儒所未發也○卦變得失者朱子曰太極兩儀四象八卦者伏羲畫卦之法也說卦天地定位至坤以藏之以見伏羲所畫八卦之位也帝出乎震以下文王卽伏羲已成之卦而推其義類之辭也如卦變圖剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以見此爲自彼卦而來耳非眞先有彼卦而後方有此卦也古註伊川說賁卦自泰卦而來先儒非之以爲乾坤合而爲泰豈有泰復變爲賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反復相生無所不可要在看得活略無所拘泥則無不通耳故朱子云伊川卦變有牽强王輔嗣卦變不自然朱漢上卦變多不通宜矣

曰朱子考變占之法如乾坤用九六而不用七八何也然九六獨見於乾坤二卦何也

曰朱子曰乾卦用九見羣龍無首吉象曰用九天德不可爲首也坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變爲少陰用六故老陰變爲少陽不用七八故少陰少陽不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又爲純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者卽此而占之蓋羣龍無首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也餘見啟蒙六爻變例

曰卦有卦名卦體卦德卦辭卦象卦變卦義卦才性情之屬何所指名邪

曰卦名卦體者如乾是也卦德卦辭者如元亨利貞是也卦象者如天與龍是也卦變者見卦變圖卦義者如爻之潛見躍飛卦才者逐爻之才性情者如乾健坤順之類餘卦放此

曰卦爻有占無象有象無占何也如乾文王無所取象周公始象六爻以六龍至孔子詳象之是否或云卦象之難明何也

曰所謂凡卦爻有占無象象在占中有象無占占在象中如乾初二五上分象與占九三終日乾乾夕惕若厲皆占辭也而曰終日曰夕象在其中九四或躍在淵似若專言象也曰或曰在占在其內觀乾一卦大槩可見餘卦放此文王於乾無所取象蓋以乾卦畫即象而元亨利貞直占辭耳周公始象六爻以六龍至孔子大象方有天之名說卦

方有馬之名而爲首爲君爲父爲玉爲金之類始大備後之象學各據三聖而論庶幾無惑於紛紜之多端也大抵易難明於象象明則占明而辭變亦不難通者○卦象之難明者三聖人之取象各異坤之牝馬離之牝牛文王之象也咸六爻象人漸六爻象鴻周公之象也說卦乾馬坤牛之類孔子之象也朱子曰易之象不可復考姑據辭中之象以求象中之意使足以爲訓戒而決吉凶其亦可矣

曰今揲蓍占卦之法朱子筮儀啟蒙備矣古法何以不傳邪不以蓍而以蒿之類當之可否又卜卦以錢擲以甲子起卦始於誰邪此蓍占與龜卜之法同否然占卦或六爻皆不變或六爻皆變以何卦辭占之其辭有不相應者何以決吉凶乎然易人皆可用否易如可用朱子何以曰僕句成欺黃裳亦誤邪張子曰易爲君子謀不爲小人謀何也朱子曰易只是卜筮書本非以設教凡讀卦爻求之理之所以然者方爲善讀是否

曰揲蓍占卦之法今有朱子筮儀啟蒙之書備矣古法不傳者朱子曰揲蓍之法周禮領於太卜之

官其法度必甚詳密今皆不可見獨賴大傳有此數句可以略見彷彿而今推之亦無不可通處學者既不可得見當時舊法則亦且當守此不當妄以私意橫起計度也蒿固非蓍然亦是其類若以木棊竹算金錢當之則去蒿遠矣又曰卜易卦以錢擲以甲子起卦始於京房又曰卦便可以蓍意揣度了不似龜才鑽坼便無救處全不可容心又曰凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔一爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻爲主三爻變則

占本卦及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主五爻變則以之卦不變爻占六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈不信哉今以六十四卦之變列爲二十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭其辭或

有不應者吉凶何自而決盡人於辭上會者淺於象上會者深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦變無不應矣文王周公之辭所該終有限故有時而不應必如左傳國語所載占卦體卦象卦變而推互體使足以濟辭之所不及而爲吉凶之前知耳朱子曰爻卦與事不相應則推不去古人於此須有變通或以支干推之又曰易之理不問君臣上下大事小事人皆可用前輩說易止把一事說不把做占說此易竟無用處且如卽鹿無虞唯入于林中君子幾不如舍往吝其理謂將卽鹿而無虞人必陷於林中若不舍而往是取吝之道這箇道理若後人做事如求官爵財利者求之不已便是取吝之道又如潛龍勿用其理謂當此時只當潛晦不當用若占得此爻此事未可做君子動則觀變玩占若無事時觀象玩辭亦當知其理然易人皆可用朱子又曰僂句成欺黃裳亦誤者左傳昭公二十五年臧昭伯如晉臧會竊其寶龜僂句以卜爲信與僭僭吉後平子立會會曰僂句不余欺也南蒯有叛得黃裳之占以爲大吉殊不知舉事正反乎黃之中裳之下其

大欺也固宜曰黃裳亦誤者非易之誤南蒯南蒯用易之誤也故張子曰易爲君子謀不爲小人謀者此也朱子亦曰如占得乾卦固是大亨下則云利貞蓋正則利不正則不利至理之權輿聖人之王教寓其問矣大率是爲君子設非小人盜賊所得取而用又曰易只是卜筮之書本非以設教然今凡讀一卦一爻便如筮斯得觀象玩辭觀變玩占而又求其理之所以然方爲善讀於乾坤當識君臣父母之分於咸恒當識夫婦之別於震坎艮巽離兌當識長幼之序於麗澤當識朋友之講以

至愼言語節飲食當有得於頤懲忿窒欲遷善改過當得損益不諂不瀆以謹上下之交安其身之數語以爲全身之道當有以得大傳卽此而推隨讀而受用焉

曰易大槩陽爻吉陰爻凶亦有陽凶而陰吉者何也易中利字多爲占者設可詳其實邪

曰朱子曰陽爻多吉陰爻多凶又看他所處之地位如何易中大槩陽吉而陰凶間亦有陽凶而陰吉者何故蓋有當爲不當爲若當爲而不爲不當爲而爲之雖陽亦凶又曰易中利字多爲占者設

如利涉大川是利於行舟也利有攸往是利於啟行也利用祭祀利用享祀是卜祭吉田獲三狐田獲三品是卜田吉公用享於天子是卜朝覲吉利建侯是卜立君吉利用爲依遷國是卜遷國吉利用侵伐是卜侵伐吉之類

曰易中稱君子先王后上大人不同何也

曰六十四卦象通上下則稱君子施於天子不兼在下則稱先王其兼諸侯則稱后而卦又有稱上稱大人者上凡在人上者皆是大人則以德言也

曰夫子於上繫七爻下繫十一爻及十三卦又三陳九卦何也

曰夫子於繫辭上傳旣舉七卦爻辭以發明易道觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也於繫辭下傳復舉九卦十爻之辭以論之看來亦只是隨一時意之所欲言者則舉之逐爻各自有意義皆足爲學者取法未必先立主意却以卦實之也此皆象傳之文言也學易者可觸類而通其餘矣十三卦言伏羲神農黃帝堯舜五聖人制器尙象之事三陳九卦者孔子以明文王處憂患之道也然三陳九德雖夫子偶卽九卦言之然上

下經有對待凡十卦置乾不言乾爲君也文王當存事君之小心而不知其有君民之大德者也九卦上下體无離文王晦其明者也然有互體離在焉實未嘗不明也

曰讀易當分爲三等易之象似有三樣何也

曰朱子曰今人讀易當分爲三等看伏羲之易如未有許多彖象文言說話方見得易之本意只是要作卜筮用如伏羲畫卦那裏有許多文字言語只是有某卦某象如乾有乾之象坤有坤之象而已今人說易未會明乾坤之象便先說乾坤之理

所以說得都無情理及文王周公分爲六十四卦添入乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞早不是伏羲之意已是文王周公自說一般道理了然猶是就人占處說如占得乾則大亨而利於正耳及孔子繫易作彖象文言則以元亨利貞爲乾之四德又非文王之易矣又曰易之象似有三樣有本畫自有之象如奇畫象陽偶畫象陰是也六十四卦之爻一爻各是一象有實取諸物之象如乾坤六子以天地雷風之類象之是也有只是聖人以意自取那象來明是義者如白馬翰如載鬼一車之

之類是也

曰易與春秋孔子雅言鮮及而詩書執禮及之何邪

曰此條見詩通略

曰易與春秋皆未易看是否

曰朱子曰上古之書莫尊於易中古後書莫大於春秋此兩書皆未易看易則尊陽抑陰進君子退小人明消息盈虛之理春秋則尊王抑伯內中國外夷狄明君臣上下之分

曰易傳卜子夏九師丁寬焦延壽費氏王通王弼韓康伯孔穎達以至程子傳朱子本義是皆同否程傳只有六十四卦繫辭以後無傳何也程朱傳義外又有所作書否朱子云易只是卜筮之書故本義專以卜筮爲言亦何見也然本義與程傳不合何也或云程傳大槩將三百八十四爻做人說是否朱子曰看易先看本義却看程傳何也然諸儒論易有得失冀詳指其人以實之

曰隋志卜子夏易傳二卷文中子曰九師興而易道微注云淮南王聘明易者九人撰道訓上下篇號九師易魏王弼注上下經晉韓康伯注繫辭說卦序卦唐孔氏爲正義漢初傳經者傳其文而已

未嘗自爲訓說也至丁將軍寬作易說三萬言則訓詁之學興矣焦延壽述陰陽災異則穿鑿之說起矣若子夏之傳不依古易篇次而遵費氏則爲後人之假托可見也九師之易王通以爲易道因之而微則無資於聖經可知也王弼之傳則高談理致祖尚清虛而已孔氏之疏則隨文生義依徇王氏而已迨程子作易傳易之義理始大明朱子作本義易之象占始益著蓋程子之易發揮孔子之十翼者也朱子之易則推三聖教人卜筮之旨者也若乃朱子畫卦揲蓍之法先天後天之義又

皆祖述邵子而推明之尤有功於易也程朱傳不同如此程無繫辭者據王弼本只有六十四卦繫辭以後無傳今法天台董氏例以東萊呂氏所集經說補之仍只稱程子曰分註書之別於傳也程朱傳義外又有書者若程子二序上下篇義易說綱領朱子圖說五贊筮儀易說綱領并啟蒙是也本義專主卜筮者朱子云聖人分明說昔者聖人之作易觀象說卦繫辭焉以明吉凶幾多分曉某所以說易只是卜筮書此類可見又云如云極數知來之謂占定天下之吉凶成天下之亹亹者莫

大乎蓍龜是興神物以前民用動則觀其變而玩其占等語皆是見得占筮之意○本義與程傳不合者朱子云程先生易傳義理精字數足無一毫欠缺只是於本義不合易本是卜筮之書程先生只說一理又云程易言理甚備象數却欠在或問程傳大槩將三百八十四爻做人說恐通未盡否朱子曰也是卽是不可裝定做人說看占得如何有就事言者有以位言者以吉凶言之則爲時以高下言之則爲位隨所作而看皆通繫辭云不可爲典要惟變通所適豈可裝定人說○朱子云看易先看某本義了却看程傳以相參考如未看他易先看某說却也易看蓋不爲他說所汨故也抑又論之易之理本精微難知也若莊周强要齊物和靖一日只有一爻張閎中問易之義本起於數是皆未知易者劉牧易畫圖書林栗指斥邵子麻衣冒僞著述之類是皆失易之甚者也與夫揚雄太玄司馬潛虛之數用五畫補湊之書也楊龜山嘗用紙畫箇圖子用墨塗其半云這便是易朱子云此說極好易只是一陰一陽做出許多般樣學者詳之

周易通略終

周易通略校勘記

序五行眾當作已

三頁十行又下脫曰字

五頁六行以誤已　十七行謂誤爲

九頁一行合河圖誤作合圖書

十二頁十八行河圖數下脫者字

十五頁三行圖書誤圖畫五皆在中誤在東八行陰誤陽

四十五頁三行者誤也

庚申四月思敬覆校

右書四庫及各家書目皆未之載自天順以來有無刻本勿能詳也今据江南局明鈔本付刊雖無他本可校其引伸經義之處皆可以意求之補正二十餘字脫誤差少考豐城縣志俊爲宣德四年舉人官至檢討而不詳其事實其書於讀易門經分晰最詳惜五經只存此一種所著四書會要又佚而勿傳士之闇然自修者不藉交游之力而欲以著述表見於時豈不難哉己未五月胡思敬跋

二十八冊 91

15B

周易傳義存疑

章授題

國立中央研究院歷史語言研究所圖書之印

二十八冊

周易傳義存疑序

理在人心備矣顧發明有不同者學爲之也然觀於易豈獨吾人有不同雖聖人亦各自爲言而猶未盡者蓋窮宇宙間漫不可紀之理而括之以一圖苟非旁通默會超在意表如之何其能以語言識見盡耶是故因詞敷暢文士能之詰以象數不若藝術之有知假理吹求議論多矣求其實用未似元門之自得以是言易易之贅耳孟子稱詩書陳禮樂未嘗及易君子深謂其得易之用則知易固有在也容菴先生自結髮讀書即有志聖道登第入官其操行立業歷要散起廢四十餘年其要也不可比也其散也不可察也其起也不可致也其廢也不可懼也然瀕危者亦三矣無所於動也若是謂之一身皆易非耶雖然先生於易實平生所究心者但言寡矣今所見乃巡撫雲南時官署無事則筆札之或與程朱神論則又折衷焉人讀則喜喜則錄錄則傳其妙處固不在是也錫於易亦竊玩而窺之繹諸語意每正之先生先生曰吾以易有二有方體有圓神今之泥詞理止方體子求之象意庶圓神也錫倔然却走先生還坐曰天地之道方圓而已矣方得之地道圓得之天道自諸葛武侯以來得之圓者惟周濂溪程明道邵康節及我王陽明庶幾焉方無論也錫復憮然謂先生行截氣申涉不可犯亦至方耳豈知其中固以圓用哉以是益知圓由方出言圓固未可與圓也是錄王友欽臣所緝欽臣能文可與言易然恐其未知先生之身易也故以是語之其在錫則其無得乎所謂圓也在先生引翼之而已矣嘉靖四十有三年甲子歲春二月吉臨海晚學

陳錫拜撰

周易傳義存疑目錄

乾　坤　屯　蒙　需
訟　師　比　小畜　履
泰　否　同人　大有　謙
豫　隨　蠱　臨　觀
噬嗑　賁　剝　復　無妄
大畜　頤　大過　坎　離
咸　恒　遯　大壯　晉
明夷　家人　睽　蹇　解
損　益　夬　姤　萃
升　困　井　革　鼎
震　艮　漸　歸妹　豐
旅　巽　兌　渙　節
中孚　小過　既濟　未濟

周易傳義存疑

明應大猷邦升氏著　後學同安洪受校評

乾

九二見龍在田蓋舜之成聚成邑成都時傳謂田漁時似未然田漁只是潛龍耳

以田漁爲潛龍誠是觀文言傳可見

上九亢龍有悔聖人爲衆人設戒故云然聖人通其變於未窮知進退存亡而不失其正焉得有悔堯舜揖讓而退處無位之地何嘗亢而有悔也

此說得旨夫子贊易之意正是如此但俗說不知耳

大哉至流形天之元亨大明至大和天之利貞首出庶物萬國咸寧是聖人法天處傳義俱似未通快傳又分首出庶物爲天萬國咸寧爲聖人亦未穩貼俟再論

此說未知然否

用九二字兼見羣龍無首吉全句意傳解用九天德也恐非本意

利物足以和義物者人也對己而言均其利於人謂之利物斯足以和義矣專利於己者則非利物而有害於義矣傳義似未暢

三居下之上雖君德已著而憂勤惕厲之心未嘗少怠終日乾乾夕惕若卽所謂憂勤惕厲之心也君子進德修業至存義也皆憂勤惕厲之所有事斯處上下無驕憂所謂無咎也

無驕憂正是無咎但知之者少此說正當

本乎天者親上二句傳謂日月星辰蟲獸草木殊不類義謂動物植物亦未盡夫動物似親上而蛇鼠穴處則親下矣植物似親下而有必須風日霜露以生者則親上矣蓋動物有屬陽者親上有屬陰者親下植物亦有屬陽者親上屬陰者親下似難執一論也交論義乃備

議論到此眞所謂透地穿天木石眼先得我心此亦物理之可見者先儒皆見不到此何耶

九五當位宜動上九不當位不宜動夫吉凶悔吝生乎動上九宜靜而動故有悔若順時不動焉得有悔爻辭但曰亢龍有悔孔子特申明之曰動而有悔也蓋言上九非決有悔緣妄動則有悔耳全重在一動字聖人處此便無悔只是不動

認一動字便見活潑

上九時已過矣自宜退處無事其無位無民無輔蓋理勢自然聖人到此亦應無位無民無輔非上九過高志滿所致但聖人順時不動是以無悔故曰動而有悔也不動何從有悔上九之悔不在於無位無民無輔而在於妄動聖人但能免於妄動之悔亦豈能免於無位無民無輔哉乃位乎天德卽大德受命也乾元者天下平也只是反覆形容天道恐未及聖人傳解未明義言聖人乘六龍以御天亦未盡善

只用大德受命一句便覺顯然

九四居上之下以六畫卦言則非重剛以三畫卦言亦爲重剛傳不解義謂重字

宜衍似不必也

天地日月四時鬼神皆道也大人以道爲體無往不合傳謂天地者道也鬼神者造化之迹也未著聖人知進退存亡而不失其正只是順時安分不妄動而已時行而行時止而止聖人何容心哉行所無事而已矣蓋當無位無民無輔之時宜靜而動則爲妄動故有悔聖人知其不可動而不動何嘗有悔哉聖人如天運天到秋冬亦收藏不動矣於此而動天且有憾況人乎

坤

先迷後得主利觀文言曰後得主有常則後得主三字自不可分析宜以後得主對先字利字對迷字方是本旨傳義俱云先迷後得而主於利則明於孔子異矣恐未可信細玩翁自信程朱復生亦將以爲然耳

信經而不信傳自是見得到在京時見熊南沙有此說然不若此之明暢也

至哉坤元至咸亨解卦詞坤元亨也牝馬至利貞解利牝馬之貞君子攸行至無

彊解君子有攸往至安貞吉片段頗覺明白傳義俱以君子攸行屬上文似非本旨應地無疆指君子言傳以爲地之無窮似未貼蓋君子攸行以後皆學者之事也

此解自是安帖

蓋言順也順卽馴字意本義於爻象馴字已訓作順習是矣此復改順爲愼是自相反也只言順習之勢自寓愼意又何必改經文哉經順字意味深長

誠然哉誠然哉

黃中通理正位居體先雖對言而黃中通理其本也蓋中德在內自無往不善美在其中一節只發揮黃中通理自然正位居體不必贅言矣義謂美在其中釋黃中暢於四支釋居體似太拘訓詁而少意趣矣觀六五之象亦只曰文在中也而不及裳字可見

自是見得渾融

屯

初九象曰志行正也謂賢者未遇只守正無求而已行字卽君子以成德爲行之行字屬去聲爲是若屬平聲似無味況守道君子樂則行之憂則違之何嘗必於行哉若云志在行其正則有取必意恐非本旨此卽乾之初九只云勿用亦不說行也

此說亦優

六二詞甚艱深據傳義所訓又甚淺易無大關緊若只如此意何用此艱深之詞哉恐別有用意深處而傳義亦未有究耳

蒙

初六帝王用肉刑而犯刑者少刑固帝王所尙也故曰利用刑人用說桎梏以往是不用刑也則下民無所畏而法不立可羞吝也故象只云正法更無別意傳義生出許多曲折頗似牽强九二剛中當發蒙之任故能於蒙而包之於婦而納之

而不貳六五之委任故云子克家羣陰蒙也婦也六五陰柔不自用而專任九二剛中之賢故能成功而吉也此爻漢劉禪當之孔明不死劉禪不亡也

需

六四出自穴大王去邠遷岐亦出自穴也傳云穴物之所安得之矣義謂穴爲險陷之所似非順以聽意上六義謂穴爲險陷之所則既入于穴豈能終吉傳得之矣

訟

訟非得已必孚實而後訟雖孚實而待決於人亦未免有窒塞不通之意須中懷畏惕量可而止若無畏忌必欲終極其事則必凶矣惕中句非得中之中傳義俱似未瑩

九二象曰歸逋竄也豈有以三百戶之邑自處而可謂之竄哉歸而逋其邑人三百戶是一句乃避去三百戶非以三百戶自處也傳義俱似未瑩

師

九二爲師之主而專制其事蓋師中則可而吉無咎在他處則不可若是專矣中非中道之中也然雖師中之專亦六五倚任而然故象特云承天寵也傳義訓中字俱似未穩

六三輿尸傳訓衆主爲是義謂撓敗載尸而歸未善既云撓敗謂死尸而歸又何必言凶也凶亦甚矣觀六五弟子輿尸可見也

比

六二內有中正之道而上自求之非降志辱身有假於外乃比之自內斯得正而吉矣故象曰不自失也求人則自失矣

爽快爽快

小畜

健而巽剛中而志行乃亨剛中指二五志行指四四之象曰上合志也上與九五

合志是志行也傳謂乾體志在上行何以便能亨似無味

履

初九陽剛之才勢必上進勳於富貴者必棄其平生以陽居初未爲物遷其進也獨行其志願而無他求故以素履往而無所變故無咎也

明快且不費辭

九二以剛居柔而得中故云履道坦坦是卽幽人而貞吉矣故象云中不自亂蓋九二所有非期必也

泰

陽在下必復於上是君子道長陰在上必復於下是小人道消也蓋物極必反陽未極故長陰極故消也六四陰虛陽實三陰在上故云皆失實也傳義皆以在上爲失實似費力

每讀本義到此便覺疑碍此說何快暢也

否

初六爻象皆君子而本義直指爲小人亦節外生枝也程傳得之

同人

三四皆攻五以同二但三以剛居剛四以剛居柔其才性不同故情狀亦異也

上九同人于郊于野本無異彼曰亨此曰無悔不知有何分別恐別有說

大抵野有平坦之象郊外之地不必皆平坦也

大有

九三亨卽享義作朝獻不如作享獻爲爲明快傳作亨通更牽强矣小人專利則禍敗隨之亦不止傳所謂不順而已

如此說意義自明

謙

初六以柔居下謙而又謙聖人慮人緣此而或有過謙而不情者故象特曰卑以自牧也謂之自牧乃是律身當然亦恭近於禮也其有奴顏婢膝足恭媚人以求容悅者殊非象自牧之意世多此態不可不辨

正大之情可見

六二鳴謙貞吉謙每疑於僞六二居得中正自無外飾故象特曰中心得也蓋至誠積於中而自發於聲音也世有虛禮愈謙而實意全無者反爲謙德之累也

二爻雖皆有爲而發然皆易理之精微無人道得到今說此二爻是何等精到明爽非實得者不能道

六四無不利撝謙動作必施其謙似於過當但處近君之地據勞臣之上理分宜謙之至慮人疑其過謙故象特曰不違則也言盡禮而不爲過禮也

六五上六俱處柔謙五君位權力在己故利侵伐以征不服上六無位只宜用剛武以自治而已蓋聖人慮謙之或流於不振故特爲之防耳

只用一二語便點破聖人之心何其善於解經也

豫

九四大有得卽下朋盍簪也蓋同德相助以共成天下之功斯志大行矣苟恃獨力烏得大行其志哉然如至誠感召非可以强致也故曰勿疑

爽快

六五貞疾只是常有疾傳以居得尊位爲貞恐未然觀象但云乘剛也全不及貞字可見

上九爻云冥豫雖已成但能渝變卽無咎歆之以遷善也象云何可長如此懼之以不可遂過也聖人欲人改過自新之意蓋諄切矣

二語而大義無遺

隨

彖曰天下隨時時只是時中意作時字意味長作之字似意短上云隨時下卽以隨時接去文勢自不可改今改兩隨時以就己意恐未然義據王肅本而云然改

本文以就王龐亦不可從况時字亦說得通又何用改本文哉

九四以明傳作明哲義云而明俱似未徹愚意以功歸於君謂之明功故象云明功也

此解亦當

上六亨字作亨盛其王業於西山本文無訛傳得之矣義改亨作享似費力上窮字於太王避狄更切

依此說則於隨義甚切

蠱

初六厲終吉傳謂必惕厲乃得終吉得之矣義謂厲爲危未然意承考傳義俱訓未快中溪張氏謂不承其事而承其意覺通快也

六四往見吝往卽彖往有事之往也蠱之時固宜勇往從事而四乃守常之才若勇往任過其力則未得而見吝言不勝其任也

是何等精當之語皆發前人所未發者

臨

彖曰至于八月有凶消不久也八月四陰之月陽未盡消至十月則陽盡消矣故曰消不久也若謂陽生之八月似費力

觀

本義於臨卦以八月爲二陰此乃以四陰爲八月何謂也彖明說顒若下觀而化也本義却云孚信在中而顒然可仰是指本身說與彖反也

此足以徵本義之失

彖觀天之神道一節傳義俱說無味與觀卦全不相涉須更求其有味方黏得來

噬嗑

黃中色也六五居中故謂得黃金九四金矢則謂剛直無疑若以爲鈞金束矢則黃金說不去矣程傳得之

賁

彖曰觀乎天文天文卽上文剛柔交錯是也不必另指日月星辰人文卽上文文明以止是也不必另指人理倫序夫日月星辰人理倫序乃天文人文之粗跡耳孰若剛柔交錯文明以止之文哉又况別尋填塞何如直指本文之爲穩快也傳義俱訓未瑩

此說穩當

剝

彖曰柔變剛也陰長盛而剝消乎陽卽柔變剛變卽消剝之意本義變剛爲柔恐未然

復

七日來復日卽月也五月一陰至十月歷六月而陽消盡至十一月歷七月而一陽生故曰七日來復似覺明快傳義俱似費力

此翁解經無非明快直截觀剝復二卦可見

無妄

卦辭往字卽爻往字初九無妄故往吉卦云匪正則非無妄故不利有攸往傳說攸往殊覺費力義得之

大畜

彖應乎天也傳義俱以應乎天爲應乎乾蓋因象曰天在山中故也若全應乾之三畫方可云應乎乾今云應九二一爻恐難說應乎乾愚意六五君位卽天也九二應之卽應乎天又二三四互兌亦涉川意更商量且六五豶牙而九二說輻亦二之受畜於五於應乎天尤覺有味耳

頤

六二象曰征凶行失類也失類明彙初上而言則征凶亦彙初上明矣傳義俱分拂經爲初征凶爲上恐未然又義先以求食養於上爲往得凶後却云初上皆非

其類則自相矛盾矣

大過

彖剛過而中恐只指五言二以剛居柔何謂過剛傳衆指二五恐未然

大過之時剛已過所宜濟之以柔九二之無不利九四之吉其與初相須之義同也二既以比而與初四本正應豈不與初哉二之象只解上句不及無不利九四亦只解上句不及有他吝四與初正應又剛柔相濟豈可謂有他又何吝也蓋恐相與於初之意不專而別有所繫故云有他吝九二與初既不過於柔九四豈獨過於柔哉傳義似未徹更商量

凡此等處皆是大議論大識見

上六之凶只是小人悖理越分以取禍傳得之矣義謂殺身成仁之事恐未然夫殺身成仁聖賢所不免自是循理爲樂豈云凶哉且死生常理亦非所以論禍福吉凶也

若是小人悖理越分以取禍則不宜曰無咎又何不可咎也此未敢信

坎

六二險且枕來下在險中故云險之上方交險故云枕險而又險故云入于坎窞

繇六三陰柔不中正所致故戒弗用傳義以枕爲支倚似牽强

六四傳至貳句義至簋句觀象曰樽酒簋貳爲句則傳爲得之義復云陸氏本無貳字豈爻象皆誤也恐未足憑以文勢言樽酒簋亦不成文理樽以盛酒簋以盛食樽酒簋貳言一樽之酒二簋之食文理爲順樽簋皆用缶總見質實之意義分上爲薄禮用缶爲誠心似未當

但依象傳解釋而文理自明眞善解經者也

九五中未大也傳謂未大以無臣也得之矣蓋無臣則未免自用而小矣雖有剛中之道而不能濟天下之險難烏得爲大哉義謂有中德而未大未見明白

正大議論

離

五六出涕沱若戚嗟若卽其亡其亡繫于苞桑之意離王公也言不以王公自居而享其樂而憂懼如此則吉也傳欠明快義無解諸說皆糊塗愚見未知何如

咸

九五咸其脢雖無私係而不能感物故止於無悔而象亦云志末也若傳謂德人君感天下之正則豈止於無悔哉九五咸其脢不能感物上六咸其輔頰舌不足感物然俱於物無害故不言吉凶傳却以爲凶咎可知亦恐未然

恆

只消不能不足二字多少明快

九三或承之羞只是羞辱有時而至傳得之矣義謂人皆得奉而進之似太泥矣

遯

自是循當

卦小利貞本義謂小人則利於守正豈有小人能守正者大不可曉也程傳謂不可大貞而尙利小貞近之

大壯

九二德體以剛居柔而處中是剛柔得中貞正而吉也象亦曰九二貞吉以中也蓋貞吉乃其所有非戒以求正之意本義云云恐未然

上六壯終動極壯之過者其才本陰柔故至不能退不能遂然既過壯其自處必不詳愼卽非艱矣能艱則詳愼而獲吉過咎不長矣亦壯終當變也故曰艱則吉傳義云云似費力

如此說道理自是貫串

晉

上九伐邑傳謂自治良是說貞吝處似未暢恐是矜持雖久進銳退速意夫深造以道本不貴過剛故貞固守此則吝也未知何如

理趣優長

明夷

六五在坤比上居至闇之地近至闇之君以陰居陽柔而得中遭之至難處之至善有箕子之象焉箕子內難而能正其志晦其明而明常內照故象曰明不可息也此箕子之貞而六五似之利貞者戒人遭此當如箕子之貞不貞則失己矣人皆知微子之去比干之死爲貞箕子心同而跡不同而事則有更難者故孔子稱爲三仁於明夷卦復深致意於箕子以見箕子之貞猶夫微子比干之貞跡不同而心同也且以垂訓後之處患難者

觀戒人遭此當如箕子之貞以下等語何等快暢何等快暢

家人

九五王假有家傳義俱以假作至似費力亦欠通快初之閑五之假正有淺深蓋閑者閑其外也假則心孚矣假是感假之假謂孚也故象曰交相愛也交相愛則不待閑矣

說二爻理趣絕妙皆先儒道不到者是何等造詣也壯誦壯誦

上九上文王假有家卽有孚也上九所重則有威如蓋治家尙嚴雖已有孚更要不失威嚴之意則終吉故象特指威如而不及有孚意有在也尤在嚴於自治以及其家故云反身之謂也

睽

二五剛柔爲正應復以中道相合其入本易義以噬膚爲易合是也傳以爲深入似未當

蹇

六四往蹇來連傳似費力義謂連於九三近之九三陽實故象曰當位實也

上六濟蹇必須剛陽卦止三五二陽故象云志在內指三也云以從貴指五也傳義未見通快

解

六五有孚于小人只是去之不疑卽是有孚傳義俱以驗字訓孚字似未穩貼

去之不疑其說明快

損

六三上下乾坤二卦各損一爻是三人行則損一人一陽上行爲六而三得其應一陰下行爲三而六得其應是一人行則得其友也

六四與初九陰陽相應初曰遄往四曰使遄有喜初曰酌損之四曰損其疾初曰無咎四亦曰無咎兩爻詞意相應非漫然者細玩更有味

如此體認其得潔淨精微之旨雖專經者不能及也

六五或益之十朋之龜弗克違傳義俱似未暢恐只是質諸鬼神而無疑之意蓋六五中順以應九二之剛陽則自得衆心以合天心故象曰自上佑也

此說是也亦卽所謂聰明睿智皆由此出之意

益

上九本巽卦以剛處益之上求益之甚者說卦謂巽爲進退爲不果爲近利市三倍其究爲躁卦正所謂立心勿恆而好利者之常態也傳義訓勿恆處未當

何等精微何等明快

夬

利有攸往觀彖云利有攸往剛長乃終也蓋云剛陽雖盛尙有一陰是剛長尙未終未可遽止故曰利有攸往往者前進之意進而決盡一陰爲純陽剛長乃爲終極否則九仞之山功虧一簣猶爲未終耳義未穩傳得之

此必身履其事而易與心契故說得如此精切明暢也

姤

上九過剛雖無所遇亦可吝而已然人已兩無妨害故未至有咎也傳謂無咎爲無所歸咎恐未然

萃

王假有廟恐只是感假之假王者德被天下而人心歡悅以奉祭祀則祖考享之故假有廟爲萃道之至傳義俱訓假作至似費力

自是至當

上六處非其據而齎咨涕洟是有憂懼不自安之意與肆然無忌憚者不同故猶得無咎傳義俱似未暢

此說亦至當

升

上六坤體又以柔居陰過於柔不能升者故戒以利于不息之貞自强不息本乾德而坤所不足也衆日消不富也亦見柔弱不能升之意傳義俱作求升不已似非本意

不富似是求利而言

困

九二困于酒食傳義俱以爲困於得其所欲之多說來說去終不明快白雲郭氏云君子困于家食無飲食宴樂之奉蓋以酒食不足爲困非以有餘爲困也然身困而道不困九五同德來求則亨矣但宜至誠安處以俟命往求則失己凶孰甚焉

井

行惻也義謂行道之人皆以爲惻是也惻之而遂薦之是求王明也蓋人惻而人薦之非自惻自求也傳謂自惻而自求之非也豈有賢者不用於時自惻而自求哉伊川脚步素高亦甚嚴於出處之分而偶忽於此何也

伊川只爲一求字束縛故也以此見超悟之難翁以人惻人薦一言解伊川之束縛何其妙哉何其妙哉

革

已日乃孚傳義以已日爲終日既云事之變革人心未能便信又豈終日所能孚也竊謂已字恐是甲己之己大率論事論時以甲爲始以癸爲終自甲自己十日過半言久之而孚也革與蠱略相似已日亦近先甲後甲之意

以經證經有據之論象旨決錄未知曾及此否

初九處下以剛居剛有躁動之意所不足者中順而已故云黃牛專取中順之意元無取於皮革之革爻革字只是革卦之革也傳義皆以爲皮革似未然也鞏用黃牛之革只是以中順自守行所無事蓋貴於不革之革也若謂皮革則水牛之皮豈不更固於黃牛之皮哉象曰不可以有爲亦可見也程意略近但以革爲皮則違矣

某嘗疑此爻非中順何故取黃牛之象此云因不足而勉之昭然若發矇者

鼎

九二有疾只是見疾惡於初初亦不能親就是不我能即也傳以非正爲疾似未穩

震

卦反覆誦玩十餘日不得其意程朱之訓俱未了了諸家愈說愈不明自乾坤至此獨爲所苦竟無入頭處柰何不知一人偶見其難抑衆見皆然姑俟之獨解蘇蘇爲神氣緩散自失甚精切矣

此翁之學必求自信如是乃所以爲眞知也

艮

其背一句是主背即止也故彖云艮其止即艮其背也即止於理也靜則不獲其身動則不見其人無我無人主於理也艮其背一句兼動靜兼一卦之義也六五象曰以中正也正字傳義俱說不去正比止只多一畫或相傳之訛只作以中止也似省力況本文全是止意豈不勝於多說之費力哉更俟參論

止字正是解艮字象言六五之所以能止其輔者何哉以其有中德而止之

也多少明白快暢認出一畫便契聖心於千載之上敬服敬服

漸

上九象曰不可亂也凡可亂者不循序者也可亂則不可爲儀法矣上九雖窮高而循序漸進非淩獵者故曰可用爲儀不可亂也義曰其志卓然豈可得而亂哉似未快

此解亦甚妙發人處只在一二字間眞若解經手也

歸妹

以悅而動動於悅者多無恆故大象曰永終初九之象曰以恆也九二之象曰未變常也曰永曰恆曰常皆恆之意也卦辭之征凶以其動於悅而無恆也初九之吉九二之利其恆也故夫婦之道貴恆而已矣

豐

九三折其右肱言不用也不用則庶幾無咎也蓋上應陰柔無位不可大事是不可用也不可用而用卽有咎矣故象曰終不可用也蓋以折其右肱終不用爲無咎非折肱後別尋無咎也傳義似費力

不可用而用此意最好

旅

六五射雉一矢亡朱謂不無亡矢之費一矢得雉何謂之費且六五本無所失動中文明中順之道善之善者故終以譽命朱又引秦無亡矢遺鏃之費證亡字其所謂亡矢蓋不翅千萬矢豈謂亡一矢哉程得之

玩味此意則一矢亡當謂以一矢而亡之言亡之易也亦是爽快

古之仕進者謂賓興謂南往自是旅中事

巽

九二剛而得中非能過於巽者故勉以過於巽則吉巽在床下用史巫紛若正是過於巽處傳義似未暢九三象曰志窮也以陽處剛而過中本非能巽而居巽之時勉強爲之故頻巽而眞情難掩不足以欺人是謂志窮也傳謂困窮似未穩

此與本義意亦相合

兌

初九行未疑也凡有所牽繫斯有疑初九無應則無牽繫行無所事而已何疑之有

發得條暢

九二不信三而自信象曰信志卽自信也故吉而悔亡傳謂志存誠信爲信志似未貼

六三自處不中正而妄就二以求說故凶二爻正相反

九四介疾有喜謂介然守正而爲六三柔邪所疾亦論語其不善者惡之之意蓋君子守正而小人自然疾之非君子疾惡柔邪也君子待小人不惡而嚴豈便至疾惡之以賈禍哉傳義偶未悉此

此非實有正大之情躬行而有得者不能道細玩之益見有味

渙

彖曰王乃在中也傳義俱欠徹須再商量

六三象曰渙其躬志在外也在外指上九而言曰志在外是不任己私而仰濟於上九之意然上九無位豈能大有所濟但能無悔而已

九五渙王居傳義俱解未暢俟細論

節

六四安節象明說承上道也程傳却以下應於初爲安於節不知何謂義得之

上六悔亡凶重於悔既曰凶豈得無悔程謂悔則凶亡爲是象只解貞凶不解悔亡可見也

中孚

信及豚魚是信之至信之至則可以涉險故利涉大川利貞者恆久不變之意信

之至無以復加利在貞固而已故彖曰乃應乎天也天之道健而不息而已貞卽不息故曰應乎天也傳義解應乎天俱欠快

小過

飛鳥遺之音大率過常之事宜順不宜逆鳥音宜下不宜上上逆而下順也彖曰過以利貞與時行也只是順時與他卦解利貞不同蓋卦詞利貞與飛鳥音俱是順意要說得相合方好

既濟

彖曰利貞剛柔正而位當也剛柔正而位當正既濟之時無以復加利在貞固以守之耳故曰利貞剛柔正而位當也蓋謂貴在守此既濟不必他求也夫盛滿則人心懈怠以致終亂帝王憂勤惕厲安不忘危便是貞處便是通其變於未窮非別有術也反是則止故曰終止則亂止者貞之反也貞固守此豈至亂哉亦非濟極必亂莫可爲力也使堯舜至今存則至今有治而無亂矣傳義未暢卦詞意謂

利貞者爲其初吉終亂也能貞固守之則終不亂也

此是何等正大胸次故能發此正大議論然非易理之融會恐亦未易到也

未濟

九四象曰志行也幹天下甚費力之事久則必怠非志足以帥氣者不能故曰志行也傳謂行其志恐未貼

志字認得眞切

六五文明之主故稱其光積不充者光不遠光至有暉所謂充實而有光輝也上云貞吉下卽所以吉只是一意象只云君子之光其暉吉也可見程分德功朱謂吉而又吉恐非本意

此部自是至經多說人所不能說見人所不能見惜乎全經之未盡解也

易象彙解

湖北先正遺書　經部

沔陽盧氏慎始基
齋借蒲圻張氏壽
儀齋藏明本景印

331551
昭和12.2

易象彙解上篇　歸雲別集六十二

應城陳士元著

天象解七章

○乾天也九三有人道焉在二卦之中日與夕之會也（三在下卦之終上卦之始）君子天其天（釋文）乾乾而日夕惕若者心學也

○屯之雲（象曰雷屯也）解之雨（象曰雷雨作解）皆言坎也其一氣之塞而通乎小畜小過密雲不雨（小畜彖曰密雲不雨自我西郊小過六五亦云）陰氣盛也

上九九三陽氣和於二體之上故爲既雨（小畜上九）爲往遇雨（睽上九）爲方雨（鼎九三）爲獨行遇雨（夬九三）家國之和氣其由君子乎

○堅冰小人計成也履霜者君子也（坤初六履霜堅冰至）

○離爲日故豐宜日中（豐下離）離互巽（重離二三四互巽）巽者入也故九三爲日昃（離九三日昃之離）

○豐見斗沬（六二九四日中見斗九三日中見沬）示守成之不易也（震爲長子豐上震故云）

○坎爲月月陰道也畜極於外（小畜上六）孚極於中（中孚六四）陰道隆矣皆曰幾望知幾者可以明陰陽之故矣

○有自天祐（大有上九自天祐之）姤自天隕（姤九三有隕自）天卦有乾體焉（大有下乾姤上乾）

地象解八章

○夫乾陽也田淵何謂也偶畫地道也二四偶也四在卦下爲淵（九四或躍在淵）猶初在

卦下爲潛也（初九潛龍）初二爲地（易畫五上爲天三四爲人初二爲地）二在地上不謂之田（大二見龍在田）何哉

○國外爲郊郊外爲野（需初九需于郊同人上九同人于郊）（坤上六龍戰于野）蓋言遠也象莫遠於天地矣（需下乾同人上乾坤爲地凡易之言郊野者倣此推之然亦不專乾坤云）

○曰沙（需九二需于沙）曰泥（需九三需于泥井初六井泥震九四震遂泥）曰穴（需六四出自穴）曰窞（坎六三入于坎窞）曰幽谷（困初六入于幽谷）曰渫（井九三井渫）曰泉（井六五寒泉）曰

干（漸初六鴻漸于干）曰濡（賁九三賁如濡如既濟濡其尾未濟濡其首）坎在其中矣（需井既濟俱上坎困未濟俱下坎賁漸二三四俱互坎震三四五互坎）曰丘頤（頤六二拂經于丘頤）曰九陵（震六二躋于九陵）曰渙有丘（渙六四）曰介于石（豫六二）曰漸于磐（漸六二鴻漸于磐）曰丘園（賁六五賁于丘園此上皆陰爻）艮在其中矣（頤漸俱下艮賁上艮渙三四五互艮豫二三四互艮）曰林中（屯六三惟入于林中）曰莽（同人九三伏戎于莽）震巽在其中矣（屯下震同人二三四互巽震巽屬木）

○陵墉者陽之高也（同人九三升其高陵是自升也九四乘其墉是乘九三也）

○夫坤靜也在泰上而互震故曰城復于隍（震者動也土動則崩）

○利涉大川者八（需同人蠱大畜益渙中孚未濟六三）大川坎也舟楫震巽也涉之者人也乾道也

利涉有取爾也

○用涉大川者一（謙初六）謙無木無水無乾而用涉者盖互坎也故言用不言利

○不利涉大川者一訟有乾坎而不利者

身已臨坎而乾在坎外故曰入于淵也（訟彖傳）

人象解 五章

○人也者參天地而位者也天子也（公用亨于天子）大君也（如大君有命之類）君也（如不及其君之類）主也（如遇主于巷之類）王也（如王用出征之類）康侯也（晉康侯）國君也（如以其國君凶之類）君子也（如君子得輿之類）丈人也（師貞丈人吉）丈夫也（如係丈夫之類）夫子也（夫子凶）老夫也（老夫女妻）元夫也（遇元夫交孚）士夫也（老婦得其士夫）子也（如子克家之類）尊貴之爻也陽爻也妣也（遇其妣）母也（如幹母之蠱之類）王母也（受茲介福于其王母）臣也（如得臣無家之類）王臣也（如王臣蹇蹇之類）弟子也（弟子輿尸）女也（如勿用取女之類）女子也（如女子貞不字之類）婦人也（如婦人吉之類）婦子也（婦子嘻嘻）老婦也（老婦得其士夫）宮人也（以宮人寵）妻也（如夫妻反目之類）妾也（如得妾以其子之類）臣妾也（如畜臣妾吉之類）娣也（如反歸以娣之類）妹也（如帝乙歸妹之類）須也（歸妹以須）童僕也（如得童僕貞之類）童蒙也（童蒙吉）坐

人也（如幽人貞吉之類）史巫也（如用史巫紛若之類）邑人也（如邑人不誡之類）柔順之爻也陰爻也武人也（如武人爲于大君之類）惡人也（見惡人无咎）寇也（如寇且至之類）戎也（如莫夜有戎之類）我仇也（如我仇有疾之類）有爻之剛惡者也小子也（如係小子之類）匪人也（如比之匪人之類）交之柔惡者也剛柔之惡皆謂之小人云（如小人勿用之類）賓也（如不利賓之類）旅人也（如旅卦所云）朋也（如大蹇朋來之類）友也（如一人行則得其友之類）宗也（如厥宗噬膚之類）鄰也（如震不于其躬于其鄰之類）嚋也（如嚋離祉之類）衆也（如衆允之之類）師也（如在師中之類）配主也（遇其配主）夷主也（遇其夷主）一握也（一握爲笑）是吾同類也亦以類從者也大哉易也以言乎五倫之道備矣

○兌爲少女（見說卦傳）故履歸妹有幽人之象（履歸妹俱下兌九二爻俱云云）

○巽曰史巫（六二）五兌也（二三四五）兌爲巫（見說卦傳）故睽有鬼象（睽下兌）

○師之九二互震也故曰長子

○箕子（明夷六五）高宗（既濟九三）帝乙（泰歸妹六五）皆古賢人也噫獨古賢人哉

身象解（十五章）

○易曰復其見天地之心乎然則人心其終不可見乎心者百體之官全體三四各體二五其心之謂乎心其流通有主者乎

○惟趾（噬嗑賁夬初九鼎艮初六）惟拇（咸初六解九四）惟足（剝初六鼎九四）惟腓（咸艮六二）惟股（咸九三）惟左股（明夷六二）惟臀（夬九四姤九三困初六）惟限（艮九三）惟夤（艮九三）惟左腹（明夷六四）惟背（艮卦）惟脢（咸九五）惟輔（艮六五）惟輔頰舌（咸上六）惟頤（見頤卦）惟須（賁六二）惟鼻（噬嗑六二）惟耳（噬嗑上九鼎六五）惟頄（夬九三）惟目（小畜九三）惟頂（大過上六）惟首（比上六明夷九三離未濟俱上九）上下之體於斯乎具矣

○心涵于內也（如明夷六四例）躬總於外也（如蹇六二例）血榮乎膚也（如渙上九例）膚衛乎血也（如剝六四例）不有躬者（蒙六三）失其心者也與尸

者（師六三）失其躬者也耿跛者（履六三歸妹初九九二）不全其躬者也是故踐形者難矣

○泣血（屯上六）需血（需六四）言乎其坎也（屯需上坎）渙之血去出乎坎也（渙下坎上九去坎已遠）小畜血去（六四）坎之反也（小畜六四互離）

○目離也履歸妹六三皆耿能視互離也豫六三互坎反離也故曰盱豫悔

○婦三歲不孕猶有待也（漸九五）婦孕不育（漸九三）人道滅矣不漸之凶固然哉或曰重陽非婦道也

○是故易之象也其盡人之情乎人心大喜悅而多憂懼摧如（晉初六）然後遭如（屯六二）遭如然後愁如（晉六二）愁如然後憂之（臨六三）憂則薰心（艮九三）薰心則不快（艮六二）不快則戚戚則嗟（離六五九三萃六三）嗟則齎咨（萃上六）咨嗟則號（萃初六）甚而號咷（同人九五旅上九）又甚而泣（中孚六二）又甚而涕洟（萃上六）又甚焉涕沱（離六五）又甚而泣血漣如（屯上六）

何爲也哉情之所際也

○乾說諸心（見繫辭下）而惕於三（乾九三）兌說諸外（說卦傳兌說也）而憂於臨（六三）坎爲加憂（見說卦傳）而心亨（坎彖）離者憂樂之關也不嗟則歌（離九三）不笑則號咷旅之上同人之三盖言離也（同人下離旅上離）

○過憂者其小人之心乎能憂者其君子之心乎三四之位心也三居民上四居君下有憂道焉二五悔吝皆生于不正也而況三四乎（三四不中不正故多憂）

○坦坦者（履九二）喜之途也瑣瑣者（旅初六）憂之招也啞啞衎衎者（震初九漸六二）喜之節也虩虩索索矍矍者（震初九上六）憂之極也

○遲有悔（豫六三）徐有說（困九五）言謹始也其震兌之所生乎（豫上震困上兌震爲三陽之始主於動故不可遲兌爲三陰之終又爲說故徐有說）

○無助無忘心之體也憧憧助矣（咸九四）蘇蘇忘矣（震六三）非善憂者也

○上六位憂[illegible]既有顚隕之象

○其亡其亡（否五）[illegible]（既濟六四）言乎其憂

也憂之如何乾乾[illegible]矣乾乾敬也是

故離之初九敬之[illegible]（敬之無咎）訟之上九

敬成終也（敬之終吉）

○小人之心包羞（否六三）大姦剝寵也（剝六五）六爻

無彌也（六爻上）君子可以反覆

獸象解十章

或問震爲龍（見說卦傳）而屬之乾（乾文言）[illegible]

牛（見說卦傳）而屬之離（離彖畜牝牛）何也曰震索於

乾離索於坤者也

○馬象屬於乾之性也在大畜爲良馬（大畜下乾說卦傳乾爲良馬大畜九三良馬逐）坤之牝也（坤彖牝馬之利）

[illegible]爲蕃庶（晉下坤錫馬蕃庶）震坎皆馬（說卦傳皆其於馬也）故乘於坎（屯下震六二乘馬）六拯于渙（[illegible]下坎初）拯於明夷（明夷六二三四五互坎）

[illegible]非馬（說卦傳無馬名）故喪于睽（睽初九喪馬上離）

白于賁（賁六四白馬）亡於中孚（中孚六四馬匹亡）

亡（言震坎之變也震反艮坎反離）牛者陰之順

也革旅之牛固云有離（革下離初九黃牛旅上離上九）

（喪牛）而無妄之繫（六三）大畜之牿（六四）睽之掣

（六三）遯之執（六二）則取六二六三六四之爲

順也而何離之云故曰義苟應健不必

乾乃爲馬義苟應順不必坤乃爲牛斯

言知易哉

○鹿在林（屯六三）禽在田（師六五）走飛之性也

恒井非所矣（恒九四井初六俱云無禽）

○翼象偶也盖取諸坤（三有翼象泰上坤六四曰翩翩明夷上坤故初九曰垂其翼）

○豕豹（姤九四革九五上六）言乎其君子狐（未濟彖）言乎其小人三狐（解九二）小人之黨也羝（大壯九三上六）羸豕（姤初六）小人暴也隼者（解上九）

小人殘賊不群也鼫鼠（晉九四）小人無位

而畏人知也易之危君子也至哉

○鳥旅之雉以離也（說卦傳離爲雉鳥旅上離故六五云射雉）離者火也焚如也（離九四）故曰

鳥焚其巢（旅上離故上九云云）

○魚陰類也包之者陽也（姤九二包初六故曰包有魚）貫者從陽也（剝六五貫衆陰故曰貫魚）鮒亦類也（井九二井谷射鮒鮒謂初六）卑陋也井谷之射小人遭也

○順時者其鴻之漸（漸卦漸文六云）隨雁者其宿之子乎（中孚九二）以無聲感者其唯心之孚乎（中孚辭）於穆之鶴其聲神矣

○巽爲鷄故中孚曰翰音（中孚上巽）翰音云者

謂鷄之鳴也善鳴則吉不善則凶人之歎鳴者戒矣

○晉其角（上九）姤其角（上九）亢于上者也濡其尾（既濟初九未濟初六）漸厲（初六）垂其翼（明夷初九）困于下者也易徒象鳥獸云乎哉

木象解四章

○吾觀于草木之象而知易之不專震巽也乾爲木果剝之上九乾道窮矣故曰碩果不食

○枯陽者陽窮而盡也盡而不盡故生稊華（大過九二枯楊生稊九五枯楊生華）稊華者楊之仁也

茹者茅之義也（否泰初爻）白茅之用（大過初六）潔心之謂也

○坎爲叢棘（坎上六）爲蒺藜爲株木（困下坎初六株木六三蒺藜）蓋木之堅多心云（上三木皆堅多心者說卦傳坎於木也爲堅多心）

○莧陸陰也（夬九五）小人也杞陽也（姤九五）君子也苞桑（否九五）陽之植也葛藟（困上六）柔之牽也木桷者（漸六四）漸之巽也（漸上巽巽爲木）瓜者（姤九五）姤之巽也（姤下巽）得桷包瓜其有與責者與

衣象解三章

○上古衣毛而冒皮後世觀翬翟之文易以衣服鞶帶（訟上九）男子之榮良袂（歸妹六五）婦人之飾在德不在服也

○袽者（既濟六四）衣之敝也

○裳者（坤六五）下也順也紱者蔽膝也行来

之義也朱紱（困九二）王者之服赤紱（困九五）臣下之服朱紱方來九二得君也困於赤紱九五失臣也是故君臣得而衣裳

垂衣裳垂而天下治

食象解（四章）

○飲食之欲大矣君子以飽德爲上食舊德者（訟六三）言養心也身之所肥非徒酒食（需）腊胏乾肉（噬嗑）雉膏（鼎）云爾也

○酒食生于坎其需困未濟之所由象乎（需上坎九五需于酒食困下坎九二困於酒食未濟下坎上九有孚于飲酒）

○勿藥有喜（無妄六五）三日不食（明夷初九）善養心者也遇毒（噬嗑六三）濡首（未濟上九）饑渴害之也是故知味者鮮矣

○離爲火故噬嗑有乾胏象焉（噬嗑上離）坎水兌澤故屯鼎有膏象焉（屯上坎六五屯其膏鼎三四五互兌故九三爲雉膏）飲食之節象（頤大象）其頤諸心乎

宮室象解（四章）

○坤也者衆也鄰象也（如謙六五之類）國邑之象

也晉曰邑（上九）升曰虛邑（九三）謙曰邑國（六）比曰邑人（九五）觀曰國（九四）師曰國家（上六）皆言坤也

○廬者（剝上九）虛中有容者也棟者（大過九三九四）壯乎虛者也牖者（坎六四）通乎虛者也門者（同人初九）出入乎廬者也戶庭（節初九）內也門庭（節九二）外也藩者（大壯爻）門之外也階者（升六五）造也巷者（睽二）深也深造而藩決內外合矣

○廟取諸坤（萃下坤彖曰王假有廟）宮取諸坎（困下坎六三入于其宮荀九家曰坎爲宮）盖廟陰而宮陽坤虛而坎實也或曰渙廟何坤哉曰渙則必盖萃有坤矣故孔子於渙曰立廟立者假之原也

○悲哉智術盛而眞體微天下之豐屋蔀家也（豐上九）奚獨困六三不見妻然哉

器象解（十七章）

○聖人尚象以制器易辭因器以立象君

子觀象以求倚衡之理車輿者坎也（坎爲車輪）坤也（坤爲大輿）載大車（大有九二）壯大輿者（大壯九四）乾也（大有大壯俱下乾）

○輻者車之幹（小畜九三輿說輻）輹者車軸之所運（大畜九二輿說輹）輻以利輪輹以利軸陰陽之相倚賴也大畜小畜之說輿陰陽之不相得也既濟未濟之曳輪（既濟初九未濟九二）陰陽之不相合也賁之徒（賁初九舍車而徒）自舍之也而由人手哉

○車之行也服牛乘馬大畜之逐馬（九三日閑輿衛）睽之掣牛（六三見輿曳）義可伸矣

○九二坎主（坎卦九二爲主）故爲金車（困下坎初與四爲九二所困故曰困于金車車坎象金九二象也）巽初不進故曰金柅（姤下巽柅象取巽金象取二也）

○或問車之象多陽爻也何如曰陽圓而動也又問睽之三爻獨六也何如曰三本陽位與上九爲應在三則曳輿在上則見鬼一車君子觀於睽可以強恕行

矣

○黃金剛中也（噬嗑六五）黃矢中直也（解九二）金矢剛直也（噬嗑九四）金鉉玉鉉（鼎六五上九）玉德有優劣非耶

○坤爲帛（出荀九家）賁束帛戔戔（賁五坤六五束帛戔戔）坤爲床爲床之辨（剝坤）下一索得巽故爲床下（巽九二上九）

○杌所以安也（坎六二）机所以據也（渙九二）者言坎也缶也（比初六離九三）缾也（井彖）甕也（井九二）

樽也（坎六四）坎水所注也幕也（井上六）坎水所覆也缶者朴也素也缾者量之小也甕者量之大也樽者內陰也幕者外陽也

○鼓內虛（離九三）象離也中孚亦鼓（六三）全體虛也

○徽纆也（坎上六）維也（隨上六）重陰之交也

○簪者聚也動也震體也（豫上震九四朋盍簪）

○斧者斷也止也旅之艮（艮爲止旅下艮）故得（旅九

（四得資斧）其巽之不斷故失（巽上九喪其資斧）

○茀者蔽于前也（既濟六二）離象也

○離爲戈兵睽之弧（上九）旅之一矢（六五）噬嗑之金矢（九四）解之黃矢（睽旅噬嗑皆離體解下體互離故九二得黃矢）蓋取諸離

○乾爲金爲玉矢之金也車之金也鉉之金也玉也皆取於陽爻也圭璧玉類也圭者公侯之瑞六三公侯之位益之用圭震自乾索也（益下震）震之有鬯長子責也

○國之大寶莫過於龜元龜之重逖英龜離也頤之靈（初九）損益之十朋全體俱離象焉

○龜卜也兌爲巫以領卜也損之五益之二兌體也十朋弗違是謂大同舍爾靈龜不自卜也初筮（蒙彖）原筮（比彖）也者其心也乎

政學解七章

○禮樂者聖人所以宣化宇內者也簋也（坎六四損彖）匕也鬯也（震彖）樽酒也（坎六四）所以亨帝假廟也禮也禮者履也而樂出焉樂者豫也承筐（歸妹上六）而婚媾（如屯六二例）盥薦（觀彖）而禴祭（萃六二升九二）故聖人先禮樂

○刑賞征伐以濟禮樂刑者侀也噬嗑之所艱也桎桔也（蒙初六）校也（噬嗑初上）天也劓也（睽六三）刖也（困九五）形渥也（鼎九四）或擊之也（益上九）皆言刑也賞于大國也（未濟九四）三接也（晉彖）三錫也（師九二）亨于天子也（大有九三）開國承家也（師上六）皆言賞也征伐[illegible]也征邑國也（謙上六）侵伐也（謙六五）出征也（離上九）維用伐邑也（晉上九）南狩也（明夷九三）伐鬼方也（未濟九四）玆其撥亂之權也

○易也者聖人所以[illegible]德而行王道之大端也格物致知其斯爲要矣[illegible]歟之以正心也攸往勿用觀生不錯身其修乎假家（家人九五）克家（蒙九二）幹蠱（蠱爻）乎咸

（家人上九）家其齊乎邑人不誠（比九五）國其治乎有孚惠我德（益九五）天下其平乎

○禮樂大行人性盡矣積牿而信及豚魚物性盡矣故曰天下之理得而成位乎其中矣

○易之政事書也性情詩也婚媾享祀禮也懲㐫勸吉扶陽抑陰春秋也故曰易者五經之原也

○士元喟然歎曰易者象也象萬殊也易一理而已矣豈徒象哉此博約之學也故君子不象物而象心

○傳曰龍血玄黃兩於何地日中見斗炎于何世載鬼一車見于何人盖言象之不可拘也故曰神而明之存乎其人

易象彙解上篇　終

易象彙解下篇　歸雲別集六十三

說卦傳象解二十章

乾爲金坤爲釜釜冶于金坤其效法乾者與

○爲寒爲氷秋冬氣也爲大赤夏色也乾其貫四時者與

○乾統也坤受焉六子生焉故諸卦曰其於地曰其於馬曰其於稼曰其於人曰其於木而乾則否

○震巽始索（乾一索得震坤一索得巽）故云究究者終也

○知黑白之說者其知坤巽乎（坤其於地也爲黑巽爲白）知玄黃之說者其知乾坤之交乎（震者乾坤始交故爲玄黃）

○乾爲馬良老瘠駁均健也震一索乾下陽上陰☳故爲善鳴（二陰上開）爲馵足（一陽在下）（如懸足然）爲作足（陽動上下）爲的顙（偶畫在上）爲坎再索乾中陽外陰☵故爲美脊（陽明在中）爲亟心

（剛躁在內）爲下首（上畫柔）爲薄蹄（下畫柔）艮三索

乾而無馬者艮止也剛上而用小故爲狗鼠黔喙之屬云

○坤爲大輿而坎爲弓輪者上下坤體也弓者輿之蓋輪者輿之輻（弓有二十八以蔽乎車其形方也象上畫之坤輪有三十六以載乎車其形兩也象下畫之坤）

○震爲大塗艮體反矣故爲逕路爲小石（一陽橫于二陰之上爲逕路以剛爲石一剛在艮山之上故爲小石）

○坤主利（坤彖辭）故巽爲近利市三倍義利之分聖狂介之矣可不慎與

○乾爲圜循環無端之象也太極之理可識矣

○乾爲木果艮陽上而陰下上果（木實在上曰果）而下蓏（草實在下曰蓏）也果蓏生生不窮艮終始萬物故曰果蓏震爲旉爲反生其艮之始乎

○兌爲附決一陰在上也可以觀夬矣

○震言長子坎艮不言中少統於嫡也

○艮畫虛峙故爲門闕艮止也亦所以出入也知此者其知守藏之道乎

○木性入也直也故巽爲木木生於陽震初陽故反生（凡稼始生根必先著于地而出芽故曰反生）坎中陽故堅多心（剛在中）艮上陽故堅多節（剛在外）離中陰故科上槁（中虛外必槁）乾爲木果其元亨利貞無窮焉也已

○坎爲盜其中男之不肖者乎乾爲君父必有虜之者

○天下之至盜者莫過於坎水（坎爲水）

○或問曰先正有言乾爲寒因而爲冰坤爲母因而爲衆震爲反生因而爲蕃鮮巽爲繩直因而爲工爲進退因而爲不果坎爲隱伏因而爲盜離爲火爲日因而爲乾卦艮爲門闕因而爲閽寺兌爲口舌因而爲巫然與曰然然而未盡也觸類者何往非因矣故曰知乾爲君則知坤之爲臣知乾爲圓則知坤之爲方

知乾坤之爲父母則知六卦之爲子知坤爲均則知乾之爲高知乾爲大赤則知離之爲赤知震爲徤則知巽之爲順知巽爲直則知坎之爲曲知坎爲血則知離之爲氣知離爲乾則知坎之爲濕知巽爲臭則知震之爲聲知兌爲妾則知巽之爲妻知坎爲通則知巽之爲塞知兌爲毁折則知乾之爲純全知坎爲隱伏則知離之爲明顯此觸類之謂也

○象非徒象也善象者觀乾足矣乾道其吾心之體乎吾心之體性命之理也粗而形色聲容達而君臣父子夫婦長幼朋友近而皮膚毛髮四肢七竅皆不外於八卦八卦乾道之生生也人不乾也不自象爾已

○卦者謂之卦爻者謂之爻支而三散而八窮而六十四雜而百物漫而萬物而不知一者其於聖學也殆遠遠矣

大象解四十二章

○或問大象解曰天行徤氣也地勢形也乾坤不言重別六子也日行曰勢重在其中矣乾以徤名別坤也乾其諸卦之祖乎

○上篇曰天行地勢水洊至明兩作下然曰洊雷兼山隨風麗澤夫行洊作隨習五者言乎其動也坤艮靜也惟曰静曰兼爾已

○習者重也八卦皆重而坎獨言習者先六子也

○行莫過於風雷故曰風行天上（小畜）曰二行地上（觀）曰風行水上（渙）曰天下雷行無妄

○坎爲水在地曰雲（雲雷屯）在蒙曰泉（山下出泉蒙）在解曰雨（雷雨作解）在困則無矣（澤水）其造化之幾乎

○日之明出入於地者也晉之出（明出地上晉）

明夷之入（明入地中明夷）晝夜之謂也惟兩作（明兩作離）者兼之

○澤滅木大過木之本弱矣地中生木升木有本矣栽培傾覆之理實於茲乎寓故君子務本

○在也者不常在者也曰火在天上（火天大有）曰雷在天上（大壯）曰雷在地中復曰火在水上（未濟）曰水在火上（旣濟）可以觀變矣

○屯曰雲雷噬嗑曰雷電恒曰雷風益曰風雷豐曰雷電皆至蓋風雲雷電之合體者不可以上下有無言也

○出也者自下而上也自內而外也明之出（晉）泉之出（蒙）自然也雷之出也陰陽相擊故曰奮（豫）風之出也氣有所始故曰自火出（家人）

○同人曰天與火訟曰天與水違行與一也違則訟不違則同與人者盡知水火之性乎

○上天下澤上火下澤易之分也

○曰有者物類之所合曰於者物情之所趨

○天地交則泰不交則否而況於人乎

○大象之序其自下而上者乎澤中有雷（隨）而後澤上有雷（歸妹）山下有雷（頤）而後山上有雷（小過）地中有水（師）而後地上有水（比）山下有火（賁）而後山上有火（旅）

○天之上也雲上爲需（象曰雲上于天需）澤上爲夬（象曰澤上於天夬）風行爲小畜（象曰風行天上小畜）火在爲大有（象曰火在天上大有）雷在爲大壯（象曰雷在天上大壯）

○天之下也雷行爲無妄（象曰天下雷行物與無妄）有山爲遯（象曰天下有山遯）下澤爲履（象曰上天下澤履）有風爲姤（象曰天下有風姤）

○地之上也有水爲比（象曰地上有水比）風行爲觀（象曰風行地上觀）明出爲晉（象曰明出地上晉）澤上爲萃（象曰澤上于地萃）

○地之中也雷在爲復（象曰雷在地中復）有水在師（象曰地中有水師）有山爲謙（象曰地中有山謙）明入爲夷（象曰明入地中明夷）生木爲升（象曰地中生木升）

○山之上也有澤爲咸（象曰山上有澤咸）有水爲蹇（象曰山上有水蹇）有木爲漸（象曰山上有木漸）有火爲旅（象曰山上有火旅）有雷爲小過（象曰山上有雷小過）

○山之中也天在爲大畜（象曰天在山中大畜）

○山之下也出泉爲蒙（象曰山下出泉蒙）有風爲蠱（象曰山下有風蠱）有火爲賁（象曰山下有火賁）有雷

爲頤（象曰山下有雷頤）有澤爲損（象曰山下有澤損）

○澤之上也有地爲臨（象曰澤上有地臨）有雷爲歸妹（象曰澤上有雷歸妹）有火爲睽（象曰澤上有火睽）

○澤之中也有火爲革（象曰澤中有火革）

○水之上也風行爲渙（象曰風行水上渙）火在爲未濟（象曰火在水上未濟）

○木之上也有水爲井（象曰木上有水井）有火爲鼎（象曰木上有火鼎）

○火之上也水在爲既濟（象曰水在火上既濟）

○火之下也澤下爲[illegible]

○天火在上澤在下物之情也一則爲履（天澤履）一則爲睽（火澤睽）同[illegible]之間[illegible]權也

○兌曰麗澤其天德之所[illegible]巽曰隨風其王化之所發乎聖學之全可[illegible]

○天曰行健其聖人之純乎兩[illegible]曰作（明兩作離　雷雨作解）其可以觀[illegible]

○巽一也風木之[illegible]

明之象以卦異坎一也雲雨水泉之象以卦異卦以一象言者天也地也山也澤也雷也五象不可變也

○日月爲明離不言日而言明者月之明受於日天下之明莫大乎日故離曰明

○天上也地水下也違行則訟（天與水違行訟）不交則否（天地不交否）君子可以觀致和之道矣

○重卦之外豐獨曰皆雷電類也不容上

下有無之者也噬嗑亦曰雷電而不皆以別豐也

○離曰電者因雷而名焉耳故無雷則不電

○或問困有坎而云無水也何曰澤以受水水在澤下澤涸也故無水無水故困

○洊也者仍也水雷皆曰洊者水不洊則不爲坎雷不洊則不足震遇坎而知所震可與修德矣

○山附於地形也天地交氣也剝復否泰此焉可推

○象不外於天地雲也風也雨也雷也電也明也可觀天象矣山也澤也水也泉也可察地理矣木也火也可類萬物之情矣

○易卦之象八而夫子大象十有二者象之變也

○大哉象也太極而已矣自一而八自八

而十二而萬象者各一太極也太極也者有八有十二有萬乎哉故曰此一貫之學也

數象解 （十四章）

○或問象有三日十年也何居曰日言近年言久也三日近之切十年久之極也

○天下之事多壞於卑巽而攺圖于陽剛蠱䷑六五一變而爲巽䷸矣巽之九五曰先庚後庚（先庚三日後庚三日）蠱之彖曰先甲

後甲（先甲三日後甲三日）庚者更也甲者始也事久則更更則有始此賢君之所急也故曰三日云

○甲庚先後也者丁辛癸之謂也君子之自治也日日惟新而何三日之紀哉謂因天以盡人則可謂先後其日而姑緩於事則巽之爲蠱深矣可畏也哉

○日月之行陰陽相推也自有常度作易者於復曰七日來復於臨曰至于八月

有凶速陽而遲陰盖有深憂矣（聖人喜陽之復而抑陰之長為君子謀也如此）

○既濟六二曰婦喪其茀勿逐七日得婦喪其茀莫能進矣由二爻變䷄而六爻俱變則為未濟䷿未濟九二再變則為晉䷢晉者進也是當七日之數故曰勿逐七日得

○終朝三褫（訟上九）無德也三年有賞于大國（未濟九四）有功也予奪之權嚴矣

○易象三歲三年者七（同人九三坎上六困初六漸九五豐上六既濟九三未濟九四）十年者三（屯六二復上六頤六三）天人相爭其幾微曲密非若識數也如此夫

○三接（晉）三驅（比九五）三錫命（師九二）皆王事也田獲三狐（解九二）陽能制陰也田獲三品（巽六四）陰得陽助也三之為數亦謂多也已矣

○旅亡一矢（六五）損益十朋（六二六五）若一矢為十朋而亡也則狂已也孰甚焉

○易言三人者有一其來也當敬（訟上九）其行也當損（損六三）損其一則能敬其三矣

○萬室之邑大邑也三百戶則寡矣八簋全簋也二簋則寡矣一則無眚（歸而逋其邑人三百戶無眚）一則用享（曷之用二簋可用享）非訟歸而損乎也其孰能之

○或問聖人揲蓍虛一象兩象三象四時象五歲閏者何也曰此五象者聖人豈

有因哉數盖盡于五矣或曰數有億兆而謂盡乎五也何如曰參天兩地而倚數陽數起於三陰數起於二三與二合五數得矣是陰陽而五行也夫數莫外於五行有生數則有成數故一六而壬癸分億兆焉可致矣故曰數有樞原此之謂也

○或問天地之數五十有五而大衍止於五十者何也曰地不可過乎天也盖閏

之呂涇野先生云

○或問大衍之數以五十爲全用之者四十有九無亦參之人力爾乎曰非然也嘗思之矣始天一而終地十數之全也以一加二以二加三第而加以至于十則合九十有九之數（一加二爲三二加三爲五三加四爲七四加五爲九五加六爲十一六加七爲十三七加八爲十五八加九爲十七九加十爲十九三也五也七也九也十一也十三也十五也十七也十九也共得九十有九之數然皆奇數之釋旋云意是理也亦擬矣）龜筴傳曰蓍莖長丈其叢生滿百莖或者蓍之生也止有九十有九之數曰百莖者槩言之也聖人筮用其半五十配乎大衍則所餘惟四十有九而何人力之有

○或問係辭傳十三卦有象焉（離益噬嗑乾坤渙隨豫小過睽大壯大過夬）何也曰諸卦皆有象矣聖人舉一以例凢也曰何以首離曰生民之初莫先于肉食繼而粒食矣然有農必有商故交易次之久則人文漸開故

衣裳次之山川限隔聖人憂下民之不通也故舟車次之舟車既通暴客且至故重門擊柝次之民無暴客之憂則粒食之利可久故杵臼次之夫外有重門以爲險內有杵臼以治粟使無兵歲則有險莫守有粟莫食也故弧矢次之然宮室以厚其生棺槨以厚其死者民情也故宮室次之棺槨又次之世遠而民僞出故書契終焉吁哉觀於書契也聖人其有憂矣

易象彙解下篇

讀易一鈔

易餘

四明張氏約園開雕

序

易之爲書理哲而事該三古聖人所盡心歷秦火而不絕觀他經爲獨完自漢以來講明傳釋之者無慮千百家而經旨猶未大明于世何也易有聖人之道四曰象辭變占而諸儒或各主其一端又或持易以通己之說漢易家則務象數象數誠易之本也其流爲讖緯蔽于支誕則失之遠矣王輔嗣出倡言忘象程伊川本之遂開義理說易之風易雖卜筮書實寓憂患之思教戒之旨人事固不得而略於是李光楊萬里諸氏又務以人

事說易夫象數義理人事皆易之蘊也必究明象數根極義理而證以人事然後爲得易之全余論易向持此說讀古人說易之書必據此以斷其得失當明之末有董次公先生受業黃石齋先生之門以儒學起吾鄉尤邃于易所著有讀易一鈔易餘四卷余求而讀之乃頗能兼究象數義理人事三者之旨又往往采古逸說著之尤深致意易理分析象辭變占而會之象數義理人事雖無意于著書第就其所聞見者筆錄焉爲學易者之津逮而深思好學于此已得一斑其後謝山所著讀易別錄多所取資是豈可不俾乎亟取此書刊之其二鈔猶未得也至先生所著春秋簡秀集余得其鈔本藏之久矣其傳深得體要其論則非先生筆也意者門弟子集合而成者乎文辭淺陋無當大雅猶未敢遽付剞劂也因並及之是爲序民國二十年八月後學張壽鏞

序

董戶部守諭傳

全祖望撰

董守諭字次公學者稱爲長嘯先生諸生世登子也少與嘉定婁唐諸子誓受業石齋先生之門天性亢直不肯苟與人同大類石齋其爲詩古文詞排奡邊幅之外亦類石齋天啓甲子舉人七上公車不第而學日進名日盛是時吾鄉四孝廉並與東林桴鼓相應然文虎履安道最廣天鑑稍介而諤諤巖巖無出先生之上者東江初建戶部尚書李公白春薦先生綰貴州司事時方議分地分餉正兵蠶攫正餉義兵自求義餉先生爭以

爲不可請以浙東正供悉歸戶部覈兵而後給餉覈地而後酌給之先後若義餉雖有其名不可爲繼以給義兵是散遣之也而正兵所食過多且日驕王以爲然然方王諸將不可戶部部之詹乃調停之卒從原議先生歎曰江上從此潰矣先生本文士顧會稽出納其才甚精江上賴之都御史林公蘭庵歎曰嗟乎使次公得可爲之時豈不足當蕭相國關中一席哉已而王之仁無厭請稅漁舟先生謂其客曰今所恃者人心耳科及漁舟其細已甚民弗堪也之仁不喜已而又請塞鄞之萬

金湖以爲田又請行稅人法公力爭之已而又請沒籍大戶祀田以充軍餉令其卒抽刃計司之門以待覆公固持不可之仁大怒謂舉朝大臣尚不敢裁量我輩何物豎儒倔強乃爾上言得孟軻百不如得商鞅一旦折簡召之或言將召之至而殺之王雖知先生之忠而無若之仁何陰令避之先生曰命吏生死聽於主上悍帥雖強豈所畏哉卒不往之仁亦中愧而止於是先生直聲震於江上王以先生任經筵兼起居明年三月十九日疏請哭臨朝堂三軍縞素從之杭人陸大行培王同

知道焜並殉節廷議賜諡不及道焜先生曰諸公殆以道焜非進士耶今之進士而賣國者累累也乃諡節愍東江內附先生行遯江滸朝夕涕洟有慰之者輒告之曰吾不能從汪長源陳木叔同遊尙何顏立人世又曰此生殆當如曹蜍李志狐貉喚盡其爲詩歌徧哭所知之死國者淋漓悲愴令人不能自勝是時海上未靖柳車過從日在島嶼之閒先生不惜傾家助之以是盡落其所有若當道諸公雖慕名請謁無一得見者辛卯張太保鯢淵之孫以俘至監司王爾祿觴先生一言乃許

釋之先生不得已爲言之此二十年中破例一出也甲辰卒得年六十有九縣令張幼學赴弔歎曰名可得聞身不可得而見也先生精於易所著有讀易一鈔二鈔卦變考略易韻補遺春秋簡秀集公車錄晚年取江陰黃介子園中讀史詩箋之其擘蘭諸集手書裝潢成帖極精所作樂府卽匯風集也子道權別有傳

讀易一鈔易餘卷第一

明鄞董守諭次公撰

上經

卦字解

孔穎達曰卦者挂也挂之於壁也蓋懸物之杙也諸儒皆用其說无有他解予以爲非杙則可挂于壁易豈可挂于壁乎卦者圭也古者造律制量六十四黍爲一圭則六十四象總名爲卦可也應劭曰圭者自然之形陰陽之始卦者亦自然之形陰陽之象其爲字也從卜爲義從圭爲聲亦兼義也古文圭亦音卦今掛字從手爲義從圭爲聲則圭卽音卦可證矣

卦爻名義

易者蘆蠦之名守宮是矣（守宮卽蜥蜴也與龍通氣故可禱雨與蚪同形故能嚾雹也）身色无恆日十二變是則易者取其變也彖者茅犀之名豨神是矣（彖亦曰茅犀狀如犀而小角善知凶吉交廣有之土人名曰豬神）犀形獨角知幾知祥是則彖者取于知也象大荒之獸也人希見生象也按其圖以想其形名之曰像故□□□從人于象也孔穎達曰卦者掛也掛之于壁也蓋懸物之

杙也水經云爻者交疏之窗也其字象窗形今之象眼窗也一窗之孔六十四六窗之孔凡三百八十四也所取于爻者義取于旁通所取於卦者懸有小大也

乾坤

新書曰易之乾坤皆慎始敬終大戴禮記又作易之乾巛春秋之元詩之關雎禮之冠婚易之乾坤皆慎始敬終云爾

潛龍亢龍

賈誼曰龍也者人主之辟也亢龍往而不返故易曰有悔悔者凶也潛龍入而能出故曰勿用勿用者不可也龍之爲神也其惟玆能乎能與細細能與巨巨能與高高能與下下吾故曰龍變无常能幽能章

潛龍履霜

乾初九復也潛龍勿用卽閉關之義坤初六姤也履霜堅冰至卽女壯之戒

潛龍惕躍

龍之潛亢不獲其中矣是以過中惕不及中則躍其近於中乎（揚雄法言）

乾乾蹇蹇夬夬坎坎

宋沈括曰終日乾乾兩乾字當爲兩句上乾知至至之下乾知終終之也王臣蹇蹇兩蹇字爲王與臣也九五六二王與臣皆處蹇中王任蹇者也臣或爲冥鴻可也六二所以不去者以應乎五故也則六二之蹇匪躬之故也後人又改蹇蹇字爲謇以謇謇解謇謇尤爲訛謬君子夬夬夬一義也以義夬其外勝己之私于內也凡卦名而重言之皆兼上下卦如來之坎坎是也先儒多以爲連語如虩虩啞啞之類讀之此誤分其句也又履虎尾咥人凶當爲句君子則夬夬矣何咎之有况于凶乎自天祐之吉當爲句非吉而利則非所當祐也

乾乾夬夬謙謙坎坎蹇蹇

乾乾夬夬皆九三重剛也謙謙初六居下卦之下也坎坎六三居重險之閒也蹇蹇六二陰居陰也

乾乾坎坎

王景孟曰乾之三處二乾之閒故曰終日乾乾坎之三處二坎之閒故曰來之坎坎

夕惕若厲

潘安仁藉田賦作夕惕若慄

夕惕日乾

丮夕爲夙其夕惕乎曰辰爲晨其日乾乎造書者深于易矣

无咎

王弼曰凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也言无咎者本亦有咎由吉故得免也无咎吉者先免于咎而後吉從之也或亦處得其時吉不待功不犯于咎則獲吉也或有罪自已招无所怨咎亦曰无咎故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此之謂矣

无字

易無字通作无說文奇字无也然古書並無以無作此字者或云其初本無蔡邕石經以易中無字甚衆故書隸法乃從省耳今道家書無亦本於易王述謂无字象天傾西北此世俗之妄解耳

周易無皆作无王述曰天屈西北爲无蓋東南爲春夏陽之伸也故萬物敷榮西北爲秋冬陽之屈也故萬物老死老死則无矣此字說之有意味者也

亢龍有悔

厄運謂之陽九亦可謂之陽六文選劉琨詩厄運初遘陽爻在六注陽爻在六謂乾上九亢龍有悔也

見羣龍

李康運命論曰羣龍見而聖人用

彖

凡彖者通論一卦之體者也一卦之體必由一爻爲主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也

彖象

凡彖者統論一卦之體者也象者各辨一爻之義者也故履卦六三爲兌之主以應乎乾成卦之體在斯一爻故彖敘其應雖危而亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而見咥也訟之九二亦同斯義

彖象吾子行謂皆假畜獸以名彖爲大豕行則俯首一望而全體皆見故統論一卦之體取以喻之象有六牙

故六爻之義取以喻之說文蒼頡易字象蜥蜴形蜥蜴善變則知古人託之以喻其變不疑也虞翻曰日月爲易子行不從其說

統天御天

耿南仲曰統天言乾之體御天言乾之用統如身之統四體御如心之御五官

雲行雨施

何晏景福殿賦雲行雨施品物咸融

天行健地勢坤

程迥曰天形如雞子二十八宿布于中規半覆地上半繞地下故大象曰天行健所以寓重乾之象大河出戎虜經中國注渤海是也勢西北高東南下也故地勢坤所以寓重坤之象

利者義之和利用安身

孟軻問牧民何先子思曰先利之曰君子之所以教民亦仁義固所以利之乎子思曰上不仁則下不得其所上不義則樂爲亂也此爲不利大矣故易曰利之和也又曰利用安身以崇德也此皆利之大者也（孔叢子）

四德

凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利貞也其有先貞而後亨者由于貞也凡陰陽者相求之物也近而不相得者志各有所存也故凡陰陽二爻率相比而无應則近而不相得有應則雖遠而相得然時有險易卦有大小同救以相親同辟以相疏故或有違斯例者也然存時以考之義可得也

卦具四德者七乾坤屯隨臨无妄革也唯乾不言所利

子曰

繫辭多古聖人爲易之辭如大衍之數五十其用四十有九之類是也子曰者以別孔子之文

修辭立其誠

修其內則爲誠修其外則爲巧言易以修辭爲重上繫終于默而成之養其誠也下繫終于六辭驗其誠不誠也

誠敬仁義

李舜臣曰乾九三言誠坤六二言敬誠敬者乾坤之別也先儒誠敬之學起于此乾九二言仁坤六二言義仁

義者陰陽之辨也先儒以仁義之用起于此

誠敬

履霜戒于未然月幾望戒于將然易貴未然之防至于幾則危矣

括囊

囊所以貯物譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊韞玉以待價孔子所以喻子貢也潛龍以不見成德管甯所以箴邴原也全身以待時杜襲所以戒繁欽也

六五黃裳六四包承

易之坤六五黃裳伊川傳作聖人示戒并舉女媧武后之事朱子謂爻本無此義不當硬入邵溥云伊川因宣仁垂簾事有怨母后意此爻義之所以發也否六四包承龜山以下文小人合一句讀之言否時當包承小人（其說詳見于後）朱子謂如此不成文義蓋龜山欲解說其從蔡京父子之失也嗚呼伊川語後生妄度前輩龜山則晦菴所云爾者欲蓋而彰賢者不免隱見微顯君子可無畏哉

十月為陽純坤稱龍

天地未嘗一日无陽亦未嘗一日无君子故十月為陽純坤猶稱龍朱子曰復之一陽是坤卦積來一日生一分至十一月一陽始生

積善之家

易曰積善曰家大學曰興仁讓曰家家可不正乎

早辯夙吉

坤曰早辯解曰夙吉治之于未亂為之于未有在周子謂之幾在張子謂之豫

屯蒙二卦

屯蒙二卦皆二陽而四陰屯以六二乘初九之剛蒙以六三乘九二之剛而屯之爻曰女子貞不字十年乃字蒙之爻曰勿用取女見金夫不有躬其邪正不同如此者蓋屯二居中得正不為初剛所誘而上從九五所以為貞三不中不正見九二之陽悅而下從之而舍上九之正應所以勿用

利建侯

王子年拾遺記傳說舂巖鑿得利建侯卦周文所係詞也豈殷時原有是語而文王述之耶

乾坤之交屯曰建侯封建與天地并立一旅復夏共和存周封建之效也匹夫亡秦五胡覆晉郡縣之失也乾坤既位人居其中屯以建侯作之君蒙以養正作之師

坎爲雲雨女子貞不字

上坎爲雲下坎爲雨虞翻之說也郭子和從之坎在上爲雲故雲雷屯坎在下爲雨故雷雨作解女子貞不字謂許嫁并而字耿氏之說也字許嫁也朱文公從之

象曰泣血漣如何可長也

費子陽謂子思曰吾念宗周涕泣不可禁也子思曰然此亦子之善意也夫能以智知可知而不能以智知未可知危之道也今以一人之身憂世之不治而泣涕不禁是憂河水之濁而欲以泣清之也其爲无益莫大焉惟能不憂世之亂而患身之不治者可與言道矣由是言之屯之極孰不爲泣而徒泣无施此兒女子泣故曰何可長也離之六五出涕沱若戚嗟若吉此能患身之不治者也

初筮原筮

蒙之剛中二也占而求之曰初筮比之剛中五也占而從之曰原筮

蒙養正頤養正

蒙之養正察乎微頤之養正先乎近

蒙泉履霜

充善端于蒙泉之始絕惡念于履霜之萌

用蒙

周南仲云聖人教人用蒙而不用復蓋復者去其不善而復于善之謂也若蒙則无不善而未有所失也

包蒙包荒豕牙枯楊蕃庶甲坼劓刖一握道濟至賾乾卦

鄭康成詩箋多改字其注易亦然如包蒙謂包當作彪文也泰包荒謂荒讀爲康大畜豶豕之牙讀爲互大過枯楊生荑謂枯音姑无姑山榆晉錫馬蕃庶讀爲藩遮謂藩遮禽也解百果草木皆甲宅皆讀如解解謂坼呼皮曰甲根曰宅劓刖當爲倪杌萃一握爲笑握讀爲夫三爲屋之屋繫辭道濟天下道當作導言天下之至賾賾當爲動說卦爲乾卦當爲幹其說多鑿鄭學今亡傳

釋文及正義閒見之

童蒙童觀

童蒙應于二之剛則吉養之早也童觀遠于五之剛則吝見之小也

利涉大川

易卦辭稱利涉大川者七不利涉者一爻辭利涉者二用涉者一不可涉者一需訟未濟指坎體而言益中孚指巽體而言渙指坎巽而言蓋坎爲水有大川之象而巽爲木木可以爲舟楫以濟川故益之彖曰木道乃行中孚之彖曰乘木舟虛渙之彖曰乘木有功又舟楫之利實取諸渙正合二體以取象也謙蠱則中爻有坎同人大畜則中爻有巽頤之反對大過方有巽體五去之遠所以言不可涉上則變而之對卦故利涉云

訟中孚賁旅噬嗑豐

洹詞曰王制曰刑者侀也侀者成也成而不可復故君子盡心也或曰觀六十四卦象獄起于訟終于中孚賁當聽訟之初雖守噬嗑之法猶无敢折獄懼乘快之濫也旅在中孚緩刑之前雖得豐之情猶用明愼懼滲禁

之疾也

健訟之誤

破句讀書之誤根著于人殆不可復正在易彖之下先釋卦義然後承以本名者凡八卦蒙卦曰蒙山下有險險而止蒙以止字爲句絕乃及于蒙始係以蒙亨以亨行訟卦曰訟上剛下險險而健訟以健字爲句絕乃及于訟始係以訟有孚豫卦剛應而志行豫隨蠱恆解井皆是卦名之上爲句絕而童蒙入學之初其師點句輒混于上遂以健訟相連此下說隨二字尙爲有說若止蒙動豫之類將如之何凡爲頑民好訟者階訟曰終訟可也黃魯直江西道院賦云細民險而健以終訟爲能鈞獨不譏于訟是已同人卦柔得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨據其文義正與諸卦同但多下一曰字王弼以爲乾之所行故特曰同人曰程伊川以爲衍三字恐不然也

密雲不雨

易言密雲不雨者二小畜終于旣雨者陽之極爲陰也小過終于已亢者陰之極爲陽也畜極則通過極則亢

復道牽復

潛菴云小畜上體乾復上體坤乾坤相應故小畜初九復自道九二牽復吉與復六四中行獨復六五敦復无悔義甚相類牽復中不自失敦復中以自考二五皆得中故也

月幾望

小畜上九月幾望則凶陰亢陽也歸妹六五月幾望則吉陰應陽也中孚六四月幾望則无咎陰從陽也曰幾者戒其將盈陰盈則陽消矣

上天下澤雷出地奮

上天下澤履此易之言禮雷出地奮此易之言樂呂成之說本于漢書上天下澤春雷奮作先王觀象爰制禮樂

上天下澤山上有澤

古者君臣之間分嚴而情通上天下澤履其分嚴也山上有澤咸其情通也不嚴則為未濟之三陽失位不通則為否之天下无邦

自泰至否自否至泰

邵子觀物外篇曰天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而南矣張文饒謂先天圖自泰歷蠱而至否自否歷隨而至泰即南北之運數也聞見錄載邵子之言曰天下將治地氣自北而南將亂自南而北蓋謂聞杜鵑聲也陳忠肅謂重南輕北分裂有萌則以人事知之

拔茅進正

惟進賢可以正君故公仲進牛畜欣越而歌者之田止孔明進攸之禕允而宮府體一惟正己可以格君故曾

仲有三歸不能諫六嬖之惑魏相因許伯不能遏弘石之惡泰曰拔茅漸曰進以正

无往有命

泰之三无往不復陽之極也而否將萌否之四有命无咎陽之復也而泰將至

帝乙歸妹

釐降二女陶唐之典歸妹元吉帝乙之訓（中鑒）

城復于隍其命亂也

湯伯紀曰亂如疾病則亂之亂愚謂唐玄宗極熾而豐

泰之極也以李林甫楊國忠爲周召以安祿山哥舒翰爲方虎非命亂而何

包承

龜山曰子見南子包承者也此大人處否而亨之道朱文公謂非所以訓君使大人處否而包承小人以得亨利則亦不足以爲大人矣

苞桑金柅

繫於苞桑三柔在下而戒之也繫於金柅一柔方進而止之也

于野艮背

同人于野公之大也艮其背止之至也皆見于彖明一卦之義也

出門

同人之初曰出門隨之初曰出門謹于出門之初則不苟同不詭隨

謙

孔子曰易先同人後大有承之以謙不亦可乎故德行寬容而守之以恭者榮土地廣大而守之以儉者安位尊祿重而守之以卑者貴人衆兵強而守之以畏者勝聰明睿知而守之以愚者哲博物強記而守之以淺者不溢此六者謙德也易曰謙亨君子有終吉是以衣成則必缺衽宮成則必缺隅屋成則必加拙示不成者天道然也謙亨君子有終吉

謙家人

六爻有得有失惟謙三吉三利家人一爻悔之五爻皆吉

鳴謙鳴豫

鳴謙則吉鳴豫則凶鳴者心聲之發也未知獲戾于上下鳴謙者歟二三子亦姑謀樂鳴豫者歟

雷出地雷復歸入地

五行志曰雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則孕毓根核保藏蟄蟲避盛陰之害出地則養長華實發揚隱伏宣盛陽之德入能除害出能興利人君之象也

冥豫冥升

冥于豫而勉有渝開遷善之門也冥于升而勉其不息

回進善之機也

弗兼與也

里克之中立鄧析之兩可終於邪而已故隨之六二曰弗兼與也

孚嘉孚厲

信君子者治之原隨之九五曰孚于嘉吉信小人者亂之機兌之九五曰孚于剝有厲

有事不事

蠱未幹則利涉大川而往有事蠱既幹則不事王侯而高尚其事能爲爲韓報仇之子房而後能爲赤松與遊之留侯能爲沼吳之范蠡而後能爲扁舟之鴟夷能爲威安史之李泌而後能爲五不可留之鄴侯夫豈異人任哉蠱者事也蠱卦止四事字其實一事

天行

易于蠱終則有始于剝消息盈虛于復反復其道皆曰天行也然則无與于人事歟曰聖人以天自處扶陽抑陰盡人事以回天運而天在我矣

浸長

陰符經曰天地之道浸故陰陽勝愚嘗讀易之臨曰剛浸而長遯曰浸而長也自臨而長爲泰自遯而長爲否浸者漸也聖人之戒深矣

觀

觀之爲義以所見爲美者也故以近尊而尙遠之爲吝

觀風設教居德善俗

家聲之隤隴西以爲愧城角之缺新平以爲恥清議所以維持風俗也淸議廢風俗壞則有毀宗澤而譽張邦昌者有貶張浚而褒秦檜者觀風設教居賢德善俗可不謹哉

刑罰四卦

易六十四卦而以刑罰之事著于大象者凡四焉噬嗑曰先王以明罰敕法豐曰君子以折獄致刑賁曰君子以明庶政无敢折獄旅曰君子以明愼用刑而不留獄噬嗑旅上卦爲離豐賁下卦爲離離者明也聖人知刑獄爲人司命故設卦觀象必以文明爲主而後世付之文法俗吏何邪

刑

魏鶴山曰易卦多于有離處言刑獄噬嗑震下離上賁離下艮上豐離下震上旅艮下離上惟中孚卦兌下巽上象曰議獄緩死无離卦然先儒謂中孚二陰在四陽之中乃一大離卦也亦奇矣哉

筮賁

孔子卦得賁喟然仰而歎息意不平子張進舉手而問曰師聞賁者吉卦而歎之乎孔子曰賁非正色也是以歎之吾思也質素白當正白黑當正黑夫質又何也吾亦聞之丹漆不文白玉不雕寶珠不飾何也質有餘者不受飾也（說苑）

孔子筮得賁愀然有不平之色子張進曰師聞卜者得賁卦吉也而夫子有不平之色何也孔子對曰以其離邪在周易山下有火賁非正色之謂也夫質也黑白宜正焉今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何謂也質有餘不受飾也

白賁素履

龜靈而焦雉文而翳是以衣錦尚絅蘭薰而摧玉瀏而折是以危行言遜此白賁素履所以无咎

碩果

君平董公四皓魯兩生之流士不以秦而賤也伏生浮丘伯之徒經不以秦而亡也萬石君之家俗不以秦而壞也剝之終曰碩果不食陽非陰之所能剝

朋來朋亡

復曰朋來所以致泰泰曰朋亡所以保泰

朋來朋至朋盍

君子進而衆賢聚故復朋來无咎衆賢盛而君子安故解朋至斯孚君子之志行而小人之心服故豫勿疑朋盍簪

復初乾元

復之初即乾之元碩果不食則生矣復之所謂仁也乾爲木果在春爲仁發生也在冬爲榦歸結也終而復始

頻復頻巽

柔而剛則能遷善剛而柔則能順理復之六三柔而不中勉爲初之剛而屢失故頻復巽之九三剛而不中勉爲初之柔而屢失故頻巽

迷復

陳孔璋檄曰迷而忘復

不耕穫不菑畬括囊无咎无譽

記曰不耕穫不菑畬凶荀子曰括囊无咎无譽腐儒之論也皆未見彖象文言時爲此異論

畜學賁文

大畜爲學賁爲文能止健而後可以爲學文明以止而後可以爲文止者篤實而已不以篤實爲本則學不足以成德文不足以明理

童牛之牿

制官刑則具訓蒙士無彝酒則誥教小子易曰童牛之牿制曰禁于未發之謂豫

何天之衢

王文考魯靈光殿賦曰荷天衢以元亨鄭玄周易注亦曰人君在上位負荷天之大道下學而上達故上九荷天之衢亨

觀頤

人之目上睫動下睫靜爲觀卦之象有觀見之義巽風動于上坤地靜于下人之口下頦動上頦靜爲頤卦之象有頤養之義震雷動于下艮山止于上目居上上者動天氣運于上也口居下下者動地氣運于下也

慎言語節飲食

病從口入禍從口出傅玄口銘也正義用其語

頤初九

王輔嗣注云安身莫若不競修己莫若自保守道則福至求祿則辱至至哉斯言可以書紳

舍爾靈龜觀我朵頤

榮孽卿之祿易其沒矣鼎驕君之餌易其止矣易曰舍爾靈龜觀我朵頤

坎離

爾雅小罍謂之坎大琴謂之離萬物之象無非易也

設險思患

下陽鼎而號亡虎牢城而鄭懼西河失而魏蹙大峴度而燕危故曰設險以守其國狄患攘而民怨結宗藩弱而戚黨顓柄臣揃而宦官恣寇叛平而方鎮強故曰思患而豫防之

樽酒需于酒食困于酒食有孚于飲酒

坎之六四曰樽酒簋貳用缶在險之時用禮之薄他爻之言酒者三需九五需于酒食困九二困于酒食未濟上九有孚于飲酒卦皆有坎文王周公以酒誥戒其象見于易其言詳于書三爻皆陽剛制之意也

兩作洊至

離言明兩作坎言水洊至起而上者作也趨而下者至也此陸師農之說朱文公取之

下經

咸恆爲夫婦

蔡邕協和昏賦乾坤和其剛柔艮兌感其股腓其說甚異然咸恆爲夫婦取象容有此也

无心之感无言之說

咸之感无心感之虛也兌之說无言說以誠也堯之於變時雍孔子之綏來動和其感至矣文王靈臺之樂宣王雲漢之憂其說深矣

遯尾

當遯戒尾當集賁翔兩夜包畫重陰偶陽

大壯

用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

文王箕子

明夷之彖曰文王箕子者易洪範道統在矣用晦所以明道也彖數相爲經緯皆演于商之季世

文王明夷仲尼旅人

文王明夷則生可知矣仲尼旅人則時可知矣明夷之卦內三爻周象也外三爻殷象也旅之卦我心不快困于陳蔡之閒乎終以興命得於桑落之下乎桑落事見荀子

家人嗃嗃婦子嘻嘻

家人嗃嗃悔厲吉苦而甘也婦子嘻嘻終吝甘而酸也

蹇解之險

蹇卦艮下坎上見險而止故諸爻皆有蹇難之辭獨六二重言蹇蹇說以爲六二與九五爲正應如臣之事君當以身任國家之責雖蹇之又蹇亦匪躬以濟之此解釋文義之旨也若尋繹爻畫則有說焉蓋外卦一坎諸爻所同而自六二推之上承九三六四又爲坎體是一卦之中已有二坎也故重言之解卦坎下震上動而免

乎險矣六三將出險乃有負乘致寇之咎豈非上承九四六五又爲坎乎坎爲習爲盜旣獲出險而後蹈焉宜其可醜而致戎也是皆中爻之義云

朋來渙羣

大蹇朋來進君子之眞朋也渙其羣退小人之僞朋也

田獲三狐

世之治也君子以直勝小人之邪易曰田獲三狐得黃矢世之亂也小人以狡勝君子之介詩曰有兎爰爰雉離于羅

損益

孔子讀易至於損益則喟然而歎子夏避席而問曰夫子何爲歎孔子曰夫自損者益自益者缺吾是以歎也子夏曰然則學者不可以益乎孔子曰否天之道來者未嘗得久也夫學以虛受之故曰苟得持滿則天下之善言不得入其耳矣昔堯履天下之位猶允恭以持之虛靜以待下故百載以逾盛迄今而益章昆吾自臧而滿意窮高而不衰故當時而虧敗迄今而逾惡是非損益之徵歟吾故曰謙也者致恭以存其位者也夫豐明而動故能大苟大則虧矣吾戒之故曰天下之善言不得入其耳矣日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息是以聖人不敢當盛升輿而遇三人則下二人則軾調其盈虛故能長久也（說苑）

孔子讀易至損益未嘗不喟然歎曰或欲利之適足以害之或欲害之適足以利之利害禍福之門不可以不察

尙子平讀易至損益卦喟然歎曰吾已知富不如貧貴不如賤但未知死何如生耳

天施地生

坤順乾而施生月遡日而生明

莫益之或擊之

廉恥國之脈也廉恥泯則國從之是以楚瓦好賄郢城危晉盈求貨霸業衰秦賂讒牧遷爲虜漢金閒增垓敗羽利之覆邦可畏哉大學之末七篇之始所以正人心塞亂原也在益之上九曰莫益之或擊之

繫于金柅

魏相以易相漢能上陰陽之奏而不能防戚宦之萌不

知繫金柅之戒也匡衡以詩相漢能陳關雎之義而不能止奄寺之惡不知昏椓靡共之戒也經術雖明奚益焉

羸豕左腹

一許敬宗在文館唐爲武氏矣一楊畏居言路元祐爲紹聖矣羸豕之孚左腹之入可不戒哉

升元亨用見大人勿恤南征吉

先民有言明出乎幽著生乎微故宋井之霜以基昇正之寒黃蘆之萌以兆大中之暑事亦如之故君子修德始乎笄丱終乎駘背創乎夷原成乎喬嶽易曰升元亨用見大人勿恤南征吉積小致大之謂也（徐幹中論）

困而不失其所亨

君子无斯須不學也黃霸之受尚書趙岐之注孟子皆在患難顛沛中況優游晦豫之時乎易曰困而不失其所亨

致命遂志

施吉而報凶謂之命施凶而報吉謂之幸守其所志而已矣易曰君子以致命遂志（中論）

致命遂志命可致而志不可奪行法俟命命可制而法不可變

困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

韓詩外傳曰此言困而不見據賢人者也昔者秦穆公困于殽疾據五羖大夫蹇叔公叔支而小霸晉文公困于驪氏疾據咎犯趙衰介子推而遂爲君越王勾踐困于會稽疾據范蠡大夫種而霸南國齊桓公困于長勺疾據管仲甯戚隰朋而匡天下此皆困而知疾據賢人者也

鼎

後漢書明帝詔易曰鼎象三公

艮趾艮輔艮躬

艮其趾雖行猶不行也艮其輔雖言猶不言也故能時行時止艮其身象以躬解之傴背爲躬見背而不見面朱文公詩云反躬艮其背止于所不見止于至善也

艮其限列其夤厲薰心

孔子曰口欲味心欲佚教之以仁心欲兵身欲勞教之以恭好辯論而畏懼教之以勇目好色耳好聲教之以

義易曰艮其限列其夤危薰心詩曰吁嗟女兮无與士耽皆防邪禁逸調和心志

艮身復心

知止而后有定故觀身于艮惻隱之心仁之端也故觀心于復

艮其輔言有序

徐幹曰君子非其人則勿與之言若與之言必以其方農夫則以稼穡百工則以技巧商賈則以貴賤府史則以官守大夫及士則以法制儒生則以學業故易曰艮其輔言有序不失事中之謂也

日中則昃

齊德衰于召陵晉志怠于蕭魚淮平而忌鎛用谿定而歸眞惑易曰日中則昃玄曰有闕其搏不如開明于西

甘節甘臨

謹乃儉德惟懷永圖故甘節吉盜言孔甘亂是用餤故甘臨无攸利

中孚傳

郎顗引易中孚傳曰陽感天不旋日諸侯不旋時大夫不過朞（注陽卽指天子也）

翰音登天

翰音登于天无實之名也殷浩房琯以之

高宗箕子

劉勰曰旣濟九三遠引高宗之伐明夷六五近書箕子之貞

小狐汔濟濡其尾

韓詩外傳曰宦愈于有成病加于小愈禍生于懈惰孝衰于妻子察此四者愼終如始易曰小狐汔濟濡其尾

狐涉濡尾

史記春申君說秦昭王引易曰狐涉水濡其尾此言始之易終之難也今易未濟曰小狐汔濟濡其尾

上繫

易簡而天下之理得矣

韓詩外傳曰昔者舜甑盆无膻而下不以餘獲罪飯乎土簋啜乎土型而農不以力獲罪麗衣而褻領而女不以巧獲罪法下易由事寡易爲功而民不以政獲罪故大道多容大德衆下聖人寡爲故用物常壯也傳曰易

簡而天下之理得矣

吉凶

吉人凶其吉凶人吉其凶（唐沈顏語）

與天地相似

陸象山曰吾于踐履未能純一然纔自警策便與天地相似

陰陽

董子曰陰之中亦相爲陰陽之中亦相爲陽諸在上者皆爲其下陽諸在下者皆爲其上陰　天以陰爲權以

陽爲經陽出而南陰出而北經用于盛權用于末　天下之昆蟲隨陽而出入天下之草木隨陽而生落天下之三王隨陽而改正天下之尊卑隨陽而序位　天下之少陰用于功太陰用于空人之少陰用于嚴而太陰用于喪　天之成功也少陰與而太陰不與少陰在內而太陰在外故霜加于物而雪加于空空者亶物而已不逮物也功已畢成之後物未復生之前太陰之所常出也雖曰陰亦以太陽資化其位而不知所受之故

董子曰陰猶沈也何名何有皆井一於陽昌力而辭功

桓寬曰天道好生惡殺好賞惡罰故使陽居於實而宣德施陰藏于虛而爲陽佐輔陽剛陰柔季不能加孟此天賤冬而貴春申陽用陰故王者南面而聽天下背陰向陽前德而後刑也

陸賈曰陽氣以仁生陰節以義降

陽大陰小而言陰陽闔而闢也朔先晦後而言晦朔終而始也

智水禮火

晁景迂述郭敏修之言曰所以生生者智水不可不崇

而禮火則卑之皆卦之所以旣濟也　養生之說陰升陽降

易立乎中行乎中

易立乎其中體也易行乎其中用也朱子謂行以造化言立以卦位言

君子居室

君子居其室出其言善則千里之外應之謂萬乘之主處九重之室發號出令順陰陽節藏器俟時勿違卦月屯以子申蒙用寅戌餘六十卦各自有日聊陳兩象末

能究悉立義設刑當仁施德逆之者凶順之者吉（參同契）

地四天一

陸佐公倕新刻漏銘云則于地四參以天一漢書曰天以得一生水地以得四生金也

卜筮

荀悅曰或問卜筮曰德斯益否斯損曰何謂也吉而濟凶而救之謂益吉而恃凶而怠爲損

極深研幾

五陽之盛而一陰生是以聖人謹於微齊桓公七年始霸十四年陳完奔齊亡齊者已至矣漢宣帝甘露三年匈奴來朝而王政君已在太子宮唐太宗以武德丙戌即位而武氏已生于前二年宋藝祖受命之二年女真來貢而宣和之禍乃作于女真張芝叟曰易者極深而研幾當潛而勿用之時必知有亢當履霜之時必知有戰

亂之生也則言語以爲階

舜敕龍以讒說殄行震驚朕師乃自上古患之矣故先愼己唯舌以示小民孔子曰亂之所生也則言語以爲階（王符）

太極

漢書曰太極元氣函三爲一

陳蕃問張遐曰易无定體強名曰太極太者至大之謂極者至要之謂

蓍龜

龜有東龜周禮曰東龜長又曰東龜甲屬張平子思玄賦鑽龜以觀禎　爾雅曰龜左睨不煩郭璞曰行顯左

睨也今江東所謂左食以甲卜審也

子路問孔子曰豬肩羊膊可以得兆雚葦藁芼可以得數何必以蓍龜孔子曰不然蓋取其名也夫蓍之爲言耆也龜之爲言舊也明狐疑之事當問耆舊也（論衡）

史記上有擣蓍下有伏龜徐廣公擣音稠

龜取生數一三五七九蓍取成數二四六八十

筮短龜長杜預注曰筮數龜象龜長數短此舊說也

孔穎達云神以知來智以藏往是以極妙雖龜之長无以加此以至理而言卜筮實无短長蓋亦知杜之謬而

不敢規之今按獻公卜驪姬卜吉而筮凶卜人曰筮之辭所言理短龜之辭所言理長故下文遂引龜辭盡卽立驪姬一事而非謂筮龜有長短也杜之紕謬類多如此

河圖洛書

歐陽公以河圖洛書爲怪妄東坡云著于易見于論語不可誣也南豐云以非所習見則果于以爲不然是以天地萬物之變爲可盡于耳目之所及亦可謂過矣蘇曾皆歐陽公門人而議論不苟同如此

存乎其人

阮逸云易著人事皆舉商周帝乙歸妹高宗伐鬼方箕子之明夷商事也密雲不雨自我西郊王用享于岐山周事也朱子發之革存乎湯武明夷存乎文王箕子復存乎顏氏之子故曰存其人朱文公爲疑皆帝乙高宗箕子占得此爻

下繫

內外

內外字皆會意入門曰內夕卜曰外夕卜之義難解說文注云卜尚平旦夕卜于事外矣此意料之言昧目而道黑白者也按唐六典引古占卜法云內卦爲貞朝卜用之外卦爲晦夕卜用之此義始白

庖犧

風俗通曰伏羲始別八卦以變化天下天下法則咸伏貢獻故曰伏羲也

漢書司馬遷傳曰虙戲至純厚作易八卦

王子年（嘉）拾遺記曰春皇者庖犧之別號　調和八風以畫八卦　徐幹曰太昊觀天地而畫八卦

庖者包也言包含萬物以犧牲登薦於百神民服其聖故曰庖犧亦曰伏羲混沌之質文宓其教亦曰宓犧三皇本紀曰庖犧氏仰則觀象于天俯則觀法于地旁觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始畫八卦以通神明之德以類萬物之情造書契以代結繩之政於是始制嫁娶以儷皮爲禮結網罟以教佃漁故曰宓犧氏養犧牲以庖廚故曰庖犧木德王注春令故易稱帝出乎震

傳曰伏羲祿衡連珠唯大目鼻龍伏作易八卦以應樞

白虎通

後漢書律曆志曰宓犧作易紀陽氣之初以爲律法

武梁祠堂畫像云伏戲倉精初造工業畫卦結繩以理海內

伏希造八卦作三畫以象二十四氣

天皇伏羲氏皇策

昔在天皇居于君位咨于將咨于相咨于民垂皇策辭皇曰惟我生無道承父居方三十二易草木上升君位我父燧皇歸世末降河圖生民結繩而無不信于末甲

八太七成三十二易草木惟我老極時生人衆多羣羣蟲聚欲相吞害惟天至仁於草木生月天雨降河龍馬負圖神開我心子其未生我畫八卦自上而下咸安其居後二成三十二易草木皇曰命子襄居我飛龍之位主我圖文代我咨于四方上下無或私襄曰咸若咨衆之辭君無念哉後一易草木皇曰命子英居我潛龍之位主我陰陽甲曆咨於四方上下無或差英曰依其法亦順君無念哉皇曰無爲後二十二易草木昊英氏進曆於君曰曆起甲寅皇曰甲日寅辰乃鳩衆於傳教臺告民示始甲寅易二月天王升傳教臺乃集生民后女媧子無□□□□□之右上相其工下相皇桓飛龍朱襄氏潛龍昊英氏居君左右栗陸氏居北赫胥氏居南昆連氏居西葛天氏居東陰康氏居下九州之牧各統其人羣居於外皇曰咨上相其工我惟老極無爲子惟扶我正道咨告於民俾知甲曆日月歲時自兹始無或不記子勿怠其工曰工居君臣之位無有勞君其念哉皇曰下相皇桓我惟老極無爲子惟扶我正道撫愛下民同力咨告於民俾知甲曆日月歲時自兹始無或

不記子其勿怠桓曰居君臣之位無有勞君其念哉皇曰栗陸子居我水龍之位主養草木開道泉源無或失時子其勿怠陸曰竭力於民君其念哉皇曰大庭主我屋室視民之未居者喻之借力同構其居無或寒凍庭曰順民之辭皇曰渾沌子居我降龍之位惟主於民皇曰昆連子主我刀斧無俾野獸犧虎之類傷殘生命無俾同類大力之徒逼逐微弱子其伏之連曰專主兵事君無念哉皇曰四方之君咸順我辭則世無害惟愛於民則位不危皇曰子無慎安惟安於民民安子安民危

子危子其念哉

伏羲神農

白虎通曰謂之伏羲者何古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父能覆前而不能覆後卧之詓詓起之吁吁飢即求食飽即棄餘茹毛飲血而衣皮葦於是伏羲仰觀象于天俯察法于地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治下治下伏而化之故謂之伏羲也謂之神農何古之人民皆食禽獸肉至于神農人民眾多禽獸不足於是神農因天之時分地之利制耒耜教民農作神而化之使民宜之故謂之神農也　淮南子又稱爲泰古二皇

神農

京房引孔子曰神農重乎八純史記云神農觀日中交易之象是以重卦

三皇本紀曰炎帝神農氏斲木爲耜揉木爲耒耒耨之用以教萬人始教耕故號神農氏教人日中爲市交易而退各得其所遂重八卦爲六十四卦司馬遷周本紀曰文王囚羑里蓋益易之八卦爲六十四卦

人皇神農氏政典

政典曰惟天生民惟君奉天惟食喪祭衣服教化一歸于政皇曰我惟生無德咸若古政嗟爾四方之君有官有業乃子乃父乃兄乃弟無亂于政昔二君始王未有書契結繩而治交易而生亦惟歸政昔在天皇肇修文教始畫八卦明君臣民物陰陽兵象以代結繩之政出言惟辭制器惟象動作惟變卜筮惟占天皇氏歸氣我惟代政惟若古道以立政皇曰正天時因地利惟厚于民民惟邦本食惟民天農不正食不豐民不正業不專惟民有數惟食有節惟農有教林林生人無亂政典

政典曰君正一道二三凶臣正一德有常吉時正惟四亂時不植氣正惟和氣亂作癘官正惟百民正惟四邑正惟藥惟質惟良病正四百四藥正三百六十五過數乃亂而昏而毒道正常過政反僻刑正平過政反私祿正滿過政反侈禮正度過政反僭樂正和過政反流治正簡過政反亂喪正哀過政反遊干戈正亂過政反危市肆正貨過政反邪譏禁正非過政失用皇曰嗟爾有官有業乃子乃父乃兄乃弟咸若我辭一歸于正皇曰

君相信任惟正相君俌位惟忠相官統治惟公官相代位惟勸民官撫愛惟仁官民事上惟業父無不義厥子惟孝兄無不友厥弟惟恭夫不遊妻不淫師不怠教不失刑者形也形爾身道者導也導爾志禮者制也制爾情樂者和也和爾聲政者正也正其事

黃帝

五帝本紀曰黃帝順天地之紀幽明之占

黃帝畫野分里內建九州外樹藩屏各井牧其位以居四民取諸易也

黃帝堯舜

黃帝中和之色自然之性萬世不易黃帝始作制度得其中和萬世常存故稱黃帝也謂之堯者堯猶嶢嶢也至高之貌淸妙高遠優遊博衍眾聖之主百王之長也謂之舜者何舜猶僢僢也言能推信堯道而行之（白虎通）

堯舜

精一執中弗稽弗庸卽易理欽若昊天曆象卽易象滿招損謙受益惠迪吉從逆凶卽卦占十三卦曰通變神化宜民卽卦變枚卜功臣惟吉之從龜筮協從卜不習吉卽蓍法

服牛乘馬

牛古者惟服車書曰肇牽車牛易曰服牛乘馬漢趙過始教人用牛耕王弼易傳曰牛稼穡之資王伯厚宋景文謂牛耕不始於趙過引冉耕字伯牛是也未有明證按山海經曰稷之孫曰叔均是始作牛耕

上古結繩而治後世易之以書契

論衡曰語稱上世之人質朴易化下世之人文薄難治

故易曰上古之時結繩以治後世易之以書契先結繩易化之故後書契難治之驗也

易者象也

易者象也木上有水爲井以木巽火爲鼎上止下動爲頤頤中有物爲噬嗑小過有飛鳥之象焉餘卦可以類求王輔嗣忘象之說蒙莊緒餘爾

盛德精義

德非日新不足以言盛義非入神不足以言精

男女構精

癸辛雜識曰男女構精見於損卦亦有深意存之曰萬物化生則是損我益彼分曉

衰世之意

漢志曰商道弛文王演周易周道敝孔子述春秋必有所傳也繫辭曰其衰世之意乎

日月雷風山澤

易卦六子之尊氣所謂六宗也（漢書郊祀志）

巽爲魚

易卦所言魚皆指巽也姤卦巽上乾下故九二有魚九四無魚井內卦爲巽故二有射鮒之象中孚外卦爲巽故曰豚魚吉剝卦五陰而一陽方一陰自下生變乾爲姤其下三爻乃巽體也二陰生而爲遯則六二九三九四乃巽體三陰生而爲否則六三九四九五乃巽體四陰生而爲觀則上三爻乃巽體至五陰爲剝則巽始亡故六五之爻辭曰貫魚蓋指下四爻皆從巽來如魚駢頭而貫也或曰說卦不言巽爲魚今何以知之曰以類而知之說卦所不該者多矣如長子長女中女少女見于震巽離兌中而坎艮之下不言爲中男爲少男之類他可推也

巽爲雞

易林曰巽爲雞雞鳴節侯家樂无憂

兌爲羊

易之稱羊者凡三卦夬之九四曰牽羊悔亡歸妹之上六曰士刲羊无血皆兌也大壯內外卦爲震與乾而三爻皆稱羊者自復□□推而上之至二二爲臨則□□已見故九三曰羝羊觸藩羸其角言三陽爲泰而消兌也自是□□上進至于乾而後已六五喪羊于易謂九三

九四六五皆兌也上六復觸藩不能退盡陽方夬決豈容□□儼然乎九四中爻亦本兌而云不羸者賴震陽之壯耳

賁受以剝

虛美薰心秦亂之萌浮文妨要晉衰之兆故賁受之以剝

序卦雜卦

序卦輸衍之義也雜卦反對之義也

文中子曰讀易至序卦曰大哉時之相生也達者可與

幾矣至雜卦曰旁行而不流守者可以存義矣

讀易一鈔易餘卷一

讀易一鈔易餘卷第二

明鄞董守諭次公撰

女媧氏占詞（淮南子　路史）

昭昭九州日月代極平均土地合和萬國

帝癸伐唐兆辭（歸藏）

不利出征惟利安處彼爲貍我爲鼠勿用作事恐傷其父

羿妻筮辭（歸藏）

翩翩歸妹獨將西行逢天晦芒毋驚毋恐後且大昌

連山繇

空桑之蒼蒼八極之既張乃有夫羲和是主日月職出入以爲晦明

歸藏繇辭

有人將來遺我貨貝以至有求則得有喜將至

亘人得其玉君子得其粟

有鳧鴛鴦有雁鷫鷞

鼎有黃耳利取鮑鯉

歸藏齊母經辭

瞿有瞿有觚胥粱爲酒尊於兩壺兩羭飲之三日然後

鮇士有𢷎我取其魚

君子戒車小人戒徒

有白雲出自蒼梧入于大粱

上有高臺下有雝池若以賈市其富如河海

文王卜田兆

非龍非彲非熊非羆兆得公侯天遺女師

成王卜成周命龜辭（說苑）

予一人兼有天下辟就百姓敢無中土乎使予有罪則四方伐之無難得也

周公卜曲阜命辭

作邑乎山之陽賢則茂昌不賢則速亡

大卜祝龜文

今日吉蘢以粱卵焍黃祓去至靈之不祥至靈必信以誠知萬物之情辯兆皆可占不信不誠則燒至靈揚其灰以徵後龜

又

假之至靈夫子夫子至靈荆灼而心令而先知而上行

於天下行於淵諸靈數策莫如汝言今日良日行一良貞

又

假之靈龜五筮五靈不如神龜之靈知人死知人生某身良貞

大横占辭

大横庚庚余爲天王夏啟以光

嘉林龜左脅書文

甲子重光得我者匹夫爲人君有土正諸侯得我爲帝王

姜后卜兆辭

蜉蝣之羽飛集于戶鴻之戾止茅弗克理重靈降誅尙復其所

桓公卜生成季兆（魯）

其名曰友在公之右閒于兩社爲公室輔

筮辭

同復于父敬如君所（大有乾下離上乾爲君父離變爲乾同復于父故敬與君同）

獻公伐驪谿

挾以銜骨齒牙爲猾戎夏交猝

驪姬繇

專之渝攘公之羭一薰一蕕十年尙猶有臭

伯姬繇

士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶无相也震之離亦離之震爲雷爲火爲嬴敗姬車說其輹火焚其旗不利行師敗于宗丘歸妹睽孤寇張之弧姪其從姑六年其逋逃歸于國而棄其家明年其死于高粱之虛

孫林父卜追鄭師繇

兆如山林有夫出征而喪其雄

秦穆公筮伐晉辭

千乘三去三去之餘獲其雄狐

易古辭

漢書谷永傳有訞辭曰關動牡飛師古曰古易辭也

易逸語

易通卦驗曰遂皇始出握機矩表計宜其刻曰蒼牙通靈昌之成孔演命明道經虙羲作易仲命德維紀衡周文增通八八之節轉序三百八十四爻以繫王命之瑞

故正其本而萬物理失之毫釐差以千里

史漢司馬遷東方朔傳俱引毫釐千里之語顏師古注曰蓋易象之別記也經解引易此語孔穎達疏曰此易繫辭文也歐陽永叔傳易圖序云余讀經解此語考于今易无之豈易今亦有亡者耶是亦不得爲全書也俱不及此

平準書注引易云行天莫如龍行地莫如馬

說苑引易曰不損而益之故損自損而終故益今易无」

李康運命論引易曰天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以正人曰義今易所无

漢書郊祀志引易大傳曰誣神者殃及三世

大戴禮記引易曰君子愼始差若毫釐繆以千里亦異」

京房易傳引孔子曰陽三陰四位之正也今易无此句」

賈誼胎教雜事引易曰正其本而萬事理失之毫釐差以千里今易无此語

風俗通引易曰失之毫釐差以千里今易无

風俗通引易曰天地交萬物生人道交功勳成今易不

同

風俗通亦曰守位以仁

杜欽（字子夏）引易曰正其本萬事理東方朔亦引此二語今易无此文（漢書）

蓋寬饒引易傳言五帝官天下三王家天下家以傳子孫官以傳聖賢今易傳无此語

史蘇卜伐驪戎其繇曰專之渝攘公之羭一薰一蕕十年尚猶有臭　鄭皇耳帥師侵衛孫文子卜追之獻兆於定姜姜氏問繇曰兆如山陵有夫出征而喪其雄

衛侯夢于北宮見人登昆吾之觀被髮北面而譟曰登此昆吾之虛緜緜生之瓜余爲渾良夫叫天无辜公親筮之胥彌赦占之曰不害與之邑寘之而逃奔宋衛侯貞卜其繇曰如魚竀尾衡流而方羊裔焉大國滅之將亡闔門塞竇乃自後踰

引易

漢儒引易曰君子正其始萬物理差之毫釐繆以千里此緯書通卦驗之文也亦猶先儒引左氏傳爲春秋也近世儒者舉此十六字附于坤卦文言之中曹建大不

謂然而黃魯直爲大易傳不知何所本也

郎顗引易曰天道无親常與善人

史記黃歇上秦昭王書引易曰狐涉水濡其尾與今易異

亢龍有悔

蔡澤曰此言上而不能下信而不能詘往而不能返者也

引易之異

史記屈原傳引易曰井泄不食爲我心惻可以汲王明

並受其福與今本異

漢碑引經語

宋王楙曰漢人專門之學各習其師所傳經書不无異同然當時亦有假借用字所以與今文不同張公碑曰元亨利正劉修碑曰動乎儉中鬼神富謙張表碑曰畔桓利貞

引易

說苑周公戒伯禽曰易曰有一道大足以守天下中足以守國家小足以守身謙之謂也孔子曰不損而益之

故損自損而終故益今易无此語又泄治曰易曰夫君居其室云云君子之所以動天地可不愼乎天地動而萬物變化今易无末句然泄治在夫子之前而引易大傳之言殆非也

鹽鐵論文學引易曰小人處盛位雖高必崩不盈其道不恆其德而能以善終身未之有也是以初登于天後入于地說文引易曰地可觀者莫可觀于木也今易无之疑易傳及易緯

後漢魯恭引易曰潛龍勿用言十一月十二月陽氣潛

藏未得用事雖煦嘘萬物養其根荄而猶盛陰在上地凍水冰陽氣否隔閉而成冬故曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也言五月微陰始起至十一月堅冰至也又云易十一月君子以議獄緩死又云案易五月姤用事經曰后以施命誥四方言君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也又引易曰有孚盈缶終來有他吉言甘雨滿我之缶誠來有他而吉也趙溫曰于易一爲過再爲涉三而弗改滅其頂凶漢儒說易可以參考

引經之異

樂書引易曰天尊地卑君臣定矣高卑已陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象在地成形陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時暖之以日月

文王八卦

☰古文天字今爲乾卦古聖人重三而成立位得上下人倫王道備矣亦川字覆萬物

☷古文地字輔于乾古聖人以爲坤卦此文本于坤鑿

度錄後人益之對乾位也

☴古風字今巽卦風散萬物天地氣脈□□由風行之逐形入風无所不入

☶古山字外陽內陰聖人以山含元氣積陽之氣成石可感天雨降石潤然山澤通元氣

☵古水字水情內剛外柔性下不上恆附于氣也

☲古火字爲離內柔外剛外威內暗性上不下聖人知炎光不入于地

☳古雷字今爲震動雷之聲形能鼓萬物□者起之閉

二十八冊

者啓之

三古澤字今爲兌兌澤萬物不有拒上虛下實謂之澤萬物象斷流曰澤

八卦八索

孔安國曰八卦之設謂之八索求其義也又曰孔子讚易道以黜八索

卦

文中子曰易聖人之動也於是乎用以乘時矣故夫卦者智之鄉也動之序也

易始八卦

揚雄曰易始八卦而文王六十四其益可知也

八卦

漢書律曆志伏羲畫八卦由數起　師古曰萬物之數因八卦而起也

始諶八卦

古三墳曰昔在天王肇修文教始畫八卦明君臣民物陰陽兵象以代結繩之政出言惟辭制器惟象動作惟變卜筮惟占

易大傳

漢郊祀志劉向引易大傳曰誣神者殃及三世愚按大戴禮本命篇誣鬼神者罪及二世易大傳豈卽此篇歟

繇辭

吳幼清云或云左傳所載繇辭與周易不同者蓋商夏之詞也

重卦

程迥曰陰陽之運極六月而反此八卦不得不重也今每卦之下曰某下某上是三畫之卦相配而六也然麗于數者亦遞升而倍故以兩儀乘八卦至四則其別一十有六此大衍十有二變得之以四象乘八卦至五則其別三十有二此大衍十有五變得之以八卦乘八卦至上則其別六十有四此大衍十有八變而成卦也

重易

王弼謂伏羲重易伊川曰舜典曰龜筮協從則重易向矣司馬遷揚雄謂文王重易者非

卦畫

八卦之畫卽古文天地風山水火雷澤字（乾鑿度）

12A

八卦

程迥曰八卦者乾坤初二三相錯而成也大衍九變而得之者也

乾坤八卦

陸賈曰乾坤以仁和合八卦以義相承

卦畫

伏羲時未有文字言語易只是卦畫未有卦名　陳希夷亦謂伏羲時祇有卦畫而已天地雷風水火山澤八象與十言之教先正相傳以爲卽伏羲之畫者蓋亦止此不知重卦其別六十有四在十言外又何如也

吳仁傑易以卦畫爲名卦六畫下更无卦名若乾坤猶可言屯蒙之類不知其爲何卦

重爻

疏云七旣爲陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲陽所以重體避少陽七數故稱九也八爲陰數而畫陰爻今六爲老陰不可復畫陰爻故交其體避八而稱六

八卦字義

乾從十從日又從十至健也震從辰巽從巳坤從申十二支神也坎從土坤從土五行也離從隹雜隹亦從隹遠取諸物也兌從口艮從身近取諸身也玩八卦之字亦已包含萬象矣

八卦

書序八卦之說謂之八索求其義也而賈逵以爲八王之法張平子以爲周禮八議之刑索空也空設之惟馬融以爲八卦杜預但云古書名蓋孔安國書序猶未行也愚按國語史伯曰平八索以成人韋注謂八體以應八卦也謂乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股離爲目兌爲口坎爲耳艮爲手此足以證孔馬之說

經卦別卦

周禮其經卦皆八其別皆六十四古文別字從重八卽今之北字也重八爲六十四八八之數也

太極太易

清氣未升濁氣未沈遊神未靈五色未分中有其物冥冥而性存謂之混沌混沌爲太始太始者元胎之萌也太始之數一一爲太極太極者天地之父母也一極易

天高明而清地博厚而濁謂之太易太易者天地之變也太易之數二二爲兩儀兩儀者陰陽之形也謂之太初太初者天地之交也太初之數四四盈易四象變而成萬物謂之太素太素者三才之始也太素之數三三盈易天地孕而生男女謂之三才三才者天地之備也遊神動而靈故飛走潛化動植蟲魚之類必備于天地之間謂之太古太古者生民之始也太古之人皆壽盈易始三男三女冬聚夏散食鳥獸蟲魚草木之實而男女構精　古三墳

易无從體

漢張遐少而知易義徐穉嘗稱之陳蕃問遐遐曰易无從體強名曰太極太極者至大之謂極者至要之謂蓋言其理至大至要在混沌之中一動而生陰陽陰陽者氣也所謂理生氣而氣寓夫理者也

世說殷仲堪問遠公易以何爲體答曰以感爲體

繫表

庾子山哀江南賦聲超于繫表道高于河上弘明集道照機前思超繫表又言超超而出象理確響而踰繫晉

春秋荀粲曰立象以盡意非通乎象外者也繫辭以盡言非言乎繫表者也繫表之言固蘊而不出矣

小象有聲韻

程迥曰學者當本末俱舉小學亦不可廢小象有聲韻潛龍勿用陽在下也下音戶與詩在南山之下同或躍在淵進无咎也咎音咎繇之咎讀爲上聲東北喪朋乃終有慶慶音羌古人文字中多此類蓋四聲與切響皆借用不可不知也明辨晳也與明星晣晣之晣同音制

象數

左氏傳曰龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數

五行八卦

五行謂之行者流行而不息也八卦謂之卦者掛萬物于上也五行各有神以司之卜者以配卦之六爻

理數

觀物張先生云理者太虛之實義數者太虛之定分未形之初因理而有數既形之後因象以推數因數以知理今不可論理而遺數也

易占

賈誼道德說易者察人之情德之理而與弗循而占其吉凶故曰易者此之占者也

本隱之顯

漢書司馬相如贊曰易本隱以至顯　張揖注作八卦以通神明之德是本隱也有天道焉有地道焉有人道焉以類萬物之情是之顯也之往也

曆象係革

祐術開業淳□天光重黎其上也象星辰授民事立閏

月定四時羲和其隆也取象金火革命創制治曆明時應天順人湯武其盛也故以曆象係之革

孔易

史記曰孔子晚而喜易序彖繫辭說卦文言讀易韋編三絕曰假我數年若是我于易則彬彬矣

坎離陰陽

坎位正北當幽陰肅殺之地其象于易爲水爲月董仲舒所謂陰常居大冬而積于空虛不用之處然而謂之陽離位正南當文明赫赫之地于易爲日爲火仲舒所謂陽常居大夏而以生育長養爲事然而謂之陰豈非以陰生于午陽生于子故耶司馬正曰天是陽而南是陽位故木亦是陽所以木正爲南正也火是地正亦稱北正者火數二二地數地陰北方故火正亦稱北正兜其極揅頗似難曉聖人无所云古名儒以至于今亦未有論之者

陽大陰小

陽爲大陰爲小大畜小畜大過小過取陰陽爲義

應位承乘主

景迂子晁以道易規謂易之學者所謂應所謂位所謂承乘所謂主皆非是大抵云繫詞言卦爻象數剛柔變通之類非一未嘗及初應四二應五三應六也以陽居陽以陰居陰爲得位得位者吉以陽居陰以陰居陽爲失位失位者凶然則九五九三六二六四俱善乎六五六三九二九四俱不善乎既爲有應无應得位不得位之說而求之或不通則又爲承乘之說謂陰承陽則順陽承陰則逆陽乘柔則吉陰承剛則凶其不思亦甚矣又必以位而論中正如六二九五爲中且正則六五九

二俱不善乎初上三四亦不得中乎卦各有主而一概主之于五亦非也

六卦皆有坎

宋羅大經曰洪容齋曰易乾坤之下六卦皆有坎此聖人防患備險之意也余謂屯蒙未出險者也訟師方履險者也戒之宜矣若夫需者燕樂之象比者親附之象乃亦有險焉蓋斧斤鴆毒每在衽席杯觴之閒而詡詡笑語未必非關弓下石者也于此二卦其以尤不可不嚴焉

六卦有坎

易乾坤二卦之下繼之以屯蒙需訟師比六者皆有坎聖人防患備險之意深矣

筮

傅說賃爲赭衣者舂于深巖以自給夢乘雲繞日而行筮得利建侯之卦歲餘踢以玉帛聘爲阿衡也（拾遺記）

八卦

抱朴子曰八卦生鷹隼之所被六甲出靈龜之所負說者爲鷹隼之羽文亦有八卦之象

諸爻

諸卦之爻皆及卦名坤小畜泰大畜既濟六爻悉无之

始一終十

天地之數始于一終于十聖人虛二以畫八卦八者偶之方也虛一以敘九疇九者奇之圓也卦以偶爲用有應則吉疇以奇爲用故有對則凶

卜筮

羿請无死之藥于西王母姮娥竊之以奔月將往枚筮之于有黃有黃筮之曰吉翩翩歸妹獨將西行逢天晦芒毋驚毋恐後將大昌（張衡靈憲渾儀）

易卜

劉子駿讓太常博士書曰天下惟有易卜未有他書漢書曰秦燔書而易爲筮卜之書傳者不絕

互體

伊川令學者先觀王輔嗣胡翼之王介甫三家易何也南軒曰三家不論互體故云爾然雜物撰德具于中爻互體未可廢也

一而大二而小

陽奇陰偶天一地二宋人易義一而大謂之天二而小謂之地一大二小天示字也天曰神地曰示

易有三象

易之象有三地上有水地中生木實象也天在山中風自火出假象也天下有山可以遯矣澤中有火可以革矣意象也

貞元爻象

出則元亨處則利貞貞元者出處之則也彖則立象語則成爻爻象者語默之檢也

卦爻之辭

程迥曰卦爻之辭皆古人已行之事故曰彰往蓋以帝乙高帝岐山箕子之事微見其端或以岐山箕子之事在文王後乃曰周公作爻辭若文王之前聖人有辭安得不用況文王者乎如恆之九二解之初六萃之九四大壯之九二皆未有辭故小象略發其義

利貞貞吉

張子曰易爲君子謀不爲小人謀朱子謂聖人作易示人以吉凶言利貞不言利不貞言貞吉不言不貞吉言利禦寇不言利爲寇也

易注誤字

朱子本義鼓萬物而不與聖人同憂引張子天地无心而成化聖人有心而无爲據本書乃是天地不宰而成化不宰字有理復其見天地之心豈可謂天地无心乎

參伍以變注引韓非子參之以比物伍之以合參據本文乃是伍之以合虛比物合虛皆參互考之以知物之虛實也若云伍之以合參則上文當云參之以比伍矣原其誤乃是荀子注中引此朱云自荀注而見之原

不自韓非中來者也豈可謂出於朱子一仍其誤而不敢改正者乎

易卦四德

易元亨利貞謂之四德惟乾坤爲能盡之若屯隨二卦但大亨貞臨无妄革三卦皆大亨以正而已有亨利貞者十一蒙同人離咸兌恆遯萃渙小過既濟也元亨利者一蠱也利貞者八大畜大壯明夷家人中孚蹇損漸也亨貞者三需困旅也元亨者三大有升鼎也亨利者五賁復大過巽噬嗑也亨者九小畜履泰謙節坎震豐

未濟也利者五訟豫解益夬也貞者四師比否頤也唯八卦皆无之觀剝晉睽姤歸妹井艮也若以卦象求之如剝睽姤猶可強爲之辭他則不復容擬議矣

辭變象占

初九潛龍辭也有九則有六變也潛龍象也勿用占也輔漢卿爲易須識辭變象占四字

象占貞悔

胡炳文曰凡卦爻有占无象象在占中有象无占占在象中如乾初二五上分象與占終日乾乾夕惕若疑皆占辭也而曰終日夕象在其中九四或躍在淵似若專言象也而曰或曰在占在其內且卦以內爲貞外爲悔乾上九外卦之終有悔坤六三內卦之終曰可貞貞悔二字豈非發諸爻之凡例乎

卦變

都絜曰蔡墨言潛龍勿用曰乾之姤言龍戰于野曰坤之剝此卦變之通例也

亨龍潛升

法言曰亨龍潛升其利貞乎或曰龍何以利貞而亨曰

時未可以潛不亦貞乎可以升不亦利乎潛升在己用之以時不亦亨乎

地上之木

五行志曰木東方也于易地上之木爲觀師古曰坤下巽上觀巽爲木故云地上之木也

象

有八卦則錯綜以具有錯綜則變以成有變則象以立固相因之序也自王弼掃象范甯比之桀紂程伊川專治文義不論象數自云止說得七分朱子語錄亦云卦要兼象看始親切但失其傳便是理會不得近日來瞿唐以爲象未嘗失傳也研窮山中三十年得之故其所注易先訓象而後言理豫章鬱儀宗侯著周易象通或取其本象如坎爲水兌爲澤之類或取其變象如坎變爲巽巽爲長女故曰勿用取女震變爲兌兌爲少女少長非敵故曰匪寇婚媾之類此其說與來瞿唐錯綜之說相合然瞿唐取象稍廣曰有卦情之象有卦畫之象有大象之象有中爻之象有錯卦之象有綜卦之象有爻變之象有占中之象六十四卦逐卦排定如干以示

學者名曰啟蒙可謂極詳備矣余以數則中除占之一字決不可入于象蓋象爲主而占爲客象以待占占以值象卦下爻下謂之純象可謂之純占亦可謂之象占各半則不可也中爻之象瞿唐自言非中爻不備一句悟出不知此章因說六爻而重初上恐學者遺卻中爻故特補之曰雜物撰德辨是與非則非中爻不備非謂初上二爻遂無物德是與非也下文曰亦要存亡吉凶則居可知亦從時物上講因上文惟其時物與初上句相連故補二四三五一條此是聖人語意渾全無滲漏

處豈有一卦中專重中四爻而另設一中爻之象也其曰卦情即卦德也畫即體也象即象也爻變錯綜即變也似亦不必以此而易彼也愚謂瞿唐之錯綜豫章之象變不過就說卦中乾爲天爲圜等語中取出而文王周公立象時何曾有說卦耶聖人仰觀俯察幽明生死形容物儀會通典禮何者不該之易不著之象而必專取說卦中語耶且必下上二卦始成一卦如震上坎下始成屯卦如坎下震上則成解卦凡屯卦六爻必以屯作主意解卦六爻必以解作主意未聞析而爲二只以坎震二字作主意而取象也如此則不勝其重複不勝其死煞矣愚謂易之正象即詩之賦體也易之譬象即詩之比興也古小學六藝中有書數與六經相表裏故繇小學之大學也易象未嘗亡今之小學亡矣譬如六書中之諧聲潛龍勿用在田大人之類是也且乾道之變化爲龍物之至尊爲龍則取義會意該焉其象形曰如咸之繇拇至頰舌剝之繇足之膚艮之繇趾之輔之類是也而取義會意亦該矣其取義者屯蒙訟師之類會意者履虎尾觀盥而不薦震驚百里之類是也而象

形諧聲亦該矣字之通用則以亨爲享以順爲愼之類又假借轉注之屬也書至於轉注而變不可勝窮矣象其可窮耶且如屯曰十年乃字臨曰八月有凶復之七日同人之三歲解巽之三品與夫自一至萬之數錯綜順逆之形序卦上經之陰爻多于陽者八下經之陽爻多于陰者八綜卦上經之陰爻多于陽者四下經之陽爻多于陰者四（四句本來知德）陰陽適均之分皆天地之正數而不容假借者非通乎積黍纍載之妙而能知之乎故愚謂非易象之亡而小學之亡也雖然可以知之者何

多其不可知者闕疑焉可也

卦變

卦變之說紛紛或異宋仙井李舜臣易傳謂舍本卦而論他卦及某卦自某卦來者皆所不取文山進講賁卦剛上文柔亦不取卦變之說南溪王拱東論卦變云如訟剛來得中是上體之乾剛來得坎體之中矣隨剛來下柔是上兌四五之剛來下震二三之柔也噬嗑以震體之二上行離體之五故曰柔得中上行賁艮體四五之柔來離之二以文三初之剛離體三初之剛上艮之上以文四五之柔故曰柔來而文剛剛上而文柔大畜剛上尚賢蓋上九以陽居上六五以柔尊尚之矣晉柔進上行蓋坤體之柔上行離體之五矣无妄剛自外來而爲主于內非以外乾之剛來主于內震之初者乎升柔以時升非以巽初之柔上行坤體之柔者乎晉柔進上行其以坤體之柔上行離五之柔可知睽柔進上行其以兌三之柔上行離五之柔可見蹇之往得中言艮上之剛往而得坎之五焉渙剛來不窮言巽上之剛來主于坎中之二焉至于鼎柔進上行其巽下之柔而上

行離五之柔也凡此皆本卦見成所具義理何俟外求

按如此說與東坡瞿唐可以互參

不解易七字

張湝云何平叔不解易中七字伏曼容云何晏疑易中九字愚謂晏以老莊譚易係小子觀朵頤所不解者豈止七字哉

易

關朗曰乾坤易之門也易變動乎乾坤之中者也天動也陽也剛也配地則變地靜也陰也柔也順天而行行而變變而通此所謂易孔子曰動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣言易始于動靜終於吉凶聖人所以前知而行其道也道不虛行存乎其人是故天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義行之則三變而通之則一子曰百慮而一致此言三才五常參同而用也用之于既往之謂變用之于未來之謂占觀其變極其數知其來受命如嚮乾坤之神夫易極乎神而已矣子曰蓍之德圓而神卦之德方以智神以知來智以藏往然則知之可及也藏之不可及也非至聖至神孰能

與于此著以數推卦以彖告數主乎動彖主乎靜動言乎遠故可以知來靜言乎邇故可以藏往往來之交順逆之際此吉凶所以前知也變化所以會合也數會乎上象合乎下天人相與其深微哉

史記滑稽傳引子曰易以神化

淮南子曰清明條達者易之義也又曰易之失鬼　易之道扶陽而抑陰卦之位貴中而賤極陽過乎極雖剛不吉陰得其中雖柔不亡　又曰易動而圓範方而靜八卦中虛故圓九疇中實故方　四明黃潤玉經書補注

禮解曰潔淨精微易教也

孔子贊易黜八索　五帝之前无傳人五帝之中无傳政孔子贊易而黜八索序書汰三墳傳信不傳疑愛道不愛奇也

荀卿子曰善爲易者不占

魏管輅曰善易者不論易或勸輅注易曰安可注

唐劉迅作六書經六經惟易闕不敘

法言曰說天者莫辯乎易

漢書司馬遷傳曰易著天地陰陽四時五行故長于變

又曰易以道化

漢書藝文志曰六藝之文樂以和神仁之表也詩以正言義之用也禮以明體明者著見故无訓也書以廣聽知之術也春秋以斷事信之符也五者蓋五常之道相須而備而易爲之原故曰易不可見則乾坤亦幾乎息矣言與天地爲終始也至于五學世有變更猶五行之更用事焉

鹽鐵論曰易明于陰陽

梁蕭子顯曰仲尼讚易道黜八索述職方除九丘

易總論

王弼曰感不以義雖邇而不可懷也應必以理雖遠而不可棄也剛未必勝失所據也柔未必危得所御也夫適時之變不在多算合世之功不待敘救統之有宗理之有主善從事者司契而已二五多譽卦之宗也三四多懼爻失中也苟獲其中雖弱必治苟非其正雖強必災是以大有六五柔非其體在卦之宗雖柔必吉同人九三剛得其位非爻之中雖剛猶危強而失正則強不足安弱而得中則弱不足患小畜卦雖稱密雲不雨而

上九爻云既雨既處在于不雨之時而獨以能雨爲德者存乎物之所欲也履卦稱履虎尾不咥人亨而六三爻云履虎尾咥人凶在于履亨之時而獨以見咥爲凶者存乎衆之所忌也夫負世之才雖小无易適時之望雖大無難

三代易名

考索曰伏羲黃帝造其名夏商因之以作易其可證者有三禮運曰吾得坤乾注之者曰得商陰陽之書也其書存者有歸藏歸藏既爲商之書則連山寧非夏易乎

其可證者一也皇甫謐曰夏因炎帝曰連山殷因黃帝曰歸藏連山果爲伏羲皇甫謐又安謂之因炎帝乎此可證者二也周正建子實得天統故周易以乾爲首商正建丑實得地統故商易以坤爲首夏正建寅實得人統故夏易以艮爲首則三代之易皆取于三正三統之說烏得爲伏羲黃帝乎此可證者三也證之以三者之說子春之論有不攻而自破矣不然李江之序元包何以曰夏連山殷歸藏乎此其是鄭說者也或曰連山歸藏各有辭象變占與書今俱不傳朱子易贊曰降帝而王傳至夏商有占无文民用勿彰以爲二易无繇辭也或云春秋左氏傳亦載繇辭與周易不同者蓋夏商之易則以爲有繇辭矣今亦不可考此辭之不傳也鼂言曰夏商之易因羲皇所畫之卦而用以占筮序與先天自然之序不同故連山首艮歸藏首坤此序之不傳也又有曰夏商取七八以不變爲占周易取九六以變爲占左氏言遇艮之八是也此變之不傳也又有所謂三易即三墳者其指猶妄而後之所傳司馬膺劉光伯之僞書耳此書之不傳也又曰公羊疏孔子欲作春秋卜

得陽豫之卦宋氏云夏商之卦名孔子何不用周易占之蓋孔子見西狩獲麟又見天命有改制之意故用夏商之易也此公羊不足信者此占之不傳也又謂今羲畫圓圖即連山山在西北之內連亙於地即夏易也方圖即歸藏坤在西北之下潛伏于地中即商易也審如此則神農黃帝之易亦不出伏羲圖象之外而夏商之所備用者亦以先天爲圖三代之易其揆一也洪氏曰連山歸藏不傳久矣惟當於易求之尙有可言者焉蓋易之坤卦皆歸藏遺意故全體皆言地道易之艮卦皆

連山遺意故六爻皆列八象此其說亦附和前言然无所考闕疑可也

夾漈鄭氏曰連山亡矣歸藏唐有司馬膺注十三卷今亡隋有薛正注十三卷今所存者初經齊母本蓍三篇而已言占筮事其辭質其義古後學以其不文則疑而棄之往往連山所以亡者復過于此矣獨不知後之人能爲此文乎子曰周監于二代郁郁乎文哉以周易較商易則周商之文質可知也以商易較夏易則商夏之文質又可知也三易皆始于八成于六十四有八卦即有六十四卦非至周而備但法之所立數之所起皆不相爲用連山三十六策歸藏四十五策周易四十九策誠以人事代謝星紀推之一代一謝漸繁漸文何必近耳目信諸遠耳目疑諸

三易

周禮太卜掌三易之法于令升注云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此小成之易也帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此連山之易也小成者伏羲之易也而文王因之連山者列山氏之書也而夏人因之歸藏軒轅氏之書也而商人因之夏得人統故歲首建寅而卦首艮商得地統故歲首建丑而卦首坤周得天統故歲首建子而卦首乾伏羲之易小成爲先天神農之易中成爲中天黃帝之易大成爲後天予按邵康節之易先天後天其源出于此今之讀易者知有先天而不知有中天知有古文今文而不知有中文可乎中文尙書見後漢書

三易之名

三易之名一曰連山二曰歸藏三曰周易皆以兩字爲義今人但稱周易曰易非也夏曰連山其卦以純艮爲首艮爲山山上山下是名連山雲氣出內于山故名易爲連山商曰歸藏以純坤爲首坤爲地萬物莫不歸而藏于中故名爲歸藏周曰周易以純乾爲首乾爲天天能周匝于四時故名易爲周也太簇爲人統寅爲人政夏以十三月爲正人統人无爲卦首之理艮漸正月故以艮爲首林鍾爲地統未之衝丑故爲地正商以十二月爲正地統故以坤爲首黃鍾爲天統子爲天正周以十一月爲正天統故以乾爲首此本出唐賈公彥周禮

正義之說予整齊而紀之所謂十三月承十二月而言即正月耳後漢陳寵論之甚詳本出尚書大傳

連山歸藏

連山藏於蘭臺歸藏藏於太卜此語見于桓譚新論則後漢時連山歸藏猶存不可以藝文志不列其目而疑之至隋世之連山歸藏則僞作上官求賞者耳

古歸藏易

古歸藏易今亡惟存六十四卦名而又闕其四與周易不同者需作溽小畜作毒畜大畜作犗畜艮作狠震作釐升作稱剝作僕損作員咸作諴坎作犖謙作兼遯作遂蠱作蜀解作荔无妄作毋亡家人作散家人渙作奐又有瞿欽規夜分五卦岑霽林禍馬徒三復名卦不知當周易何卦也

殷易周易

殷易先坤後乾有靜斯動陰陽之定理也周易先乾後坤陽尊陰卑天地之定位也

周易

孝宣皇帝之時河內女子發老屋得逸易禮尚書各一

篇說易者皆謂伏羲作八卦文王演爲六十四大聖王起河出圖洛出書伏羲王河圖從河水中出易卦是也禹之時得洛書書從洛水中出洪範九章是也故伏羲以卦治天下禹案洪範以治洪水古者烈山氏之王得河圖殷人因之曰歸藏伏羲氏之王得河圖周人曰周易其經卦皆六十四文王周公因彖十八章究六爻世之傳說易者言伏羲作八卦不實其本則謂伏羲眞作八卦也伏羲得八卦非作之文王得成六十四非演之也演作之言生於俗傳苟信一文使夫眞是幾滅不存旣不知易之爲河圖又不知存于俗何家易也或時連山歸藏或時周易案禮夏殷周之家相損益之制較著不同如以周家在後論及爲周易則禮亦宜爲周禮六典不與今禮相應今禮未必爲周則亦疑今易未必爲周也案左丘明之傳引周家以卦與今易相應殆周易也

文王觀于羲易設卦觀象繫彖辭更置三圖以教民占明吉凶武王有天下後文王之易始傳故當世尊用之如左傳國語所記周公觀于文易繫象辭傳于爲象

辭惟魯有之列國皆未之見也觀韓宣子季札聘魯之言亦可徵也孔子晉四傳十易傳之門人其後卦圖書圖竝亡不傳書雖存篇章亦失說卦卽田何不傳及出于河內女子乃後人知有三篇亦未有通其義者非獨不通亦未之見也卦圖自宋出書法竟亡千年後无知者邵子知之又自程子表章後朱子悉推詳之周易大明於世

周易文言亦亡其大半乾坤二卦文言全故其義明六十四卦想俱有文言讀繫辭稽之用茅亢龍有悔自見

使諸卦文言俱全則易義亦顯然自見

易

或問易更四聖其說已久又云止更三聖不及周公者何也曰予得之孔子矣孔子曰昔者庖犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則云云于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情則卦下爻下俱未有辭且未及文王孔子又曰易之興也其當殷之云云則卦下爻下俱有辭矣止言文王未及周公太史公史記曰余聞之先人曰伏羲至純厚作易八卦又曰西伯蓋卽位之五十年其囚羑里蓋益易之八卦爲六十四又曰西伯拘而演周易又史記司馬季主曰文王演三百八十四爻越王句踐倣文王八卦太史公去周未遠周易未焚而演周易止云西伯不數周公則卦辭爻辭皆文王筆也又易通卦驗遂皇（燧人）始出握機矩表計冝其刻曰蒼牙通靈（伏羲）昌之成（文王）孔演命明道經慮羲作易仲命德維紀衡（仲謂四角之卦震兌坎離也維者四角之卦艮巽坤乾也）周文增通八八之節轉序三百八十四爻以繫王命之瑞故正其本而萬物理失之毫釐差以千里又宋葉氏三易辨曰三易經卦皆

八其別皆六十四經者常別者其變也伏羲神農黃帝堯舜取離益等十有三卦文王但爲六十四卦之爻辭爾其爲六十四者自伏羲以來未之有異也由通驗易辨之說爻辭確屬文王及讀唐孔穎達正義始一其說矣其言曰周易繫辭凡有二說一說謂卦辭爻辭竝是文王所作案繫辭云易之興也當文王與紂之時明道經準此云伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖謂此鄭學之徒竝依此說一以爲驗爻辭多周公後事案升卦隨卦王用亨于西山岐山武王克殷之後始追

號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷故以爲卦辭屬文王爻辭屬周公馬融陸績竝同此說其曰易更三聖不數周公者以爻統于業故也然則以爻辭屬周公說出穎達予謂隨上六王用亨于岐山文王因羑里時未封王安得自稱王不知文意謂繫之維之臣罪當囚天王明聖未知何日用亨于岐山乎蓋期望紂恩云耳自古天子巡狩其始至方岳之下則望秩于山川朝見茲土之諸侯紂之時不行巡狩之禮久矣故于羑里而思之曰王其

用亨岐山乎蓋欲以巡狩之典望紂舉行耳王指紂岐山西山文自謂非文自稱王也箕子之明夷謂箕子自晦其明非云箕子爲奴也由是言之卽爻辭亦屬文王微獨卦辭也不然何小畜之卦辭與小過之爻辭皆曰密雲不雨自我西郊也何蠱之卦辭與巽之爻辭皆曰先甲後甲先庚後庚如出一手也或問六爻之重有謂伏羲有謂神農有謂文王其說紛紛何也曰解在王伯厚玉海玉海曰重卦之人有四說王輔嗣等以爲伏羲鄭康成之徒以爲神農淳于俊云庖犧因燧皇之圖而制八卦神農演之爲六十四孫盛以爲夏禹史遷以爲文王淮南子伏羲爲之六十四變周室增以六爻張行成曰伏羲先天示易之體故孔子謂之作八卦文王後天明易之用故于雲謂之重六爻楊繪曰筮非八卦之可爲必六十四然後爲筮舜禹之際曰龜筮協從則何文王重卦之有乎八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣則重卦之始其在上古乎京曰引夫子曰神農重乎八純由玉海觀之有此爻便有此重其在上古爲是子又是得之孔子矣說卦曰昔者聖人之作易也

將以順性命之理云云曰聖人曰昔者未明屬爲誰其亦在上古之謂乎

因重乃伏羲而非周文

象在其中因而重之而爻在其中曰畫曰重皆伏羲氏也謂文王之重易特太史公之臆說而未之前聞使因重而果出于西伯則十三卦體易爲而已具于神農堯舜之世而取象乎或者又有云易說十三卦制作之意蓋取諸易卦止是取其義與象契非必見卦而後始有爲也然則是言夫子之言耳余亟應之曰固哉子之爲

易也縱以是爲夫子之言豈不可信于司馬遷之言乎且又經有明證今舉以與子明辨晳之周官太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四注謂易者揲蓍變易之數連山伏羲歸藏黃帝每卦八別者重之數或謂夏曰歸藏坤爲首商曰連山艮爲首周曰周易乾爲首詳周禮別皆六十有四而注以別爲重則是伏羲因重爲六十四明白大驗矣周官乃周公所作之書若使果是西伯重易則豈有子掩父之善而經言三易經卦皆八其別皆六十有四

哉故唐陸德明謂伏羲因河圖而始畫八卦因而重之爲六十四文王拘于羑里作卦辭周公作爻辭孔子作彖辭象辭文言繫辭說卦序卦雜卦謂之十翼而伊川程子亦云上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦而朱子元晦易本義亦云六畫者伏羲所畫之卦伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再加而爲三以成八卦三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而爲八卦之上再加八卦以成六十四卦其說至詳至悉可信不誣矣今子不信周孔程之格言而惑遷雄淺陋之誣說其爲易也固哉

論易之三名

正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孚萌庶類亭毒羣品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之爲易取變化之義既義總變

化而獨以易爲名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易者變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星辰布設張列通精无門藏神无穴不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭玄依此言作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之

蘊耶又云易之門戶耶又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其簡易之法則也又云爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也崔覲劉貞簡等並用此義云易者生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明是易簡之義无爲之道故易者易也作難易之音而周簡子云易者易（音亦）也不易也變易也易者易代之名凡有無相代是不易之義變易者相變改之名兩有相變此爲變易張氏何氏並用此義云易者換代之名特奪之義因于乾鑿度云易者其德也或沒而不論或云德者得也萬物相形皆得相易不顧緯文不煩不擾之言所謂用其文而背其義何不思之甚故今之所用同鄭康成等易者易也音爲難易之音義爲易簡之義得緯文之本實也蓋易之三義唯在于有然有從无出理則包无故乾鑿度云夫有形者生于无形則乾坤安從而生故有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之混沌混沌者言萬物相混沌而未相離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也是知易理備包有无而易象唯在于有者蓋以聖人作易本以垂教教之所備本備于有故繫辭云形而上者謂之道道卽无也形而下者謂之器器卽有也故以无言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其易以真言之存乎其性以邪言之存乎其情以氣言之存乎陰陽以質言之存乎爻象以教言之存乎精義以人言之存乎景行此等是也且易者象也物无不可象也作易所以垂教者卽乾鑿度云孔子曰上古之時人民无別羣物未殊未有衣食器用之利伏羲卽仰觀象于天俯觀法于地中觀萬物之宜于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度

時制宜作爲網罟以佃以漁以贍民用于是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏羲德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏羲則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並云伏羲得河圖而作易是則伏羲雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏羲初畫八卦萬物之象皆在

其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏羲重卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏羲矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏羲用蓍即伏羲已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦既言聖人作易兼三才而兩之又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尚其

辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲蓍布爻方用之卜筮蓍起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間以制器者尚其象亦非三畫之時今伏羲結繩而爲罔罟則是制器明伏羲已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏羲有書契則有夬卦矣故孔安國書

序云古者伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏羲神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其爲功也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但云伏羲文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏羲既畫八卦卽自重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說卦此不具敘伏羲之時道尚質素畫卦重爻足以垂法後代澆訛德不如古爻象不足以爲教故作繫辭以明之

論三代易名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春曰連山伏羲歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏于其中周易者言易道周普无所不備鄭玄雖有此釋更无□據之文先儒因此遂爲文質之義皆煩而无用今所不取案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏竝是代號則周易稱周取岐陽地名毛

詩云周原膴膴是也又文王作易之時正在羑里周德未興猶是殷世也故題周別于殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是普徧之義雖欲无遐棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不別解唯皇甫謐云文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易以此文王安周字其繫辭之文連山歸藏无以言也

論卦辭爻辭誰作

其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭竝是文王所作知者案繫辭云易之興也其在中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶又乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王囚而演易卽是作易者其有憂患乎鄭學之徒竝依此說也二以爲驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用亨于岐山武王克

殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績等竝同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤无主故設禮經三百威儀三千其三百三千即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故槩之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也

論分上下二篇

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒懼而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

論夫子十翼

其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數十翼亦有多家既文王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒竝同此說故今亦依之

論誰加經字

子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始案前漢書孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起于後其稱經之口則久在于前故禮記經解云絜靜精微易教也既

在經解之篇是易有稱經之理案經解之篇備論六藝則詩書禮樂竝合稱經而孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙僞不可全信其八卦方位之所六爻上下之次七八九六之數內外承乘之象入經別釋此未具論也

卦辭傳

易正義云伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼朱子謂繫辭本文王周公所作之辭繫於卦爻之下者上繫下繫乃孔子所述繫辭之傳也象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也彖象上下傳者孔子釋經之辭也愚案釋文云王肅本作繫辭上傳訖于雜卦皆有傳字本義從之漢儒林傳云孔子晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳王肅本是也

繫辭

范諤昌曰繫辭非孔子命名止可謂之贊繫今爻辭乃可謂之繫辭歐陽永叔曰夫繫辭者有所繫之謂也故曰繫辭焉斷其吉凶是故謂之爻言其辭各聯屬其一

爻者也是則孔子專指爻辭爲繫辭而今以孔子贊易之文爲上下繫辭者何其謬也卦爻之辭或以爲文王作或以爲周公作言聖人設卦繫辭焉是斥文王周公之作爲繫辭不必復自名其所作爻爲繫辭也況其文乃概言易之大體雜論易之諸卦其辭非有所繫不得謂之繫辭也必然自漢諸儒已有此名不知從何而失之也漢去周最近不應有失然漢之所爲繫辭者得非不爲今之繫辭乎

論傳易之人

孔子既作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絕案儒林傳云商瞿子木本受易于孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易爲卜筮之書獨得不禁故傳授者不絕漢興田何授東武王同子中及雒陽周王孫梁人丁寬齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寬又別授田王孫王孫授施讐讐授張禹禹授彭宣此前漢大略傳授之人

也其後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

揚雄曰宓犧氏之作易也緜絡天地經以八卦文王附（師古曰因而重之）六爻孔子錯其象而彖其辭然後能發天地之臧定萬物之基

自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸（庇字）子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦禁學易爲卜筮之書獨不禁故傳受者不絕也漢興田何以齊田徙杜陵號杜

田生授東武王同子中雒陽周王孫丁寬齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔元元光中徵爲大中大夫齊即墨成至城陽相廣川孟但爲太子門大夫魯周霸莒衡胡臨淄主父偃皆以易至大官要言易者本之田何（漢書儒林傳）

丁寬復從周王孫受古義號周氏傳寬爲梁孝王將軍拒吳楚號丁將軍作易說三萬言訓故舉大誼而已今小章句是也寬授同郡碭田王孫王孫授施讎孟喜梁丘賀繇是易有施孟梁丘之學

讎授張禹琅邪魯伯伯爲會稽太守禹至丞相禹授淮陽彭宣沛戴崇子平崇爲九卿宣大司空禹宣皆有傳魯伯授太山毛莫如少路（莫如字）琅邪邴丹曼容著清名莫如至常山太守皆其知名者也繇是施家有張彭之學

喜得易家候陰陽災變書　又蜀人趙賓好小數書以爲易飾易文以爲箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方荄茲也云受孟喜喜爲名之喜授同郡白光少子沛翟牧子兄皆爲博士繇是有翟孟白之學

梁丘賀從大中大夫京房受易傳子臨甘露中奉使問諸儒于石渠臨學精熟專行京房法琅邪王吉通五經聞臨說善之時宣帝選高材郎十人從臨講吉乃使其子郎中駿上疏從臨受易臨代五鹿充宗君孟爲少府駿御史大夫充宗授平陵士孫張仲方（姓士孫名張字仲方）沛鄧彭祖子夏齊衡咸長賓張爲博士至揚州牧繇是梁丘有士孫鄧衡之學

京房受易梁人焦延壽（名贛）房授東海殷嘉河東姚平河南乘弘皆爲郎博士繇是易有京氏之學

費直字長翁東萊人也治易爲郎長于卦筮亡章句徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經琅邪王璜平中能傳之

高相沛人也治易與費同時其學亦亡章句專說陰陽災異自言出于丁將軍傳至相相授子康及蘭陵毋將永康以明易爲郎繇是易有高氏學高費皆未嘗立于學官

晁補之曰易學自商瞿至孟喜授受甚明房受之喜而翟牧輩皆以爲非劉向亦疑託之孟氏今以當時之書

驗之蓋有孟氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇同爲一家之學則其原委孰可誣哉

漢書藝文志曰宓犧氏仰觀象于天俯觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情至于殷周之際紂在上位逆天暴物文王以諸侯順命而行道天人之占可得而效于是重易六爻作上下篇孔氏爲之彖象繫辭文言序卦之屬十篇故曰易道深矣人更三聖世歷三古及秦燔書而易爲卜筮之事傳者不絕漢興田何傳之

訖于宣元有施孟梁丘京氏列于學官而民間有費高二家之說劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫出无咎悔亡惟費氏經與古文同

田何之易始自子夏傳之孔子卦象爻彖與文言說卦等雜爲十二篇而說者自爲章句易之本經也凡學有章句者祖之二曰焦贛之易无所師授自言得之隱者第述陰陽災異之言不類聖人之經凡學陰陽災異者祖之三曰費直之易亦无師授專以彖象文言等參入卦爻凡以彖象文言雜入卦中者自費氏始凡學爲辭

說者祖之四曰田何之學施孟梁丘之徒最盛費氏初微但傳民間至後漢時陳元鄭衆之徒皆學費氏費氏興而田何遂息孔門二經四傳十翼稱十二篇之易不傳其本又王弼爲注亦用卦象相雜之經自晉之後弼學獨行遂傳至今惟言王弼之易凡宗虛无者皆祖之

梁武帝答周弘正詔曰設卦觀象事遠文高作係表言辭深理奧東魯絕編之思西伯幽憂之作事逾三古人更七聖自商瞿稟承子庸傳授篇簡湮沒歲月遼遠田生表菑川之譽梁丘擅琅邪之學代郡范生山陽王氏

人藏荆山之寶各盡玄言之趣說或去取意有詳略近搢紳之學咸有稽疑隨答所問已具別解知與張機等三百一十二人須釋乾坤文言及二繫萬機小暇試當討論

序錄曰經有六易爲大六經去聖久遠簡錯文誤後學頗難讀易爲尤難史記秦焚書周易獨以卜筮存漢募羣書易獨完胡乃亦錯誤而使人猶難讀也易自翼後五傳至田何何後分爲施孟梁丘并列學官而傳民間者有費直學田何之易經與傳十二篇易之本經也施

孟梁丘祖同出何大歸易在漢无弗與何氏者傳之劉向以中古文校施孟梁丘或脫去无咎悔亡惟費與古文合所謂古文又傳自誰氏先儒謂漢之易自何始何而上未嘗有費易家著書自王同始所謂古文庸非田故書而特祕石渠者耶按傳何授王同周王孫丁寬服生皆著傳數篇何于寬有易已東矣之歎小章句不知視王所著果誰先後然則謂著書自同始吾烏敢斷然也費學傳載其以彖象文言等十篇解上下經彖象文言雜入卦中實始費氏東京馬鄭皆傳之費學旣興施

孟梁丘暨京氏學皆廢歐陽公云田之學息而古十二篇之易亡矣或舉卯金所校以辨其不然按惟脫出无咎悔亡者其亡在文彖象文言入卦中者其亡在簡簡錯不能无軼文誤不能无闕錯誤軼闕于古文均之爲亡而不亡者固存讀者以爲易耶難耶爲尤難耶是故難則疑錯誤當正而疑則不敢正軼闕當補而疑則不敢補漢以來諸儒固有及見夫本經而可俟後學之決疑者彼牖此轍師承顯具尋例類考同異須句讀門而今讀者曰有朱子書在也嗚呼此豈朱子意也哉朱子

末年嘗悔經解支離與張敬夫書有方知漢儒善說經語以漢儒只說訓詁使人就此訓詁玩索經旨意味特深長也且夫易本義朱子著述中未嘗自滿而序呂伯恭音訓謂其猶或有所遺脫他日答劉君房滕珙書本義有模印之誡音訓有改易之屬夫音訓呂蓋併陸德明晁景迂書足之者德明釋文兼存別解使人得以所見去取景迂入于九十五家是正其文厥功匪細呂旣會萃成書朱子欲修補焉漢以來諸儒傳注蓋未敢忽也晦庵裔孫鑑音訓跋云先公經傳悉加音訓易獨否

者以有東萊此書也

易本末

周易傳自商瞿始至漢初田何以之顯門其後爲施讎孟喜梁丘賀之學又有京房費直高相三家至後漢高氏已微晉永嘉之亂梁丘之易亡孟京費氏人无傳者惟鄭康成王弼所注行于世江左中興欲置鄭易博士不果立而弼猶爲世所重韓康伯等十人並注繫辭今唯韓傳

荀九家

說卦釋文引荀爽九家集解得八卦逸象三十有一隋唐志十卷惟釋文序錄列九家名氏云不知何人所集稱荀爽者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信翟子玄爲易義主內又有張氏朱氏並不詳何人荀悅漢紀云馬融注易解頗生異說爽注易傳據爻象承應陰陽變化之義以十篇之文解說經意繇是兖豫言易者咸傳荀氏學今其說見于李鼎祚集解若乾升于坤曰雲行坤降于地曰雨施乾起坎而終于離坤起離而終于坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始皆諸儒所未發

輔嗣之注

輔嗣之注學者不可忽于乾九三曰乾三以處下卦之上故免亢龍之悔坤三以處下卦之上故免龍戰之災上九曰夫以剛健而爲人之首則物之所不與也以柔順而不正則邪佞之道也故乾吉在无首坤利在永貞于文言曰進物之速者義不如利存物之終者利不及義又曰文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣又曰不性其性何能久行其正于坤曰方而又剛柔而

又圓求安難矣初六曰陰之爲道本於卑弱而後積著者也故取履霜以明其始陽之爲物非基于始以至于著者也故以出處明之則以初爲潛于小畜上九曰大畜者畜之極也畜而不已畜極則通是以其畜之道在于四五至于上九道乃大行小畜積極而後乃能畜是以四五可以進而上九說征之輻于大有六五曰不私于物物亦公焉不疑于物物亦誠矣于豫初六曰樂過則淫志窮則凶豫何可鳴于觀上九曰觀我生自觀其道者也觀其生爲民所觀者也于賁六五曰賁于束帛

丘園乃落賁于丘園束帛戔戔用過莫儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也于復曰非動息則靜靜非對動者也語息則嘿嘿非對語者也于頤初九曰安身莫若不競修己莫若自保守道則福至求祿則辱至于家人初九曰凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志嚴而後治之則悔矣九三曰行與其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴上九曰凡物以猛爲本者則患在寡恩以愛爲本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也于睽上九曰見家負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之弧將攻害也後說之弧睽怪通也往不失時睽疑亡也貴于遇雨和陰陽也陰陽既和羣疑亡也于蹇之初六曰處難之始居止之初獨見前識覩險而止以待其時知矣哉于萃之象曰聚而无防則衆心生于漸上九曰進處高潔不累于位无物可以屈其心而亂其志峩峩清遠儀可貴也于中孚上九曰飛音音飛而實不從之謂也于小過六五曰小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也

讀易一鈔易餘卷二

讀易一鈔易餘卷第三

明鄞董守諭次公撰

經籍考

連山十卷（夏后氏易至唐始出今亡）

歸藏三卷（商易晉薛貞注）

三皇太古書三卷（柴霖傳）

連山亡矣歸藏唐有司馬膺注十三卷今亦亡隋有薛貞注十三卷今所存者初經齊母本蓍三篇而已言占筮事其辭質其義古後學以其不文則疑而棄之往往連山所以亡者復過于此矣獨不知後之人能爲此文乎子曰周監於二代郁郁乎文哉以周易較商易則周商之文質可知也以商易較夏易則商夏之文質又可知也三易皆始乎八而成乎六十四有八卦卽有六十四卦六十四卦非至周而備也但法之所立數之所起皆不相爲用連山用三十六策歸藏用四十五策周易用四十九策誠以人事代謝星紀推移一代二代漸繁漸文又何必近耳目而信諸遠耳目而疑諸三皇太古書亦謂之三墳一曰山

墳二曰氣墳三曰形墳天皇伏犧氏本山墳而作易曰連山人皇神農氏本氣墳而作易曰歸藏地皇黃帝氏本形墳而作易曰坤乾雖不畫卦而其名皆曰卦爻大象連山之大象有八曰君臣民物陰陽兵象而統以山歸藏之大象有八曰歸藏生動長育止殺而統以氣坤乾之大象有八曰天地日月山川雲氣而統以形皆八而八之爲六十四其書漢魏不傳至元豐中始出于唐州泌陽之民家世疑僞書然其文古其辭質而野其錯綜有經緯恐非後人之能爲也

如緯讖猶見取于前世況此乎且歸藏至晉始出連山至唐始出然則三墳始出於近代亦不爲異事也

右古易三部十六卷

石經周易十卷

今字石經易篆三卷

一字石經周易一卷

按石經之學始于蔡邕也秦火之後經籍初出諸家所藏傳寫或異箋傳之儒皆憑所見更不論文字之訛謬邕校書東觀奏求正定六經文字靈帝許之乃自爲書而刻石于大學門外後儒晚學咸所取正奈當漢之末祚所傳未廣而兵火無存後之人所得者亦希矣今之所謂石經者但刻諸石耳多非蔡氏之經

右石經三部十四卷

周易十卷（漢魏郡太守京房章句）

周易十卷（漢曲臺長孟喜章句隋八卷唐十卷）

周易四卷（漢費直章句費氏之學出於民閒不列學官至唐其書始出）

周易十卷（漢南郡太守馬融章句）

周易五卷（漢荊州牧劉表章句）

周易十卷（漢司空荀爽章句）

右章句六部四十九卷

周易傳二卷（卜子夏）

易傳三卷（漢京房傳吳陸績注）

周易傳一卷（後魏關朗撰唐趙蕤注）

周易傳三卷（唐陸希聲去彖象而自爲節亦自注）

周易外傳二十二卷（高定撰）

周易言象外傳十卷（宋朝王洙撰）

右傳（注附六部四十一卷）

周易十卷（後漢大司農鄭玄注隋九卷唐十卷）

周易十卷（漢宋忠）

周易十卷（魏將軍王肅）

周易十卷（魏大司農董遇）

周易七卷（魏尚書郎王弼）

周易十卷（吳太常姚信）

周易九卷（吳侍御史虞翻）

周易十三卷（吳陸績）

周易十卷（魏散騎常侍荀煇）

周易十卷（晉散騎常侍干寶）

周易十卷（蜀才）

周易十卷（晉儒林從事黃穎注梁十卷隋四卷唐復十卷）

周易十卷（後漢司徒崔浩）

周易七卷（姚規）

周易十三卷（崔覲）

周易十卷（梁處士何胤）

周易十卷（盧氏）

周易十四卷（傅氏）

周易十卷（王文元）

周易十卷（王凱沖）

周易十卷（任希古）

符祥注十卷（宋朝龍昌期）

周易六卷（劉牧）

周易十卷（張揆光）

補注三卷（皇甫泌）

繫辭二卷（晉桓玄注）

繫辭二卷（晉西中郎將謝萬）

繫辭二卷（晉太常韓康伯）

繫辭二卷（梁太中大夫宋褰）

繫辭二卷（荀柔之）

繫辭二卷（荀諺）

右注（三十一部二百五十四卷）

集解周易十卷（馬鄭二王四家）

集注周易十卷（荀爽九家）

集二王注十卷（楊氏）

集解周易十卷（張璠）
集注周易十七卷（唐李鼎祚）
集注周易一百卷（唐元載）
集注繫辭二卷（隋志）
周易會釋記二十卷（僞吳僧陸希覺）
右集注（八部一百七十九卷）
周易義疏二十卷（宋明帝集羣臣講）
周易講疏二十卷（張該等羣臣講）
周易講疏三十五卷（梁武帝）

周易講疏十六卷（梁五經博士褚仲都）
周易義疏　四卷（梁都官尚書蕭子政）
周易講疏三十卷（梁諸議參軍張譏）
周易義疏十六卷（陳尚書左僕射周弘正）
周易文句義疏二十卷（梁蕃）
周易講疏十三卷（國子祭酒何妥）
周易文句義疏二十四卷（陸德明）
周易新傳疏十卷（陰弘道）
周易王道小疏十卷

周易廣疏三十六卷（何徽）
乾坤義疏一卷（劉瓛）
周易大義二十一卷（梁武帝）
周易證義疏二十卷（宋朝范諤昌）
周易正義十四卷（唐孔穎達）
會通正義三十二卷（縱康又）
周易新注本義十四卷（唐薛仁貴）
正義補闕七卷（四庫書目）
周易甘棠正義三十卷（五代任貞一）

繫辭義疏二卷（劉瓛）
周易口義二十卷（宋朝胡瑗）
繫辭義疏一卷（梁武帝）
繫辭義疏二卷（梁蕭子政）
右義疏（二十五部四百二十八卷）
周易論十卷（齊中書郎周顒）
周易論四卷（范氏）
略論一卷（張璠）
周易論三卷（唐僧一行）

周易論一卷（應吉甫）

周易論三十三卷（宋朝王昭素）

周易論十卷（陳皐）

周易窮微論一卷（王弼）

周易盡神論一卷（晉司空鍾會）

通易象論三卷（晉尚書郎欒肇）

大衍論三卷（唐明皇）

通易象論一卷（宣聘）

通易論一卷（晉荊州刺史宋岱）

周易卦序論一卷（晉司徒右長史楊乂）

統略論三卷（晉少府卿鄒湛）

二阮雜答論二卷（阮長成阮仲容）

卦德統論一卷（劉牧）

制器尚象論一卷（陳希亮）

易卦正名論一卷（劉不疑）

廣論一卷

又大義疑問二十卷

周易大義一卷

又周易發義一卷

周易開題義十卷（梁蕃）

周易大義二卷（陸德明）

周易幾義一卷（梁南平王蕭偉）

周易異議論十卷（劉遵）

周易外義三卷

周易義六卷（魏徵撰唐志無）

易義五卷（盧行超）

易說精義三卷（四庫書目）

周易括囊大義十卷（四庫書目）

易義八卷（皇甫泌）

易義十卷（聱隅先生黃晞）

易義一卷（黃通）

易義二卷（李貢）

易義一卷（周孟陽）

周易義略九卷（張顏）

周易問二十卷

周易問難二卷（王氏撰）

周易難王輔嗣義一卷（晉顧夷等）
義決一卷（唐藝文志）
爻義一卷（干寶）
大衍義一卷（李覺）
繫辭義二卷（蕭子政）
周易新義上下二卷（沈季長）
易義三卷（葉子長）
周易釋序義三卷（梁蕃）
周易玄品二卷

周易發揮五卷（唐王勃）
周易物象釋疑一卷（唐東鄉助）
易忘象三卷（崔良佐）
周易玄統一卷（白雲子述）
周易聖斷七卷（鮮于侁）
周易流演五卷
周易發題一卷（張元）
周易明疑錄一卷
周易啟玄一卷（張元）

周易啟源十卷（蔡廣成）
辨劉牧易一卷（陳希亮）
王劉易辨一卷（宋咸）
易旨歸議一卷
周易玄談六卷
周易要例三卷
周易釋疑一卷
周易玄悟三卷
周易文言一卷

周易髓十卷（郭璞）
周易意學十卷（陸秉）
周易意蘊一卷（徐庸）
周易卦斷一卷（丘鑄）
周易口訣六卷（唐魏鄭公）
周易口訣六卷（王錡）
周易口訣六卷（史之證）
周易口訣七卷（陸太易）
周易微旨三卷（陸希聲）

周易隱訣一卷

周易精微三卷（皇甫泌）

周易析微通訣三十卷（楚泰）

易筌一卷（阮逸）

周易質疑卜傳三十卷（楚泰）

易訓三卷（宋咸）

周易明文（郭思承）

周易析蘊一卷（孫坦）

易揩精義二卷

周易通神一卷

周易精微三卷（周鎮）

窮理盡性經一卷

周易義證總要二卷

周易絕筆書四卷（龍昌期）

周易發隱二十卷（陳良獻）

易書一百五十卷（唐裴通）

右論說（九十二部五百八十八卷）

周易統例十卷（崔覲）

周易略例一卷（王弼）

周易略例義十卷（黃黎獻）

略例疏一卷（莊道名）

略例一卷（桂詢）

周易編例十卷

周易義類三卷（顧棠）

經類一卷

卦類一卷

類纂一卷

右類例（十部三十卷）

周易譜一卷（隋志）

略譜一卷（袁宏）

周易譜一卷（沈熊）

右譜（三部三卷）

周易舉正三卷（唐郭京）

周易證墜簡一卷（范諤昌）

先儒遺事一卷（劉牧一作陳純臣）

右考正（三部六卷）

周易卦象數旨一卷（東晉李顒）
揲蓍法一卷（不爲子）
易數一卷（陳高）
右數（三部三卷）
大衍玄圖一卷（唐僧一行）
鉤隱圖三卷（劉牧）
續鉤隱圖一卷（黃黎獻）
周易稽頤圖三卷（荊州田家書目）
龍圖一卷

河圖洛書解一卷（沈濟）
伏羲俯仰畫卦圖一卷（彭汝礪）
周易乾生歸一圖十卷（彭汝礪）
刪定易圖一卷
八卦小成圖一卷
右圖（十部二十三卷）
周易音一卷（東晉尚書郎李軌）
周易音一卷（范氏）
周易幷注音七卷（唐陸德明）

雜音三卷（唐志）
周易釋音一卷（陸德明）
右音（五部十三卷）
乾坤鑿度二卷（伏羲文黃帝演蒼頡修注）
乾鑿度二卷（鄭玄注）
易緯稽覽圖七卷（鄭玄注）
京房易鈔一卷
右讖緯（四部十二卷）
太玄經九卷（楊雄撰宋衷注）

太玄經十卷（陸績宋衷注）
太玄經十卷（蔡文邵注）
太玄經十二卷（陸績注）
太玄經十四卷（虞翻注）
太玄經十二卷（范望注）
太玄經講疏四十六卷（章察）
太玄經發隱三卷（章察）
說玄一卷（王涯）
玄頤一卷

太玄經六卷（王涯注）

太玄經十卷（宋維翰注）

太玄經十卷（林瑀注）

太玄經傳三卷（杜元穎撰）

太玄經疏十八卷（郭元亨）

演玄十卷（陳漸）

補正太玄經十卷（范諤昌）

太玄經釋文一卷（林瑀）

太玄經手音一卷（程貴）

太玄音訓一卷（馮元）

太玄圖一卷（林共）

玄圖發微三卷

太玄正義一卷（孫肖）

太玄叩鍵一卷

通玄十卷（晉王長文）

洞極玄真一卷

玄包十卷（唐衛元嵩撰蘇源明傳李江注）

太易十五卷（唐張志和撰）

潛虛一卷（司馬溫公作擬太玄）

右擬易二十九部二百三十一卷

凡易十六種二百四十部一千八百九十卷

昔伏犧氏始畫八卦以通神明之德以類萬物之情蓋因而重之爲六十四卦及乎三代是爲三易夏曰連山（言似山內出氣）殷曰歸藏（言萬物莫不歸而藏于其中杜子春曰連山伏犧歸藏黃帝　周禮疏按今歸藏坤開筮帝堯降二女爲舜妃又見節卦云殷王其國常毋谷若依子春說歸藏黃帝何得有帝堯及殷王事蓋子春之意伏犧黃帝造其名夏殷因其名以作易也）周文王作卦辭謂之周易周公作爻辭孔子爲彖辭象辭繫辭文言序卦說卦

雜卦謂之十翼班固曰孔子晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳即十翼也（先儒說重卦及爻辭幷十翼不同）自魯商瞿子木受易孔子（商瞿姓）以授魯橋庇子庸（姓橋名庇字子庸）子庸授江東馯臂子弓（馯姓也音韓）子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子裝及秦焚書周易獨以卜筮得存唯失說卦三篇後河內女子得之漢初傳易者有田何何授丁寬寬授田王孫王孫授沛人施讎東海孟喜瑯邪梁丘賀由是有施孟梁丘之學又有東郡京房自云受易于梁園焦延壽別爲京氏學嘗立後罷後

漢施孟梁丘京氏凡四家並立而傳者甚衆漢初又有東萊費直傳易其本皆古字號曰古文易以授瑯邪王璜璜授沛人高相相以授子康及蘭陵毋將永故有費氏之學行于人間而未得立後漢陳元鄭衆皆傳費氏之學馬融又爲其傳以授鄭玄玄作易注荀爽又作易傳魏代王肅王弼並爲之注自是費氏大興高氏遂衰梁丘氏施氏亡于西晉孟氏京氏有書無師梁陳鄭玄王弼二注列于國學齊代唯傳鄭義至隋王注盛行鄭學寖微今殆絕矣歸藏漢初已亡按晉中經有之唯載卜

筮不似聖人之言唐開元中備有三易至宋唯歸藏略存而不傳習漢學者多散逸而易獨完學者傳之遂分爲三一曰田何之易始自子夏傳之孔子卦象爻象與文言說卦等離爲十二篇而說者自爲章句易之本經也二曰焦贛之易無所師授自本言得之隱者第述陰陽災異之言不類聖人之經三曰費直之易亦無師授專以彖文言等參卦爻凡以彖象文言雜入卦中者自費氏始田何之學施孟梁丘之徒最盛費氏初微但傳民間至後漢時陳元鄭衆之徒皆學費氏費氏興而田何遂息古十二篇之易遂亡其本及王弼爲注亦用卦象相雜之經自晉之後弼學獨行遂傳至今

西漢志易十三家二百九十四篇

隋志六十九部五百五十一卷（通計亡書合九十四部八百二十九卷）

唐志七十六家八十八部六百六十五卷（失姓名一家李鼎祚以下不著錄十一家三百二十九卷）

宋三朝志十七部二百四十卷

宋兩朝志十一部七十三卷

宋四朝志三十七部二百一十九卷

宋中興志一百四十家一百八十四部一千三百六十六卷

丁寬易

本傳初梁項生從田何受易時寬爲項生從者讀易精敏材過項生遂事何學成何謝寬寬東歸何謂門人曰易已東矣寬至雒陽復從周王孫受古義號周氏傳景帝時寬爲梁孝王將軍距吳楚號丁將軍作易說三萬言訓詁舉大義而已今小章句是也寬授同郡碭田王孫王孫授施讎孟喜梁丘賀由是易有

施孟梁丘之學

孟喜易

本傳喜從田王孫受易好自稱譽得易家候陰陽災變書詐言師田生且死時獨傳喜諸儒以此耀之也（耀榮也）同門梁丘賀疏通證明之（疏通猶分別證明明其僞也）曰田生絕于施讐手中時喜歸東海安得此事又蜀人趙賓好小數書後爲易飾易文以爲箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方荄茲也（師古曰易明夷箕子之明夷利貞此箕子者謂殷父師說洪範者也而賓妄爲之說荄滋言其根荄滋茂也荄音該又音皆）賓持論巧

慧易家不能難皆曰非古法也（心不服）云受孟喜喜爲名之（名之者承取其云賓授賓也）後賓死莫能持其說喜因不肯仞（仍亦名也）以此不見信

京房易傳四卷

本傳房治易事梁人焦延壽字贛贛常曰得我道以亡身者京生也其說長于災變分六十四卦更直日用事以風雨寒溫爲候（孟康曰分卦直日之法一爻主一日六十四卦爲三百六十日餘四卦震離兌坎爲方伯監司之官所以用震離兌坎者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣各卦主時其占法各以其日觀其善惡也）各有占驗房用之尤精

晁氏讀書記曰漢藝文志易京氏凡三種八十九篇隋經籍志有京氏章句十卷又有占候十種七十三卷唐藝文志有京氏章句十卷而占候存者五種二十三卷今其章句亡矣乃略見于僧一行及李鼎祚之書今傳者曰京氏積算易傳三卷雜占條例法一卷名與古不同所謂積算易傳疑隋唐志之錯卦是也雜占條例法者疑隋唐志之逆刺占災異是也景迂嘗曰是書兆乾坤之二象以成八卦卦凡八變六十有四于其往來升降之際以觀消息盈虛于天地

之元而酬酢乎萬物之表者炳然在目也大抵辨三易運五行正四時謹二十四氣悉七十二候而位五星降二十八宿其進退以幾而爲一卦之主者謂之世奇耦相與據一以超二而爲主之相者謂之應世之所位而陰陽之肆者謂之飛陰陽肇乎所配而終不脫乎本以隱賾佐神明者謂之伏起乎世而周乎內外參乎本數以紀月者謂之建終始極乎數而不可窮以紀日者謂之積含于中而以四爲用一卦備四卦者謂之互乾建甲子于初坤建甲午于上八卦

之上乃生一世之初初一世之五位乃分而爲五世之位其五世之上乃爲遊魂之世五世之初乃爲歸魂之世而歸魂之初乃生後卦之初其建剛日則節氣柔日則中氣其數虛則二十有八盈則三十有六蓋其可言者如此若夫象遺乎意意遺乎言則錯綜其用唯變所適苟非彰往而察來微顯而闡幽者曷足以與此易學自商瞿至孟喜授受甚明房受之喜而瞿牧自生者不肯仞京房曰京非孟氏學也劉向亦疑京託之孟氏予不知當時爲何說也今以當時

之書驗之蓋有孟氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇同爲一家之學則其源委孰可誣哉

石林葉氏曰世傳京房易傳據漢書傳易自商瞿至田王孫皆自有次第故言易者以田王孫爲正孟喜從王孫學好自稱譽得易家候陰陽災變書詐言王孫死時枕喜股膝獨傳己爲梁丘賀所排矣京房受學焦延壽延壽受學孟喜孟喜且不爲當時所信況延壽乎史謂延壽獨得隱士之說託之孟氏易家不相同皆京氏爲異黨而受梁丘賀學者亦京房顔師古謂別一人亦受學田何今世有京房易皆陰陽曆數之書又有京氏雜算數十篇其言龐雜專主占筮兩人莫知爲誰審爲受延壽學者今考京房傳本以卦氣直日爲說與其書不類占事知來房力犯弘恭石顯自不能保其身亦何貴于占乎易于他經孔子最所致意蓋言五十而學易可以無大過而自司馬遷以來學者皆言孔子傳商瞿瞿本非門人高弟略無一言見于論語性與天道子貢且不得聞而謂商瞿得之乎

朱子語錄曰京房卦氣用六日七分季通云康節亦用六日七分但不見康節說處

又曰京房輩說數捉宅那影裏才發見處便算將去且如今日一箇人來相見便就那相見底時節算得這箇是好人不是好人用得極精密宅只是動便算得靜便算不得

陳氏書錄解題曰京房易傳三卷積算雜占條例一卷吳鬱林太守陸績注京氏學廢絕久矣所謂章句者既不復傳而占候之存于世者僅若此校之前志

什百之一二耳今世術士所用世應飛伏遊魂歸魂納甲之說皆出京氏晁景迂嘗爲京氏學也用其傳爲易式云或作四卷而條例居其首又有參同契律曆志見陰陽家專言占候

焦氏易林十六卷

費直易

本傳直長于卦筮亡章句徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經琅邪王璜平中（音仲）能傳之

鄭康成易注

崇文總目今唯文言說卦序卦雜卦合四篇餘皆逸指趣淵確本去聖之未遠

王弼易注略例繫辭注十卷

晁氏曰上下經魏尚書郎王弼輔嗣注繫辭說卦雜卦序卦弼之門人韓康伯注又載弼所作略例通十卷易自商瞿受于孔子六傳之田何而大興爲施讎孟喜梁丘賀其後焦贛費直始顯而傳受皆不明由是分爲三家漢末田焦之學微絕而費氏獨存其學無章句惟以彖象文言等十篇解上下經凡以彖象文言等參入卦中者皆祖費氏東京荀劉馬鄭皆傳其學王弼最後出或用鄭說則弼亦本費氏也歐陽公見此遂謂孔子古經已亡按劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡惟費氏經與古文同然則古經何嘗亡哉

陳氏曰自漢以來言易者多溺于象占之學至王弼始一切掃去暢以義理于是天下宗之餘家盡廢然王弼好老氏魏晉談玄自弼輩倡之易有聖人之道四焉去三存一於道闕矣況其所謂辭者又雜異端

之說乎范寧謂其罪深于桀紂誠有以也

連山十卷

北史劉炫傳時牛弘奏購求天下遺逸之書炫遂僞造書百餘卷題爲連山易魯史記等錄上送官取賞而去後人有訟之經赦免死坐除名

夾漈鄭氏曰夏后氏易至唐始出今亡

歸藏三卷

崇文總目晉太尉參軍薛貞注隋世有十三篇今但存初經齊母本蓍三篇文多闕亂不可詳解

夾漈鄭氏曰連山亡矣歸藏唐有司馬膺注十三卷今亦亡隋有薛貞注十三卷今所存者初經齊母本蓍三篇而已言占筮事其辭質其義古後學以其不文則疑而棄之往往連山所以亡者復過於此矣獨不知後之人能爲此文乎子曰周監于二代郁郁乎文哉以周易校商易則周商之文質可知也以商易校夏易則商夏之文質又可知也三易皆始乎八而成乎六十四有八卦即有六十四卦六十四卦非至周而備也但法之所立數之所起皆不相爲用連山用三十六策歸藏用四十五策周易用四十九策誠以八事代謝星紀推移一代一謝漸繁漸文又何必近耳目而信諸遠耳目而疑諸

按連山歸藏乃夏商之易本在周易之前然歸藏漢志無之連山隋志無之蓋二書至晉隋閒始出而連山出于劉炫之僞作北史明言之度歸藏之爲書亦此類耳夾漈好奇獨尊信此二書與古三墳書且咎世人以其晚出而疑之然殊不知毛氏詩左氏春秋小戴氏禮與古文尙書周官六典比之當時皆晚出者也然其義理其文辭一無可疑非二易三墳之比不謂之六經可乎故今敘二易不敢遽指爲夏商之書姑隨其所出之時置之漢之後唐之前云

孔穎達正義十四卷

晁氏曰唐國子祭酒孔穎達與顏師古司馬才章王恭馬嘉運趙乾叶王談于志寧等同撰蘇德融趙弘智覆審序稱江南義疏有十餘家辭尙虛誕皆所不取唯王弼之學獨冠古今以弼爲本採諸說附益之崇文總目唐太尉長孫無忌與諸儒刊定宋朝端拱初國子司業孔維等奉詔是正其言主申王學云

陳氏曰序云十四卷館閣書目亦云今本止十三卷

按五經正義本唐貞觀中穎達與顏師古等受詔撰五經義贊後改爲正義博士馬嘉運駁正其失永徽二年中書門下于志寧等考正增損書始布下其實非一手一足之力世但稱孔疏耳其說專釋一家注文爲正

甘棠正義三十卷

崇文總目梁陝州大都督府左司馬任正一撰孔穎

達正義申演其說

李鼎祚周易集解十卷

晁氏曰鼎祚唐人集解經皆避唐諱又取序卦各冠逐卦之首所集有子夏孟喜京房馬融荀爽鄭康成劉表何晏宋衷虞翻陸績干寶王肅王輔嗣姚信王廙張璠向秀王凱沖侯果蜀才翟玄韓伯劉瓛何妥崔憬沈驎士盧氏崔覲孔穎達三十餘家又引九家易乾鑿度義所謂蜀才者人多不知按顏之推云范長生也其序云自卜商之後傳注百家唯王鄭相沿

頗行于代鄭則多參天象王乃全釋人事易之道豈偏滯于天文哉而天象難尋人事易習折楊黃華學徒多從之今集諸家刊輔嗣之野文輔康成之逸象以貽同好蓋宗鄭學者也隋書經籍志所錄易類六十九部公武今所有五部而已關朗不載于目乾鑿度自是緯書焦贛易林又屬卜筮子夏書或云張弧僞爲然則隋志所錄括王弼書皆未得見也獨鼎祚所集諸家之說時可見其大旨唐錄稱鼎祚書十七卷今所有止十卷而始末皆全無所亡失豈後人併之邪

陳氏曰隋唐以前易家諸書逸不傳者賴此書猶見其一二而所取于荀虞者尤多九家者漢淮南王所聘明易者九人荀爽嘗爲之集解陸氏釋文所載說卦逸象本于九家易

中興藝文志李鼎祚易宗鄭康成排王弼

易舉正三卷

崇文總目唐蘇州司戸參軍郭京撰京世授五經得王輔嗣韓康伯手寫易經比世所行或頗差駁故舉

正其訛而著于篇

晁氏曰京自稱家藏王韓手札周易及石經校正一百三十五處二百七十三字蓋以繇彖相正有闕漏處可推而知託云得王韓手札與石經耳

容齋洪氏隨筆曰易舉正三卷云曾得王輔嗣韓康伯手寫注定傳授眞本比校今世流行本及國學鄉貢舉人等本或將經入注用注作經小象中間以下句反居其上爻辭注內移後義卻處于前兼有脫遺兩字顚倒謬誤者竝依定本舉正其訛凡一百三節

今略取其明白者二十處載于此坤初六履霜堅冰至象曰履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也今本于象文霜字下誤增堅冰二字屯六三象曰即鹿無虞何以從禽也今本脫何字師六五田有禽利執之无咎今本之字誤作言觀注義亦全不作言字釋也比九五象曰失前禽舍逆取順也今本誤倒其句賁亨不利有攸往今本不字誤作小字剛柔交錯天文也文明以止人文也注云剛柔交錯而成文焉天之文也今本脫剛柔交錯一句坎卦習坎上脫坎字姤九四包失魚注二有其魚故失之也今本誤作無魚蹇九三往蹇來正今本作來反困初六象曰入于幽谷不明也今本谷字下多幽字鼎彖聖人亨以享上帝以養聖賢今本正文多而大亨二字故注文亦誤增大亨二字震彖曰不喪匕鬯出可以守宗廟社稷以爲祭主也今本脫不喪匕鬯一句漸象曰君子以居賢德善風俗今本正文脫風字豐九四象遇其夷主吉志行也今文脫志字中孚彖豚魚吉信及也今本及字下多豚魚二字小過彖柔得中是以可小事也

今本脫可字而事字下誤增吉字六五象曰密雲不雨已止也注陽已止下故也今本正文作已上故注亦誤作陽已上故止也既濟彖曰既濟亨小小者亨也今本脫一小字繫辭二多譽四多懼注云懼近也今本誤以近也字爲正文而注中又脫懼字雜卦蒙稚而著今本稚誤作雜字予頃于福州道藏中見此書而傳之及在後省見晁公武所進易解多引用之世罕有其書也

巽岩李氏曰京此書使經傳不相混亂殘闕復爲眞全頗有益于學者然能研諸侯之慮衍侯之字成言乎艮當作誠若此等京蓋未知豈王韓舊本固不免訛舛耶京開元後人故所爲書不得著錄本末亦未詳要可惜云

陸希聲易傳

崇文總目唐右拾遺陸希聲撰希聲作易傳十篇易圖指說釋變微旨四篇初隴西李阮學其說以爲上下經傳二篇思屬近妙故希聲自爲之解餘篇差顯不復爲注蓋近世之名家歟今二篇外餘篇逸

晁氏曰微旨三卷皆設問答

陳氏曰按唐志有易傳二卷中興書目作六卷別出微旨三卷今所謂解說者上下經共一册不分卷有序言著易傳十篇七篇以上解易義之淵微八篇以下廣易道之旁行第爲六卷又撰易圖指說釋變微旨各一卷通爲十卷其上下經蓋第一第二篇經文一句傳亦一句門人以爲難曉故復爲之解然則全書十卷不盡傳矣家舊惟有微旨續得解說一編始知其詳

衛元嵩玄包十卷

崇文總目元嵩唐人撰武功蘇源明傳趙郡李江注包以坤爲首因八純之宮以生變極于六十四自繫其辭言外卦體不列爻位以謂易首乾尙文包首坤尙質夏連山商歸藏周易唐包其實一也雖欲馳騁而放言適理近止易家之區鄙云

陳氏曰其書以八卦爲八篇首而一世至歸魂各附其下先坤次乾次兌艮離坎巽震坤曰太陰乾曰太陽餘六子有孟仲少之目每卦之下各爲數語意僻

怪文險澀不可深曉也

張氏曰衛元嵩作玄包義取于歸藏玄包鑿贊卦名之大指末極人事之精義辭略數隱世多不傳乃作玄包數義二卷以明衛元嵩之易（詳見七易序）

子夏易十卷

崇文總目此書篇第略依王式決非卜子夏之文又其言近而不篤然學者尙異頗傳習之

晁氏曰舊題卜子夏傳唐藝文志子夏書已亡今此書約王弼注爲之者止雜卦景迂云張弧僞作

陳氏曰按隋唐志有卜子夏傳二卷殘闕陸德明李鼎祚亦時稱引考漢志初無此書有孫坦者爲周易析蘊此漢杜子夏也未知何據使其果然何爲不見于漢志其爲依託明矣隋唐時止二卷已殘缺今安得有十卷且其經文彖象爻辭相錯正用王弼本決非漢世書以陸德明所引求之今傳則皆無之豈惟非漢世書亦非隋唐所傳書矣其文辭淺俚非古人語姑存之以備一家按晁以道傳易堂記曰古今咸謂子夏受于孔子而爲之傳然太史公劉向父子班

固皆不論者唐劉子玄知其僞矣書不傳于今今號爲子夏傳者崇文總目知其爲僞而不知其所作之人予知其爲張弧之易也晁之言云爾張弧有王道小疏五卷見館閣書目云唐大理評事亦不詳何時人

容齋洪氏隨筆曰孔子弟子惟子夏于諸經獨有書雖傳記雜言未可盡信然要爲與它人不同矣于易則有傳于詩則有序而毛氏之學一云子夏授高行子四傳而至小毛公一云子夏傳曾申五傳而至大

毛公于禮則有儀禮喪服一篇馬融王肅諸儒多爲之訓說于春秋所云不能贊一辭蓋亦嘗從事于斯矣公羊高實受之于子夏穀梁赤者風俗通亦云子夏門人于論語則鄭康成以爲仲弓子夏等所撰定也後漢徐防上疏曰詩書禮樂定自孔子發明章句始于子夏斯其證云

周易新論傳疏

崇文總目唐陰洪道撰洪道世其父顥之學雜采子夏孟喜等十八家之說參訂其長合七十二篇于易有助云

周易物象釋疑一卷

崇文總目唐東鄉助撰取卦互體開釋言象蓋未始見康成之學而著此書焉

陳氏曰東鄉一作東陽館閣書目又云守江陵尹東陽東鄉皆複姓也其序言隨事義而取象若以龍敘乾以馬明坤凡注疏未釋者標出爲此書

周易口訣義六卷

崇文總目河南史證撰不詳何代人其書直鈔孔子

說以便講習故曰口訣

晁氏曰唐史證撰鈔注疏以便講習田氏乃以爲魏鄭公撰誤也

陳氏曰三朝史志有其書非唐則五代人也避諱作證字

周易正義補闕略例疏一卷

崇文總目不著撰人名氏其說自謂裨穎達之闕

陳氏曰唐四門助教邢璹撰按蜀本略例有璹所注止有首篇釋略例二字文與此同餘皆不然此本亦

淺近无義理姑存之
關子明易傳一卷
晁氏曰魏關朗撰元魏太和末王虬言于孝文孝文召見之著成筮論數十篇唐趙蕤云恨書亡半隨文詮解才十一篇而已李邯鄲始著之目云王通贊易蓋宗此也
朱子語錄云關子明易僞書也
陳氏曰唐趙蕤注然隋唐志皆不錄或云阮逸僞作
周易啟源十卷

晁氏曰蔡廣成撰李邯鄲云唐人田偉置于王昭素之下今從李說卷首德愜伯言德廣翰四目皆設爲問對凡三十六篇
周易開玄關一卷
晁氏曰唐蘇鶚撰自序云五代祖晉官至吏部侍郎學兼天人嘗製八卦論爲世所傳遭亂遺墜而漏簡尚有存者鶚乃略演其旨于此
周易流演五卷
晁氏曰唐成玄英撰錯綜六十四卦演九宮以直年月日推國家之吉凶玄英道士也故道藏錄之或云釋仁英撰未知孰是
周易窮微一卷
陳氏曰稱王輔嗣凡爲論五篇館閣書目有王弼易辨一卷其論彖論象亦類略例意即此書也又言弼注此書已亡至晉得之王羲之承詔錄藏于祕府世莫得見未知何所據而云
周易釋文一卷
陳氏曰唐國子博士陸德明撰本名玄朗以字行多

援漢魏以前諸家說蓋唐初諸書皆在也卦首注某宮某世用京房說
石經周易周易指略例共十一卷
下闕

讀易一鈔易餘卷三

讀易一鈔易餘卷第四

明鄞董守諭次公撰

荀爽對策

臣聞有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後有禮義禮義備則人知所厝矣夫婦人倫之始王化之端故文王作易上經首乾坤下經首咸恆孔子曰天尊地卑乾坤定矣夫婦之道所謂順也堯典曰釐降二女于嬀汭嬪于虞降者下也嬪者婦也言雖帝堯之女下嫁于虞猶屈體降下勤修婦道易曰帝乙歸妹以祉元吉婦人謂嫁曰歸言湯以娶禮歸其妹于諸侯也春秋之義王姬嫁齊使魯主之不以天子之尊加于諸侯也今漢承秦法設尚主之儀以妻制夫以卑臨尊違乾坤之道失陽唱之義孔子曰昔聖人之作易也仰則觀象于天俯則察法于地視鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物以通神明之德以類萬物之情今觀法于天則北極至尊四星后妃察法于地則崐山象夫卑澤象妻覩鳥獸之文鳥則雄者鳴雊雌能順服獸則牡爲唱導牝乃相從近取諸身則乾爲人首坤爲人腹遠取諸物則木實屬天根荄屬地陽尊陰卑蓋乃天性且詩初篇實首關雎禮始冠婚先正夫婦天地六經其旨一揆宜改尚主之制以稱乾坤之性遵法堯湯式是周孔合之天地而不謬質之鬼神而不疑人事如此則嘉瑞降天吉符出地五韙咸備各以其敘矣

劉勰原道

人文之元肇自太極幽讚神明易象惟先庖犧畫其始仲尼翼其終而乾坤兩位獨制文言言之文也天地之心哉若乃河圖孕乎八卦洛書韞乎九疇玉版金鏤之實丹文綠牒之華誰其尸之亦神理而已取象乎河洛問數乎蓍龜觀天文以極變察人文以成化然後能經緯區宇彌綸彝憲發揮事業彪炳辭義故知道沿聖以垂文聖因文而明道旁通而無涯日用而不匱易曰鼓天下之動存乎辭辭之所以能鼓天下者乃道之文也

阮籍通易論

阮子曰易者何也乃昔之玄眞往古之變經也庖犧氏當天地一終值人物憔悴利用不存法制夷昧神明之

德不通萬物之情不類于是始作八卦引而伸之觸類而長之分陰陽序剛柔積山澤連水火雜而一之變而通之終于未濟六十四卦盡而不窮是以天地象而萬物形吉凶著而悔吝生事用有取變化有成南面聽斷向明而治結繩而爲網罟致日中之貨修耒耜之利以教天下皆得其所黃帝堯舜應時當務各有攸取窮神知化述則天序庖犧氏布演六十四卦之變後世聖人觀而因之象而用之禹湯之經皆在而上古之文不存至乎文王故繫其辭于是歸藏氏逝而周典經興上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適故謂之易易之爲書也本天地因陰陽推盛衰出自幽微以致明著故乾元初潛龍勿用言大人之德隱而未彰潛而未達待時而興循變而發天地既設屯蒙始生需以待時訟以立義師以聚衆比以安民是以先王以建萬國親諸侯收其心也厚而積之畜而制之是以上下和洽裁成天地之道輔相天地之宜以左右民順其理也先王既没德法乖易上凌下替君臣不制剛柔不和天地不交是以君子一類求同遏惡揚善以致其大謙而光之裒多益寡崇聖善以命雷出于地于是大人得位明聖又與故先王作樂薦上帝昭明其道以答天貺于是萬物服從隨而事之子遵其父臣承其君臨馭統一大觀天下是以先王以省方觀民設教儀之以度也包而有之合而含之故先王用之以明罰勑法自上及下賁復其賤美成亨盡時極日至先王閉關商旅不行后不省方以靜民也季葉既衰非謀之獲應運順天不妄而作故先王茂對時育萬物施仁布澤以樹其德也萬物歸隨如法流承養善反惡利積生害剛過失柄習坎以位上失其道下喪其羣于是大人繼明照于四方顯其德也自乾元以來施平而明盛衰有時剛柔无常或得或失一陰一陽出入吉凶由闇察彰文明以止有翼不飛隨之乃存取之者歸施之以若用之在微貴變慎小與物相追非知來藏往者莫之能審也易之爲書也覆燾天地之道括囊萬物之情道至而反事極而改反用應時改用當務應時故天下仰其澤當務故萬物恃其利澤施而天下服此天下之所以順自然惠生類也富貴侔天地功名充六合莫之能傾莫之能害者道不逆也天地

易之主也萬物易之心也故虛以受之感以和之男下女上通其氣也柔以承剛入其類也順而持之道而退之上隆下積剛動大壯正大必用力盛則望明升惟進光大則傷懟以處身巽以成類乖離既解緩以爲失損益有時祭以主使揚于王庭乘五馬敗剛既決柔上索下合令臣遭明君以柔遇剛品物咸亨剛據中正天下大行是以后用施命誥四國貴離教也于是天地萃聚百姓合同升而不已屆極及下井養不窮卑不能通不可弗革改以成器尊卑有分長幼有序主之以器守之

以威動不可終敵應而行漸以進之爲人求位君子之欲進者也臣之求君陰之從陽委以歸誠乃得其所歸而應之專而一之陽德受歸道豐位大也賢人君子有衆以成其大也窮侈喪大失之位羣而靡容容而无所卑身下意利見大人巽以中命柔順乎剛入而說之說而教之順天應人渙然成章風行水上有文有光男行不窮女位乎外衆陰承五上同在中從初更始乘木有功故先王以享于帝立廟奉天建國也剛柔分適得中節之以制其道不窮信變結內剛得中位誠發于心庶

物和類大得則虧甚往則過既應于遠默則不利故君子是以行重乎恭喪重乎哀篤僞薄也小過下泰不宜于上下止上動有飛鳥之象焉初六坎下上六離體飛鳥以凶是以災眚也柔處中剛失位利與時行過而欲遂小亨正象陰皆乘陽陽剛凌替君臣易位亂而不已非中之謂故君子思患而豫防之慮其敗也通變无窮周敗又始剛未出陰在中柔濟不遺遂度不窮則象河洛神物設教而天下服愼辨居方陰陽相求初與之道遠作之由也卦體開闔乾以一爲開坤以二爲闔乾坤

成體而剛柔有位故木老于未水生于申而坤在西南火老于戌木生于亥而乾在西北剛柔之際也故謂之父母陽承震動發而相承專制遂行萬物以興故謂之長男水老于辰金生于巳一氣存之終而復起故巽爲長女震發于風陰德有紀火中鵙鳴毋道將始故離爲中女又在西北健戰將升季陰幼昧衰而不勝故兌爲少女倉中拔留肇幽爲陽在中未達合而未章故坎爲中男周流接合萬物既終造徵更始明而未融故艮爲少男乾圓坤方女柔男剛健柔時推而福禍是將循化

知生從變見亡故吉凶成敗不可亂也大過何也棟撓莫輔大者過也先王之馭世也刑設而不犯罰著而不施習坎剛中惟以心亨王正其德公守厥職上下不疑臣主無臧納約自牖非戶何咎車騎中門鋤戟在闈雖寘叢棘凶已三歲上六失道刑決也故高宗伐鬼方柔道中也三年有賞德乃豐也同人先號思其終也旅上之美樂其窮也是以失刑者嚴而不檢喪德者高而不尊故君子正義以守位固法以威民何衛則亨滅耳而凶也小過何也踰位淩上告正危身小者過也既濟初六終亂何也水加日上三陰乘陽以力求濟不正必亡故初吉終亂也未濟上六飲酒無咎何也過而莫改危而弗間誰咎之也无妄何也无望而至非會合陰陽之違行也六三无妄之災或繫之牛行人得之邑人災何也有國而不收其民有衆而不修其器行人得之不亦災乎九五之疾勿藥何也非常之原離以爲同无妄之疾災以除凶天時成敗何疾之功勿藥有喜不誠何識也龍者何也陽健之類盛德尊貴之喻也配天之厚盛德莫高之謂尊貴大人受命處中當陽德之至也亢龍

有悔何也繼守承貴有因而德不克者也欲大而不顧其小甘侈而不思其匱居正上位而無卑有貴勞而无據喪志危身是以悔也先王何也大人之功也故建萬國親諸侯樹其義也作樂薦上帝正其命也省方觀民施其令也明罰勑法督其政也閉關不行靜亂民也茂時育德應顯其福也享帝立廟昭其祿也稱聖王所造非承平之謂也后者何也成君定位據業修制保教守法畜履治安者也故自然成功濟用已至大通后成天地之道以左右民也成化理決施令誥方因統紹衰中處將正之務非應初受命之事也上者何也日月相易盛衰相及致飾則利之未捷受故王后不稱君子不錯上以厚下道自然也君子者何也佐聖扶命翼教明法觀時而行有道而臣人者也因正德以理其義察危廢以守其身故經綸以正盈果行以遂義飲食以須時辯義以作事皆所以章先王之建國輔聖人之神志也見險慮難思患預防別物居方慎初敬始皆人臣之行非大君之道也大人者何也龍德潛達貴賤通明有位无稱大以行之故大過滅示天下幽明大人發輝重光繼

明照于四方萬物仰生合德天地不爲而成故大人虎變天德興也君子曰易順天地序萬物方圓有正體四時有常位事業有所麗鳥獸有所萃故萬物莫不一也陰陽性生性故有剛柔剛柔情生情故有愛惡愛惡生得失得失生悔吝悔吝著而吉凶見八卦居方以正性蓍龜圓通以索情情性交而利害出故立仁義以定性取蓍龜以制情仁義有偶而禍福分是故聖人以建天下之位定尊卑之制序陰陽之適別剛柔之節順之者存逆之者亡得之者身安失之者身危故犯之以別求

者雖吉必凶知之以守篤者雖窮必通故寂寞者德之主恣睢者賊之原進往者反之初終盡者始之根也是以未至不可圻也已用不可越也紂有天下之號而比匹夫之類鄰周處小侯之細而享于西山之賓外內之應已施而貴賤之名未分何也天道未究善惡未淳也是以明夫天之道者不欲審乎人之德者不變在上而不淩乎下處卑而不犯乎貴故道不可逆德不可拂也是以聖人獨立无悶大羣不益釋之而道存用之而不可既由此觀之易以通矣（籍之通易京房管輅有餘媿矣漢儒訓詁寧無陋乎今之談易迺遺籍何邪貴耳賤目世固比比爾也）

虞翻上易注奏

臣聞六經之始莫大陰陽是以伏羲仰天縣象而建八卦觀變動六爻爲六十四以通神明以類萬物臣高祖父故零陵太守光少治孟氏易曾祖父故平輿令成纘述其業臣祖父鳳爲之最密臣先考故日南太守歆受本于鳳最有舊書世傳其業至臣五世前人通講多玩章句雖有祕說于經疏闊臣生遇世亂長于軍旅習經于枹鼓之間講論于戎馬之上蒙先師之說依經立注

又臣郡吏陳桃夢臣與道士相遇放髮披鹿裘布易六爻撓其三以飲臣臣乞盡吞之道士言易道在天三爻足矣豈臣受命應當知經所覽諸家解不離流俗義有不當實輒悉改定以就其正孔子曰乾元用九而天下治聖人南面蓋取諸離斯誠天子所宜協陰陽致麟鳳之道矣謹正書副上惟不罪戾

又奏

經之大者莫過于易自漢初以來海內英才其讀易者解之率少至孝靈之際潁川荀諝號爲知易臣得其注

有愈俗儒至所說西南得朋東北喪朋顚倒反逆了不可知孔子歎易曰知變化之道者其知神之所爲乎以美大衍四象之作而上爲章首尤可怪笑又南郡太守馬融名有俊才其所解釋復不及諝孔子曰可與共學未可與適道豈不其然若乃北海鄭玄南陽宋忠雖各立注忠小差玄而皆未得其門難以示世又奏鄭玄解尚書違失事因臣問周公制禮以辨上下孔子曰有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯是故尊君卑臣禮之大司也伏見故徵士北海鄭玄所注尚書以顧

命康王執瑁古月似同從誤作同既不覺定復訓爲杯謂之酒杯成王疾困憑几洮類爲濯以爲澣衣成事洮字虛更作濯以從其非又古大篆卯字讀當爲柳古柳卯同字而以爲昧分北三苗北古別字又訓北言北猶別也若此之類誠可怪也玉人職曰天子執瑁以朝諸侯謂之酒杯天子頮面謂之澣衣古篆卯字反以爲昧甚違不知蓋闕之義于此數事誤莫大焉宜命學官定此三事又馬融訓詁亦以爲同者大同天下今經益金就作銅字詁訓言天子副璽雖皆不得猶愈于玄然此

不定臣沒之後而奮乎百世雖世有知者懷謙莫或奏正又玄所注五經違義尤甚者百六十七事不可不正行乎學校傳乎將來臣竊恥之（荀諝荀爽之別名）

淳于俊經傳論（高貴鄉公）

帝幸太學問諸儒曰聖人幽贊神明仰觀俯察始作八卦後聖重之爲六十四立爻以極數凡斯大義罔有不備而夏有連山殷有歸藏周曰周易易之書其故何也易博士淳于俊對曰包羲因燧皇之圖而制八卦神農演之爲六十四黃帝堯舜通其變三代隨時質文各繇

其事故易者變易也名曰連山似山出內氣連天地也歸藏者萬事莫不歸藏于其中也帝又曰若使包羲因燧皇而作易孔子何以不云燧人氏沒包羲氏作乎俊不能答帝又問曰孔子作彖象鄭玄作注雖聖賢不同其所釋經義一也今彖象不與經文相連而注連之何也俊對曰鄭玄合彖象于經者欲使學者尋省易了也帝曰若鄭玄合之于學誠便則孔子曷爲不合以了學者乎俊對曰孔子恐其與文王相亂是以不合此聖人以不合爲謙帝曰若聖人以不合爲謙則鄭玄何獨不

謙耶俊對曰古義弘深聖問奥遠非臣所能詳盡帝又問曰繫辭云黃帝堯舜垂衣裳而天下治此包犧神農之世爲无衣裳但聖人化天下何殊異爾耶俊對曰三皇之時人寡而禽獸衆故取其羽皮而天下用足及至黃帝人衆而禽獸寡是以作爲衣裳以濟時變也帝又問乾爲天而復爲金爲玉爲老馬與細物並耶俊對曰聖人取象或遠或近近取諸物遠則天地

王輔嗣易論節略

乾坤成列震巽始出坎離居中艮兌在末制用之名也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火相逮寫載之形也形以寫載爲象名以觀象爲義故象者形之迹而名者象之謂也夫卦以應時治亂時也爻以適時變通時也世有解蹇故功有利害時有濟否故業有變通是以大人君子虎豹其變而通之以盡利也靜則象潛龍以遯世動則宜在田以見德巨則彌綸乎天地之外細則曲成夫秋毫之內物无不麗乎理事无不由乎道道義之門于斯乎存且二五多功三四多凶違世惡變適時貴中大畜尚積明夷好昧豫損在進謙益在退萃則務聚解務散釋漸露革藏鼎盛井出爲之有才用之有時得失有地進退有司不誣也夫動得所感雖獨不懼靜得所信雖雜必譽故卦有幽明治亂之象也體有乘比會通之象也感不以義雖邇而不可懷也應必以理雖遠而不可棄也剛未必勝失所據也柔未必危得所御也夫適時之變不在多端合世之功不待傳授統之有宗理之有主善從事者司契而已故言易知行易從也

夫象者何也統其二象之材以言乎卦斷者也卦有悔明則爻有陰陽之義位有剛柔故材有動靜之宜二五多譽卦之宗也三四多懼爻失中也苟獲其中雖弱必治苟非其正雖強必災是以大有六五柔非其體在卦之宗雖柔猶吉同人九三剛得其位非爻之中雖剛猶危強而失正則強不足亥弱而得中則弱不足患東鄰百勝而毫社斯喪周雖漆穴而遠有汝墳自此觀之斷可識矣知其斷者明乎象者也是故上天下澤謂之履此稱物而言者也見險而止謂之蹇此度勢而言者也是故義有通塞則以形于出處才有躁靜則以見其語默若困之有言不信乖于時者也節之不出門庭害于

出者也違世之怨怨不在細乖時之宜咎不在大匪言之難處言則難也匪行之易知行則易也是故雖物之雜而中爻備其義焉雖彖之眾而斷辭具其材焉必材之具名不患寡必義之備爻不待眾卦之德乾名雖約也而六龍爲之御天品物爲之流形位之在五爻雖一也而天下爲之感應羣體爲之致用靜言其要要在乎彖明者以之大觀其思豈容過半哉夫彖者何也總言一卦之體因外物以設名者也聖人有以見天下之至賾而擬諸其形容大則包天地以貞觀小則備萬物以取類是故言不足多言有遺也象不足異象有外也忘迹者行之實也舍物者言之全也外其象以求志而理可見矣遺其言以觀象而事可察矣夫貴言者則以交害志而存象者則以物妨情情之所適若循環之无窮理之所生若轉圜之无方千變可爲之圖萬物可爲之容觸類而長之備物而象之斯可以觀意爲足而不以審象爲善也故或相傾以辨或相危以辭此貴口者之累也不爲月辰錯順之候止求星象妖異之言此存象者之責也獨不聞聖人之言耶易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也聖人之言既如此分別明白自謂无遺矣而好事者方始爲之辭焉卦有震坎之象爻有互離之象雷震百里諸侯上公之位也積爻積象有似高墉坎爲弓輪又爲隱伏離爲飛鳥曰雉而隼亦鳥也人爲戈兵兵而隱伏藏器之象兵及飛鳥獲之之義難者猶嫌其闊略射必及乎高有艮象于類不通專自疑惑則彼說滋彰聖人攻乎異端而誣罔始學迷誤後昆此游孔門不觀其議論者也

夫體義者在乎象變通者存乎爻大人者形與萬物接神與造化偕人則隨潛龍出則乘飛龍遠以觀道邇以瞻氣其數无範而不可既也君子者健以行志非以神明通變者也故自強不息以行其志君子之志也唯可與于健之體義而未可與于健之變通也故于象稱君子舉其體義者于爻稱大人敘其變通者也或在爻而稱大人者義則盡于象故也若離之爲明于何不照變而通之无所不造故其象云大人以繼明照于四方也

或有在爻而稱大人者義有待于變故也若否卦象惟說君子避難不榮于祿與時通塞可以適否而安其身未足以兼善天下也爻則稱大人惟大人爲能處否而亨惟大人爲能休天地之否危行言遜不湼不緇雖處否而亨達濟凝滯開闢幽隔斯謂變否而亨者也故六二云大人否亨九五云大人休否也夫象贍而爻不足者離卦之類是也義盡于象而不待于爻也爻備而象不具者否卦之類是也象所未盡而待爻以備也故象以體示而爻以變明存斯以考其義則窮通之象顯而

開塞之塗易矣

夫彖者全論一卦之體而象者各舉一爻之義一卦所无世之所遇也爻或有焉材之所生也故才生于世不足觀其逆順以定其得失之占察其乖合以明其休咎之徵若小畜卦稱密雲不雨而上九爻云既雨既處在于不雨之時獨以能雨爲得者存乎物之所欲也若履卦稱履虎尾不咥人亨而六三爻云履虎尾咥人凶在于履亨之時而獨以見咥爲凶者存乎眾之所忌也夫違世之才雖小无易適時之望雖大无難是以君子洗心退藏知終之將有爲也問焉而動惟變是適周流不居可以旁通而无際矣

夫神以知來來无方也智以藏往往有常也物有常用猶方之有所止數无常體猶圓之无所窮故蓍之變通靡所不適神之象也卦別爻分辭有典常智之類也智有所止可以多識往行以畜其德神无所窮可以逆照來事以際其會故蓍圓以象神卦方以象智也神以利用至于崇德復爲智智以精義至于致用復爲神是猶天圓必資地方以成物地方必由天圓以知始神之與

智動靜體用之別耳非犂然有二物也

乾坤二卦天地闔闢陰陽始終于其間故曰乾坤爲易之門也陽不得陰之助不能任以生物陰不得陽之助不能任以成物乾坤二卦六陰六陽天地盈虛消長之道配于四時十二月週時而復始若夫坤之純陰用事十月之卦上六陰極而陽復故乾之初九來居卦之初位是爲復此乾之一陽用事十一月也以至乾之九二居坤之二位是爲臨此乾之二陽用事十二月卦也又至乾之九三來居坤之三位是爲泰此乾之下體三陽

用事正月卦也又至乾之九四來居坤之四位是爲大壯此乾之四陽用事二月卦也乾之九五來居坤之五位是爲夬此乾之五陽用事三月卦也及夬乾之上九來居坤之上位而夬之上六一陰爲五陽決去故六位純陽復歸于乾乾上 純陽用事四月卦也乾之上九亢極矣亢極必變故坤之初六來居乾之初位是爲姤此坤之一陰用事五月卦也以至坤之六二來居乾之二位是爲遯此坤之二陰用事六月卦也以至坤之六三來居乾之三位是爲否此坤之下體三陰用事七月卦也又至坤之六四來居乾之四位是爲觀此坤之四陰用事八月卦也坤之六五來居乾之五位是爲剝此坤之五陰用事九月卦也及至坤之上六來居乾之上位而剝之上九一陽爲五陰所剝落故六位純陰復歸于坤觀乾坤六爻之動則一歲十二月陰陽代謝之功畢矣復一陽復生故曰七日來復天行也利有攸往剛長也臨二陽生故曰剛浸而長也姤一陰生故曰柔遇剛也一陰之來小人道亨故變復而爲姤遯二陰生故曰浸而長也二陰之長君子之道消故變臨爲遯夬五陽並進上一陰將隕而衆陽方盛君子之道亨以剛決柔故變剝而爲夬夬決也剛決柔也利有攸往剛長乃終也剝五陰並進上一陽將落而衆陰方盛小人之道亨然柔不能以決柔而剛自隕故變夬爲剝易曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也觀夫陰陽相生剛柔迭用四時之所變化萬物之所終始莫不備于斯矣復卦云七日來復或者謂日當爲月自五月陽剝而陰長以至于十一月而一陽生是七月而來復也稽覽圖云來復者謂一日八十分一卦之內六爻主六日而只餘七分耳卽當槩舉六日而言之不當云七日也又況六十四卦以每卦管六日卽當有三百八十四日又每卦益之以七分計有四百四十分得五日餘四十八分總其數當有三百八十九日餘四十八分則當朞之數繆矣或者以震離兌坎爲四方之卦獨不繫于朞之日云震離兌坎二分二至用事之月豈繫于日且乾坤于八卦爲父母爲天地萬物之祖何爲亦只主日或云剝卦陽氣之盡在于九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝至陽復隔坤

之一卦六日七分舉成數言之故云七日也六日七分之說出自京生分六十四卦更直日用事以候風雨寒溫言災變之術最爲精妙恐非聖人設卦垂教之本意讀者以意取節焉可也（或謂此一節非輔嗣筆疑俟更攷之）

明彖

王弼曰夫彖者何也統論一卦之體明其所由之主也夫衆不能治衆治衆者至寡者也夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也故衆之所以得咸存者主必致一也動之所以得咸運者原必无二也物无妄然必由其理統之有宗會之有元故繁而不亂衆而不惑故六爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以定也是故雜物撰德辨是與非則非其中爻莫之備矣故自統而尋之物雖衆則知可以執一御也由本以觀之義雖博則知可以一名舉也故處璇璣以觀大運則天地之動未足怪也據會要以觀方來則六合輻輳未足多也故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣夫古今雖殊軍國異容中之爲用故未可遠也品制萬變宗主存焉彖之所尚斯爲盛矣夫少者多之所貴也寡者衆之

所宗也一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣五陰而一陽則一陽爲之主矣夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也繁而不憂亂變而不憂惑約以存博簡以濟衆其唯彖乎亂而能惑變而不能渝非天下之至賾其孰能與于此乎故觀彖以斯義可見矣

明卦適變通爻

王弼曰夫卦者時也爻者適時之變者也夫時有否泰故用有行藏卦有小大故辭有險易一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也故卦以反對而爻亦皆變是故用无常道事无軌度動靜屈伸惟變所適故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻所處之象也承乘者逆順之象也遠近者險易之象也內外者出處之象也初上者始終之象也是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以

處者得其時也弱而不懼于敵者得所據也憂而不懼于亂者得所附也柔而不憂于斷者得所御也雖後而敢爲之先者應其始也物競而獨安于靜者要其終也故觀變動者存乎應察安危者存乎位辨逆順者存乎承乘明出處者存乎外內遠近終始各存其會辟險尚遠趣時貴近比復好先乾壯惡首明夷務闇豐尚光大吉凶有時不可犯也動靜有適不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深動天下滅君主而不可危也侮妻子用顏色而不可易也故當其列貴賤之時其位不可犯也遇其變悔吝之時其介不可慢也觀爻思變變斯盡矣

明爻通變

王弼曰夫爻者何也言乎變者也變者何也情偽之所爲也夫情偽之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違巧曆不能定其算數聖明不能爲之典要法制所不能齊度量所不能均也爲之乎豈在夫大哉陵三軍者或懼于朝廷之儀暴威武者或困于酒色之娛近不必比遠不必乖

同聲相應高下不必均也同氣相求體質不必齊也召雲者龍命呂者律故二女相違而剛柔合體隆墀永歎遠壑必盈投戈散地則六親不能相保同舟而濟故胡越何患乎異心故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩強武能說諸心能研諸慮睽而知其類異而知其通其惟明爻者乎故有善邇而遠至命宮而商應修下而高者降與彼而取此者服矣是故情偽相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違故擬議以成其變化語成器而後有格不知其所以爲主鼓舞而天下從者見乎其情者也是故範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而无體一陰一陽而无窮非天下之至變其孰能與此哉是故卦以存時爻以示變

明象

王弼曰夫象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言言生于象故可尋言以觀象象生于意故可尋象以觀意意以象盡象以言著故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以

在兔得兔而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也然則言者象之蹄也象者意之筌也是故存言者非得象者也存象者非得意者也象生于意而存象焉則所存者乃非其象也言生于象而存言焉則所存者乃非其言也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也得意在忘象得象在忘言故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也是故觸類可爲其象合義可爲其徵義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬而或者定馬

于乾案文責卦有馬无乾則僞說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧喻彌甚縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也忘象以求其意義斯見矣

辨位

王弼曰案象无初上得位失位之文又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎唯乾上九文言云貴而无位需上六云雖不當位若以上爲陰位耶則需上六不得云不當位也若以上爲陽位耶則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也然則初上者是事之終始无陰陽定位也故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀衆卦盡亦如之初上无陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也爻者守位分之任應貴賤之序者也位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊爲陽位卑爲陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者

體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始无常主故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻爲成則不得不謂之六位時成也

四德

王弼曰凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利貞也其有先貞而後亨者由于貞也凡陰陽者相求之

物也近而不相得者志各有所存也故凡陰陽二爻率相比而无應則近而不相得有應則雖遠而相得然時有險易卦有小大同救則相親同辟則相疏故或有違斯例者也然存時以考之義可得也

彖象

王弼曰凡彖者統論一卦之體者也象者各辨一爻之義者也故履卦六三爲兌之主以應于乾成卦之體在斯一爻故彖敘其應雖危而亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故

危不獲亨而見咥也訟之九二亦同斯義

又曰凡彖者統論一卦之體者也一卦之體必由一爻爲主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也

孔穎達易論節略

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地而育羣品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王者動必則天地之道不使一物失其性行必協陰陽之宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神明宗社所以无窮風聲所以不朽非夫道極玄妙孰能與于此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫龍出于河則八卦宣其象麟傷于澤則十翼彰其用業資四（一本作凡）聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫惟魏世王輔嗣之註獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義

疏十有餘家皆辭尚玄虛義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至于垂範作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉于釋氏非爲教于孔門也既背于本又違于註至若復卦云七日來復並解云七日當爲七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云七月今按輔嗣註云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽

氣旣盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之註若此康成之說遺跡可尋輔嗣註之于前諸儒背之于後考其義理其可通乎又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣註云甲者創制之令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣註云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂也諸儒同于鄭氏之說以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也故取改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏註意本不如此而又不顧其註妄作異端今旣敕刪定考察其事必以仲尼爲宗義理可詮先以輔嗣爲本去其華而取其實欲使信而有徵其文簡其理約寡而制衆變而能通庶望上裨聖道下益將來云爾

一周易繫辭凡有二說一說卦辭爻辭並是文王所作所以知者按繫辭云易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者犧卦道演

德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只爲此也故史遷云文王囚而演易卽是作易者其有憂患之意又一說以爲驗爻辭多是文王後事按升卦六四王用亨于岐山武王克殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又旣濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰爲紂文王之時紂尙南面豈容自言己德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰也又左傳韓宣子適晉見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王作爻辭周公作馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也

徂徠石氏曰易有上下經者孔子序二篇之意于乾坤之首則曰有天地然後萬物生焉是也于咸恒之首則曰有萬物然後有男女是也然分作上下二篇當是文

王周公之時孔子之前也故序卦傳亦分作二節說胡先生謂不分之節无損于義分之亦无害其實但以簡帙重大故分之如乾鑿度之說恐是附會然亦不可不存之以備異議云

一彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數上十翼亦有多家旣文王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之又一家數之曰彖一大象二小象三乾文言四坤文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十又一家曰彖一大象二小象三文言四上繫五下繫六說卦上七說卦下八今亡其下序卦九雜卦十按今輔嗣之易乃出于馬鄭馬鄭又出于費氏古文易漢成帝時劉向以施孟梁丘京氏易校之惟費氏與古文易同按班固書云費氏无章句惟以彖象繫辭文言解說上下經此所謂繫辭者指卦辭爻辭也于時費氏之學尚无說卦序卦雜卦故且取鄭說以爲據云

柳宗元與劉禹錫論周易九六說書

見與董生論周易九六義取老而變以爲畢中和承一行僧得此說異孔穎達疏而以爲新奇彼畢子董子何膚末于學而遽云云也都不知一行僧承韓氏孔氏說而果以爲新奇不亦可笑矣哉韓氏注乾之策二百一十有六曰乾一爻三十有六策則是取其過揲四分而九也坤之策一百四十有四曰坤一爻二十四策則是取其過揲四分而六也孔穎達等作正義論云九六有二義其一者曰陽得兼陰陰不得兼陽其二者曰老陽數九老陰數六二者皆變用周易以變者占鄭玄注易亦稱以變者占故云九六也所以老陽九老陰六者九過揲得老陽六過揲得老陰此具在正義乾篇中周簡子之說亦若此而又詳備何畢子董子之不視其書而妄以口承之也君子之學將有以異也必先究窮其書究窮而不得焉乃可以立而正也今二子尚未能讀韓氏注孔氏正義是見其道聽途說者又何能知所謂易者哉足下取二家言觀之則見畢子董子膚末于學而遽云云也足下所爲書非元凱兼三易者則諧若曰孰

與穎達著則此說乃穎達說也非一行僧畢子董子能有異者也无乃卽其謬而承之者歟觀足下出入筵數考校左氏今之世罕有如足下求易之悉者也然務先窮昔人書有不可者而後革之則大善謹之勿遽宗元白

呂陶易論略

乾坤之生六子可得而知也八卦之爲六十四卦其可得而知乎不牽于欲不惑于氣而後可知也夫易固有數而八卦之成列不可以言數也卦固有氣而六爻之

通變未可以氣言也以數而言者求于八卦之先未至于象也以氣而言者得于六爻之後而不歸于相生也求于八卦之先而牽于欲故謂坎離先天地得于六爻之後而惑于氣故謂卦氣起中孚蓋數與象與氣于卦之相生其迹甚近而其理甚微宜乎說者之不能別而紛紜于其閒也譬之于人其智愚壽夭者數也其四體者象也其動息語默者氣也今謂之曰人者將以其智愚壽夭與其動息語默之何如而稱之邪抑以其四體之具而稱之邪若專以四體之具而稱之曰人其生而智愚壽夭則置而不言其動息語默之何如亦未議及之其爲見也亦末矣蓋有生而後有動息語默而智愚壽夭則繫于有生之初數之與象象之與氣何異于是有數而後有象有象而後知其氣也有數而後得其象是以三畫爲乾而六畫爲坤謂之乾坤由是而有六子則卦之相生不可以數言而可以象言也有象始知其氣是以有復之象而後明之曰七日來復有臨之象而後推之曰八月有凶則卦之相生可以象言而未可以氣言也苟質之于經以乾坤爲之始以六子爲之次序

不爲異端小說之所奪一本于象以求六十四卦始終之變則誰曰不然聖人之言曰震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女猶曰一索而得震爲長男一索而得巽爲長女也此諸卦相生之法也夫陰陽者相求之物也由其相求而後有生生之用成萬物之象焉是故乾坤之位定八卦之爻重陰必求陽陽必求陰始于一陰一陽之相求六子以次而生再變而窮而十二卦之象成矣乾之初求于坤得震而爲長男則謂之復坤之初求于乾得巽而爲長女則謂之姤乾之

二求于坤得坎而爲中男則謂之師坤之二求于乾得離而爲中女則謂之同人乾之三求于坤得艮而爲少男則謂之謙坤之三求于乾得兌而爲少女則謂之履此其一變也乾之四求于坤得震而爲長男則謂之豫坤之四求于乾得巽而爲長女則謂之小畜乾之五求于坤得坎而爲中男則謂之比坤之五求于乾得離而爲中女則謂之大有乾之上求于坤得艮而爲少男則謂之剝坤之上求于乾得兌而爲少女則謂之夬此其再變而窮也以此而推其中則二陽二陰之相求六子以次而生起于屯鼎四變而窮而二十四卦之象成矣又以此而推其終則三陰三陽之相求六子以次而生起于否泰三變而窮而十有八卦之象成矣與夫求之于數得之于氣而涉于異端之說之紛紜者孰爲簡易哉

歐陽修傳易圖序

孟子曰盡信書不如無書夫孟子好學者豈獨忽于書哉蓋其自傷不得親見聖人之作而傳者失其眞莫可考正而云也然豈獨無書之如此余讀經解至其引易曰差若毫釐謬以千里之說又讀今周易有何謂子曰者至其繫辭則又曰聖人設卦繫辭焉欲考其眞而莫可得然後知孟子之歎蓋有激云爾說者言嘗秦焚書時易以卜筮得獨不焚其後漢興他書雖出皆多殘缺而易經以故獨完然如經解所引考于今易亡之豈今易亦有亡者邪是亦不得爲完書也昔孔子門人追記其言作論語書其首必以子曰者所以別夫子與弟子之言又其言非一事其事非一時文聯屬而言難次第故每更一事必以子曰以起之若文言者夫子自作不應自稱子曰又其作于一時文有次第何假子曰以發之乃知今周易所載非孔子文言之全篇也蓋漢之易師擇取其文以解卦體至其有所不取則文斷而不屬故以子曰起之也其先言何謂而後言子曰者乃講師自爲答問之言爾取卦體以爲答也亦如公羊穀梁傳春秋先言何曷而後道其師之所傳以爲傳也今上繫凡有子曰者亦皆講師之說也然而今易皆出乎講師臨時之說矣幸而講師所引者得載于篇不幸其不及引者其亡豈不多邪嗚呼歷弟子之相傳經講師之去

取不徒存者不完而其僞謬之失其可究邪夫繫者有所繫之謂也故曰繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言其爲辭各聯屬其一爻者也是則孔子專指爻辭爲繫辭而今乃以孔子贊易之文爲上下繫辭者何其謬也卦爻之辭或以爲文王作或以爲周公作孔子言聖人設卦繫辭焉是斥文王周公之作爲繫辭不必復自名其所作又爲繫辭也況其文乃槩言易之大體雜論易之諸卦其辭非有所繫不得謂之繫辭也必然自漢諸儒已有此名不知從何而失之也漢去周最近不應有

失然漢之所爲繫辭者得非不爲今之繫辭乎易說之辭曰需于血出自穴艮之辭曰艮其限列其夤睽之辭曰見豕負塗載鬼一車是皆險怪奇絕非世常言無爲有訓故考證而學者出其臆見隨事爲解果得聖人之旨邪文言繫辭有可攷者其證如此而其非世常言無可攷者又可知矣今徒從夫臆出之說果可盡信之邪此孟子所歎其不如亡者也易之傳注比他經爲尤多然止于王弼其後雖有述者不必皆其授受但其傳之而已大抵易至漢分爲三有田何之易焦贛之易費直之易田何之易傳自孔子有上下二篇文有彖象繫辭文言說卦等自爲十篇而有章句凡學有章句者皆祖之田氏焦贛之易无所傳授自得乎隱者之學專于陰陽占察者皆祖之焦氏費直之易亦无所授又无章句惟以彖象文言等十篇解上下經凡以彖象文言等參入卦中者皆祖之費氏田焦之學廢于漢末費氏獨興遷傳至鄭康成而王弼所注或用康成之說是弼即鄭本而爲注今行世者惟有王弼易其源出于費氏也孔子之古經亡矣

歐陽永叔易或問

或問曰王弼所用卦爻彖象其說善乎曰善矣而未盡也夫卦者時也時有治亂卦有善惡然以彖象而求卦義則雖惡卦聖人君子無不可爲之時至其繇辭則艱厲悔吝凶咎雖善卦未嘗不勉是一卦之時而異用也卦彖象辭嘗易而明爻辭嘗怪而隱是一卦之言而異體也知此然後知易矣夫卦者時也爻者各居其一位者也聖人君子道大而智周故時無不可爲凡卦及彖象統言一卦之義爲中人以上而設也爻之爲位有得

失而居之者多至失位君子小人之雜居也君子之失位小人之得位皆凶也居得位而順其理者吉逆其理者亦凶也六爻所以言得失逆順而告人以吉凶也爻辭兼以擬中人以下而設也是以論卦多言吉考爻多凶者由此也卦彖象辭大義也大義簡而要故其辭易而明爻辭占辭也占有剛柔進退之理逆順失得吉凶之象而變動之不可常者也必究人物之狀以為言所以告人之詳也是以窮理以取象至于臀腓鼠豕皆不遺其及于怪者窮物而取象者也其多隱者究物之深情也所以盡萬物之理而為萬事之占也或曰易曰君子順天休命又曰自天祐之吉无不利其繫辭曰天垂象見吉凶聖人象之易之為說一本于天乎其兼于人事乎曰止于人事而已矣天不與也在諸否泰然則天地鬼神之理可以无乎曰有而不異也在諸謙知此然後知易矣泰之彖曰君子道長小人道消否之彖曰小人道長君子道消夫君子進小人不得不退小人進君子不得不退其勢然也君子盛而小人衰天下治于泰矣小人盛而君子衰天下亂于否矣否泰君子小人進退之間耳天何與焉問者曰君子小人所以進退者其不本于天乎曰否也上下交而其志同故君子進以道上下不交而其志不通則小人進以巧此人事也天何與焉又曰泰之彖不云乎天地交而萬物通否之彖不云乎天地不交而萬物不通乎曰所以云者言天地也其曰上下之交不交者言人事也言天道微而隱言人事切而彰盡人事所以成天道也嗚呼聖人之于易也其意深其言謹謙之彖曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙聖人之于事知之為知之不知為不知所以言出而萬世信也夫日中則昃之月缺則盈之天吾不知其心吾見其虧盈于物者矣物之盛者變而衰落之下者順而流行之地吾不知其心吾見其變流于物者矣貪滿者多損謙卑者多福鬼神吾不知其心吾見其禍福之被人者矣若人則可知其情者也故天地鬼神不可知其心而見其迹之在物者則據其迹曰虧盈曰變流曰害福若人則可知者故直言其情曰好惡故曰其意深而言謹也然會而通之天地神人无以異也使其不與于人乎修吾

人事而已使其有與于人乎與人之情无以異也亦修吾人事而已夫專人事則天地鬼神之道廢參焉則人事惑使人事修則不廢天地鬼神之道者謙之彖詳矣治亂在人而天不與者否泰之彖詳矣推是而之焉易之道盡矣或問曰今之所謂繫辭者果非聖人之書乎曰是講師之傳謂之大傳其原蓋出于孔子而相傳于易師也其來也遠其傳也多其文轉失而增加者不足怪也故有聖人之言焉有非聖人之言焉其曰易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎其文王與紂之事

歟殷之末世周之盛德歟若此者聖人之言也由之可以見易者也河出圖洛出書聖人幽贊神明而生蓍兩儀生四象若此者非聖人之言凡學之不通者惑此者也知此然後知易矣　張氏浚曰歐陽修嘗論否泰二卦皆人之所爲臣謂否泰之運皆起于人君一念之微一念之正其畫爲陽泰自是而起一念之不正其畫爲陰否自是而起矣否之上六三陰已盡復變爲陽則小人在外而泰之所由以基焉

蘇洵易論

聖人之道得禮而信得易而尊信之而不可廢尊之而不敢廢故聖人之道所以不廢者禮爲之明而易爲之幽也生民之初无貴賤无尊卑无長幼不耕而不饑不蠶而不寒故其民逸民之苦勞而樂逸也若水之走下而聖人者獨爲之君臣而使天下貴役賤爲之父子而使天下尊役卑爲之兄弟而使天下長役幼蠶而後衣耕而後食率天下而勞之一聖人之力固非足以勝天下之民之衆而其所以能奪其樂而易之以其所苦而天下之民亦遂肯棄逸而即勞欣然戴之以爲君師而

遵蹈其法制者禮則使然也聖人之始作禮也其說曰天下无貴賤无尊卑无長幼是人之相殺无已也不耕而食鳥獸之肉不蠶而衣鳥獸之皮是鳥獸與人相食无已也有貴賤有尊卑有長幼則人不相殺食吾之所耕而衣吾之所蠶則鳥獸與人不相食人之好生也甚于逸而惡死也甚于勞聖人奪其逸死而與之勞生此雖三尺豎子知所趨避矣故其道之所以信于天下而不可廢者禮爲之明也雖然明則易達易達則褻褻則易廢聖人懼其道之廢而天下復于亂也然後作易觀

天地之象以爲爻通陰陽之變以爲卦考鬼神之情以爲辭探之茫茫索之冥冥童而習之白首而不得其源故天下視聖人如神之幽如天之高尊其人而其教亦隨而尊故其道之所以尊于天下而不敢廢者易爲之幽也凡人之所以見信者以其中无所不可測者也人之所以獲尊者以其中有所不可窺者也是以禮无所不可測而易有所不可窺故天下之人信聖人之道而尊之不然則易者豈聖人務爲新奇祕怪以夸後世邪聖人不因天下之至神則无所施其教卜筮者天下之至神也而卜者聽乎天而人不預焉者也筮者决之天而營之人者也龜漫而无理者也灼荆而鑽之方功義弓唯其所爲而人何預焉聖人曰是純乎天技何所施吾教于是取筮夫筮之所以或爲陽或爲陰者必自分而爲二始掛一吾知其爲一而掛之也揲之以四吾知其爲四而揲之也歸奇于扐吾知其爲一爲二爲三爲四而歸之也人也分而爲二吾不知其爲幾而分之也天也聖人曰是天人參焉道也道有所施吾教矣于是因而作易以神天下之耳目而其道遂尊而不廢此聖人用其機權以持天下之心而濟其道于無窮也

蘇轍易說

夫乾天下之至健也德行常易以知險夫坤天下之至順也德行常簡以知阻乾之健坤之順皆其材之自然也譬如鳥之能飛魚之能游非有使之者也乾以其健濟天下之險坤以其順濟天下之阻皆有餘矣然而或亦不濟如鳥之能飛而困于弋魚之能游而斃于網健順之不可恃者亦若是矣且天下之險阻果安在乎物固有強弱有遠近有高下有好惡有向背有取舍此爭之端而險阻之所出也方其不爭乘之以至健和之以至順无不濟也遇其方爭健能勝之順能說之尚可也不能勝不能說而險阻作矣然則何爲而可易曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣健而无心者其德易其形確然順而无心者其德簡其形隤然易簡積于中而確然隤然者著于外吾信之物安之雖險阻在前而无不知知之至則渙然冰釋无能爲矣此則易簡之功而非健順之所及也易曰易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣物得其理則吾何爲哉亦

位于其中而已矣

蘇軾物不可以苟合論

昔者聖人將欲有爲也其始必先有所甚難而其終也至于久遠而不廢其成之也難故其敗之也不易其得之也重故其失之也不輕其合之也遲故其散之也不速夫聖人之所爲詳于其始者非爲其始之不足以成而憂其終之易敗也非爲其始之不足以得而憂其終之易失也非爲其始之不足以合而憂其終之易散也天下之事如是足以成矣如是足以得矣如是足以合

矣而必曰未也又從而節文之綢繆委曲而爲之表飾是以至于今不廢及其後世求速成之功而倦于遲久故其欲成也止于其足以成欲得也止于其足以得欲合也止于其足以合而其甚者則又不能待其足其始不詳其終將不勝弊嗚呼此天下治亂享國長短之所從出歟聖人之始制爲君臣父子夫婦朋友也坐而治政奔走而執事此足以爲君臣矣聖人懼其相易而至于相凌也于是爲之車服采章以別之朝覲位著以嚴之名非不相鬪也而見必以贄心非不相信也而入必以籍此所以久而不相易也杖屨以爲安飲食以爲養此足以爲父子矣聖人懼其相褻而至于相怨也于是制爲朝夕省問之禮左右佩服之飾族居之爲歡而異居以爲別合食之爲樂而異膳以爲尊此所以久而不相褻也生以居于室死以葬于野此足以爲夫婦矣聖人懼其相狎而至于相離也于是先之以幣帛重之以媒妁不告于廟而終身以爲妾晝居于內而君子問其疾此所以久而不相狎也安居以爲黨而急難以相救此足以爲朋友矣聖人懼其相瀆而至于相侮也于是

戒其羣居嬉遊之樂而嚴其射御食飲之節足非不能行也而待擯相之詔禮口非不能言也而待介紹之傳命此所以久而不相瀆也天下之禍莫大于苟可以爲而止夫苟可以爲而止則君臣之相凌父子之相怨夫婦之相離朋友之相侮久矣聖人憂焉是故多爲之飾易曰藉用白茅无咎苟錯諸地而可矣藉之白茅何咎之有此古之聖人所以長有天下而後世之所謂迂闊也又曰噬嗑者合也物不可以苟合故受之以賁盡矣

程伊川上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恆夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生萬物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極于上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛于上用各于其所不相害也乾父也莫

亢焉坤母也非乾无與爲敵也故有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說于一陰說之而已非如一陽爲衆陰主也王輔嗣云一陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生于下而達于上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生于下謂震坎在下震生于下也坎始于中也達于上謂一陽至上或得正位也生于下而上達陽暢之盛也陽生于下而不達于上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下

无陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而爲盛者大過也離也大過陽盛于中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀于陰頤是也陰居上下不能主制于陽而反弱也必上下各二陰中雖兩陽然後爲勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義爲勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也

陽少于陰而居上則爲勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重爲陰也二體皆坎陽生于下而達于上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未爲盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恆損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬

嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故爲下之若長少敵勢力侔則陰在上爲陵陽在下爲弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下女也乃二少相感以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少于男乃陽陷而爲陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中則爲陰盛中孚二陰居四陽之中而不爲陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不爲虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故爲中孚陰盛可知矣

王安石九卦論

處困之道君子之所難也非夫智足以窮理仁足以盡性內有以固其德而外有以應其變者其孰能无患哉古之人有極天下之困而其心能不累其行能不移患至而不傷其身事起而不疑其變者蓋有以處之也處之之道聖人嘗言之矣易曰履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨

義巽以行權此其處之之道也夫君子之學至于是則備矣宜其通于天下也然而猶困焉者非吾行之過也時有利不利也蓋古之所謂困者非謂夫其行自困者謂夫行足以通而困于命者耳蓋于此九卦者智有所不能明仁有所不能守則其困也非所謂困而其處困也疏矣夫惟深于此九者而能果以行之者則其通也宜而其困也有以處之惟其學之之素也且君子之行大矣而待禮以和仁義爲之內而和之以禮則行之成也而理之實存乎謙謙者禮之所自起禮者行之所自

成也故君子不可以不知履欲知履不可以不知謙夫禮雖發乎其心而其文著乎外者也君子知禮而已則溺乎其文而失乎其實忘性命之本而莫能自復矣故禮之弊必復乎本而後可以无患故君子不可以不知復雖復乎其本而不能常其德以自固則有時而失之矣故君子不可以不知恆雖能久其德而天下事物之變相代乎吾之前如吾知恆而已則吾之行有時而不可通矣是必度其變而時有損益而後可故君子不可以不知損益夫學如此其至德如此其備則宜乎其通也然而猶困焉者則向所謂困于命者也困于命則動而見病之時也則其事物之變尤衆而吾之所以處之者尤難矣然則其行尤貴于達事之宜而適時之變也故辨義行權然後能以窮通而井者所以辨義巽者所以行權也故君子之學至乎井巽而大備而後足以自通乎困之時孔子曰作易者其有憂患謂其言之足以自通乎困之時也嗚呼後世之人一困于時則憂思其心而失其故行然卒于不能自存也是豈有他哉不知夫九者之義故也

王安石易象論解

君子之道始于自強不息故于乾也君子以自強不息然後厚德載物故于坤也君子以厚德載物自強積德以有載也乃能經綸故于屯也君子以經綸經綸者君子有事之時故于蒙也君子以果行育德果行育德則无事矣故于需也君子以飲食宴樂所以待人而與之從事者也故于訟也君子以作事謀始作事謀始則能爲物主故于師也君子以容民畜衆建萬國親諸侯畜衆之大者故于比也先王以建萬國親諸侯諸侯親則无所用武故于小畜也君子以懿文德德以禮爲體故于履也君子以辨上下定民志禮也者因時之會通以財成輔相天地者也故于泰也后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民物不能終泰故于否也君子以儉德避難不可榮以祿泰則通否則辨故于同人也君子以類族辨物族各有其類物各有其辨則君子小人見矣故于大有也君子以遏惡揚善順天休命雖遏惡也不可以爲偏亢故于謙也君子以裒多益寡稱物平施順天休命而以謙平施則人樂之故于豫也先王以

作樂崇德殷薦之上帝以配祖考樂成而息故于隨也君子以嚮晦入宴息物不可終息故于蠱也君子以振民育德德莫大于教思无窮容保民无疆故于臨也君子以教思无窮容保民无疆教思无窮容保民无疆莫大乎省方觀民設教故于觀也先王以省方觀民設教至矣則明罰勅法繼之故于噬嗑也先王以明罰勅法明罰勅法也所以待之而非敢于折獄故于賁也君子以明庶政无敢折獄无敢折獄者將以厚下也故于剝也君子以厚下安宅厚下者將使人无失其性命之情

也欲不失其性命之情則亦不違其性命之理而已故于復也先王以至日閉關商旅不行后不省方者所以應時知應時然後知對時育物故于无妄也先王以茂對時育萬物對時育物者非稽古畜德之至則不能故于大畜也君子以多識前言往行以畜其德畜德莫大于養故于頤也君子以慎言語節飲食知自養然後出處皆有以大過人故于大過也君子以獨立不懼遯世无悶出則欲獨立不懼處則欲遯世无悶則德不可无習故于坎也君子以常德行習教事德行不失其常教事不廢其習然後可以繼明照四方故于離也大人以繼明照于四方所謂明者非恃其所明則資諸人而已故于咸也君子以虛受人惟以虛受人而有節于內故于恆也君子以立不易方立不易方所以有時而遠小人故于遯也君子以遠小人不惡而嚴所謂嚴者亦禮而已矣故于大壯也君子以非禮弗履非禮弗履德之所以昭也故于晉也君子以自昭明德明者自明非所以莅眾故于明夷也君子以莅眾用晦而明知自明又知所莅眾則言有物而行有常故于家人也君子以言

有物而行有恆言有物而行有恆則知所以同所以異故于睽也君子以同而異同故能有容異故能有辨反身修德言有辨也故于蹇也君子以反身修德赦過宥罪言有容也故于解也君子以赦過宥罪能反身修德赦過宥罪則其忿與慾也懲而窒矣故于損也君子以懲忿窒慾能懲忿窒慾然後見善遷有過改故于益也君子以見善則遷有過則改以居則修德以動則有功功不可以擅德不可以居也故于夬也君子以施祿及下居德則忌能施祿及下居德則忌則眾之所聽也故

于姤也后以施命誥四方衆之所聽不可以不戒故于萃也君子以除戎器戒不虞不虞知戒矣德之所以積也故于升也君子以愼德積小以高大積小以致高大而至于命則志遂矣故于困也君子以致命遂志至于命則所以成己也而後可以成民教故于井也君子以勞民勸相勞民勸相莫大于授時故于革也君子以治曆明時能治曆明時然後能正位凝命故于鼎也君子以正位凝命正位凝命不可恃故于震也君子以恐懼修省修省之道在于正己而已故于艮也君子以思不

出其位能正己則賢德可居俗可善故于漸也君子以居賢德善俗俗善矣其終不能无變變則敝矣故于歸妹也君子以永終知敝知敝則所以待人者盡矣故于豐也君子以折獄致刑折獄致刑君子所以明愼之時也故于旅也君子以明愼用刑而不留獄不留獄則治道終矣終則有始故于巽也君子以申命行事申命行事不可以无學故于兌也君子以朋友講習者仁義而已故于渙也先王以享帝立廟享帝立廟則仁之至義之盡矣其推行之也度數不可以无制德行不可以无議故于節也君子以制度數議德行制度數議德行則欲急己以緩人故于中孚也君子以議獄緩死急己以緩人者依于仁而已故于小過也君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉依于仁則無患矣故于既濟也君子以思患而豫防之物不窮也故于未濟也君子以愼辨物居方辨物居方者物之終始也

楊簡易論

今人言易者必本于乾坤陋矣但見周易之書不見連山歸藏之書故必首乾次坤不知連山首艮重艮故曰

連山歸藏首坤故曰坤乾之義連山夏后氏之易歸藏商人之易至矣哉合三易而觀之而後八卦之妙大易之用混然一貫之道昭昭于天下矣三才皆易也三才之變非一實一或雜焉或純焉純焉其名乾坤雜焉其名震坎艮巽離兌皆是物也一物而八名也初无大小優劣之閒也形則有大小道无大小德則有優劣道无優劣或首艮或首坤明乎八卦之皆易也易道則變而爲八其變雖八其道實一　曰連山宓戲歸藏黃帝易卦諸彖言大矣哉者十二卦而已豫遯姤旅言時義隨言

隨時之義豈他卦皆无時義哉豈他卦之時義皆不大哉坎睽蹇言時用豈他卦皆无時用哉豈他卦之時用皆不大哉頤大過解革言時豈他卦皆非時哉豈他卦之時皆不大哉六十四卦皆時也皆有義也皆有用也皆大也大矣哉蓋歎其道之大有言不能盡之意事無大小无非易道之妙聖人偶于此十二卦偶發其歎非此十二卦與他卦特異也使每卦而言則不勝其言愚者執其言智者通其意豈特六十四卦皆可稱大矣哉雖三百八十四爻亦皆可稱大矣哉聖人于豫隨遯姤旅則猶有義之可言于坎睽蹇則猶有用之可言至于頤大過解革則既不曰義又不曰用止曰時而已夫何以曰大矣哉於戲此正明以天地无一物一事一時之非易學者溺于思慮必求其義聖人于頤大過解革蓋捐義用止言其時而歎之曰大矣哉使學者无所求索不容鈎深即時而悟大哉之妙則事理一貫精粗一體孔子何思何慮文王不識不知信矣需有孚光亨貞吉言需得其道必得所需需待也彼此相孚則應矣所需待多動乎意非光也光如日月之光无思无為而无所不照此之謂道如此人咸信之故曰孚如此則得所需矣亨矣得所需亨通或放逸失正故又曰貞乃吉孚與光與正本非三事以三言發明道心一動乎意則不孚不光不正謂之人心故舜曰人心惟危明其即入于邪入于凶禍坤六二直方大不習无不利直心而往即易之道意起則支而入于邪矣直心而行雖遇萬變未可轉易是之謂方圓則轉方則不轉方者特明不轉之義非子直之外又有方也夫道一而已矣言之不同初无二致是道甚大故曰大是道非學習之所能故曰不習孟子曰人之所不學而能者其良能也所不慮而知者其良知也習者勉強本有者奚俟乎習此雖人道即地之道故曰地道光也光如日月之光无思无為而无所不照不光明者也必入于意必支而他必不直方必昏必不利六三含章可貞陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也或者往往于是疑其為小故聖人特發之曰智光大也道一而已初无小大六四括囊无咎无譽亦此道也方時閉塞義當括囊而謹易道之見于坤見于謹者也二言坤

道之正五言坤道之盛他卦之五多明君象至于坤明臣道也故五止言臣位之極盛黃者中之義言乎其得中道也故曰通理言理以明中非中自中理自理也裳者下服言乎正人臣之位居人臣之體也故曰正位居體明乎得道者必守常分而不犯此非設飾者所能由中而發于文爲故曰元吉文在中也言乎文非外飾乃自中誠而著也伊周之事人咸信之不疑其爲非信其識也王莽設飾故卒罹大禍初之履霜謹微之道也上之龍戰道之窮也皆易之道而有昏明邪正之辨也坤之用六即乾之用九九六不同而用同乾造始坤代終始終不同而其大則同故曰以大終也至哉之坤即大哉之乾也名分不同而道同也爲妻爲臣而失道則不永則不貞得其道者必永必貞二三四五皆能用六惟上六不能用六反爲六所用爲形體所使爲勢位所動故曰初亦不能用六故爲霜爲冰爲不善之積能辨之于早則能用之矣小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨小畜以臣畜君之道也畜有養義有止義以下畜上非勢之順者而有道焉非柔則不敬不順非得位則不可以有所行豈有居下位而可以行畜之事者乎柔雖得位使人心不悅雖悅而不至于上下皆悅而應之亦不能以畜君天下事未有人心不悅而能行者而況于畜君乎故必上下之心咸應之乃可其德健則力足以行其事而无困懾不繼之患巽則順入乎君心剛則物莫能變中則不偏不倚剛中兩言足以發明道心之本人臣能健能巽而中无其本亦不能致亨健矣巽矣剛矣中矣或所畜之君雖略相應而諫不盡行言不盡聽則臣亦不可謂得行其志亦不能亨於戲物情事理如上所序節節如此曲折如此乃易之道也惟柔得位以明六四之象衆陽咸應有上下應之象下乾健象上巽巽象剛中二五之象四五剛柔相得有志行之象非象自象道自道也此正易道之見于小畜六畫者然也象著其義彖發其義也得位也上下應也健也巽也剛也中也志行也非每事而致其力也合是數者以發明易小畜之道得易道全者自能當小畜之時盡小畜之義自與此彖辭無不合也有一不合必于道有虧焉齊景公悅晏子之對作君臣相悅之

樂其詩曰畜君何尤畜君者好君也此亦小畜之小亨也何者晏子猶未有剛中之大本故也易者天下之大道聖人之大道雖甚賢者未能盡也雖高明之士已得大本而物情事理委曲萬變往往疏略不能皆盡孔子自謂加我數年五十以學易可以无大過明知夫易者大聖人之事應變无窮之道晚年成德乃可學也少讀易大傳深愛无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故竊自念學道必造此妙及他日讀論語孔子哭顏淵至于慟從者曰子慟矣曰有慟乎則孔子自不知其爲慟殆非所謂无思无爲寂然不動者至于不自知則又幾于不清明懷疑于中往往一二十年及承教于象山陸先生聞舉扇訟之是非忽覺某心乃如此清明虛靈妙用之應无不可者及後居妣氏喪哀慟切痛不可云喻既久略省察曩正哀慟時乃亦寂然不動自然不自知方悟孔子哭顏淵至于慟矣而不自知正合无思无爲之妙益信吾心有此神用妙用其哀苦至于如此其極乃其變化故易大傳又曰變化云爲不獨其有此心舉天下萬古之人皆有此心益信人皆與堯舜禹湯文

武周公孔子同此心顧人不自知不自信爾子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神至哉聖言豈訓詁之所能解既曰書不盡言矣又曰繫辭焉以盡言既曰言不盡意矣又曰立象以盡意於乎至哉似矛盾而非矛盾也似異而實同也聖人之言意豈盡不盡之所可言言盡亦可言不盡亦可云不盡者聖人之實言云盡者亦聖人之實言此唯智者足以知其解者始信天下何思何慮始信孔子无隱于二三子始信六十四卦卦卦齊一始信三百八十四爻爻爻不昧六十四卦皆可以言元亨利貞聖人既于乾言之又于坤言之又于屯言之聖人于此謂學者可以意通之矣故自蒙而下或言其一或言其二或言其三至隨又全言之臨又言之无妄革又言之亦偶于此數卦而復言非此卦之特異也亦恐學者執乾坤屯之卦異餘卦故復于此言之以破其疑于坤曰牝馬之貞者于以明地道也妻道也臣道也柔順勤行之道也剛上在陽无爲而佚君之道也柔陰在

下有爲而勞臣之道也君臣之分不同而道則同也在君則剛則佚在臣則柔則勞一也天下之動貞夫一者也旡二貞也子思曰天地之道其爲物不貳使牝馬之貞果劣于乾則屯不言牝馬又其失實者猶多而況于下焉者乎易大傳曰古者包犧氏之王天下仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦某嘗謂大傳非聖人作于是乎益驗此一章乃不知道者推測聖人意其如此甚矣夫道之不明也久矣未有一人知大傳之非者惟子曰下乃聖人之言餘則非何以明此章之非舜曰道心明此心之卽道動乎意則失天性而爲人心孔子曰心之精神是謂聖禹曰安汝止正明人心本寂然不動動靜云爲乃此心之神用如明鑑照物大小遠近參錯畢見而非爲也非動也天象地法鳥獸之文地之宜與凡在身及在物皆在乎此心光明之象夫亦此一章辭氣之辨也此可與知道者語未知道者必不信

讀易一　鈔易餘卷四

參易覽

丁巳仲秋栞
于南昌退廬

萬歷丙午先生設帳石堉古刹距府君齋止半里許兩人遞叅玄秘商略山水稱道契云余時何孩越天啟丙寅余見知當湖薛鯆臣老師優擢首之值先生來羊城府君命予執莪於門先生見而奇焉謂府君曰最友奇兒當序傳之投以生平得意之書劵易苞其一也先生謂予曰河洛圖演劵易苞上集余久笥之下集爲某某易名圖劵苞符板鐫于室弗逮行世懼余別白之也予爲余校訂第次敷悉尾源以付剞劂奈余以得失濁神榮辱焚心幾廿年最後爲同人久假弗歸先生之志未遂表暴先生之命未遂遵仍蓋有以也茲者覊繫既解痴迷頓豁因思先生生平論文動稱子厚竟以柳州刺史家焉終焉烏知章柳州不爲柳柳州之更生乎余合上下兩集統以故名校前後篇目分其卷例覺是書之精誠輝映二曜是書之氣魄貫徹三才賈董讓席班馬齊驅矣夫以上空千世下空千世厥量巍然者而腐儒淺學詆忌口之舌津附和纖詭用以掩跡蒙朽蓋形踈薄不度眼前道理言之裕如竟日萬思不克一副談何容易燕雀非鴻鵠鵷鶵鸑鳳凰多見其不知量也其何傷於日月乎先生之量譽之弗增毀之弗減以罵長價以非益神使盡知之盡寶之奚足以明先生之大奚足以明先生之奧哉河圖演說三卷洛書演說一卷揲蓍說一卷凡五卷上也易卦本於河圖二卷蓍法本於河圖一卷天文本於河圖一卷金丹本於河圖二卷律呂本於河圖一卷凡七卷下也共一十二卷統名劵易苞他如己未留饒予正刻之四書留富酉齋刻之治平要略天長學署刻之惟耳囊易稗詩經留序記雜文等暨是書尚有待於天地間不遽洩不輕洩藏形見光終非匣中物矣旹丁酉歲孟秋望日臨川李閎厷之題

原夫兩儀未判神已隱於無言三才既分道卽藏於形際於是天苞地符理自冥吐龜呈馬負消煥徵祥位數各分悉窮天地之情陰陽混淆克備剛柔之體萬象於此效法一元藉是露眞實太極之胎祖鼓舞財成爲羣有之蓍龜知來藏往是以羲皇畫卦雖得之仰觀俯察之餘而孔聖繫辭實指夫天一地二之數雖卦之紀綱略備於周彖而象之稱取尤始於河圖是故鴻篇名理固欲旁求而探賾索隱無宜獨廢玄秘既開想路遐通談河已注疑關洞啟故學而不講往運所憂講而不精來葉通弊也若乃徒精爻彖

之閒躭思象辭之內必致違離道本乖舛玄宗童而習之白首奚哲豈非昧易理之致失神明之由者哉予澡髮讀書便懷象數明經之暇徧搜易說研窮觀玩無舍寸陰是知奇偶者百家之統紀萬象之胚胎也乃八卦於此取象四營於是倚數取而配之頗各有當凡其雷風山澤之象健順動止之德以至於天經地緯禮樂性命歷律蓍策近取遠來莫不依於其數引伸觸長莫不本于其理故知與物冥者羣物所不能離退藏密者吉凶所與同患若夫探抽冥賾參驗人區近推形算遠出天外使由之而不知習焉而莫察豈非道邈用表乖之數跡乎然而斯道隱微玄奧難原不限局以疑遠不拘玄以妨素雖形象易簡而事有可詳物類賾紛而取貴能約非變化之無常而典要之難據乎予學不迨人志存希古私心未盡思揚呆于著書名理自期欲殫精于玄漠輒自忘其鄙殆托彼鉛槧以爲問道存乎其人觀物必造其質因累歲月著爲易苞不敢謂羲文周孔之道接其原流或庶幾於畫前繫表之傳弘其端緒所謂涓滴之流少冀助深於巨壑螢爝之歛妄希增輝於太陽矣

萬歷已未夏章世純大力氏自序

叅易苞目錄

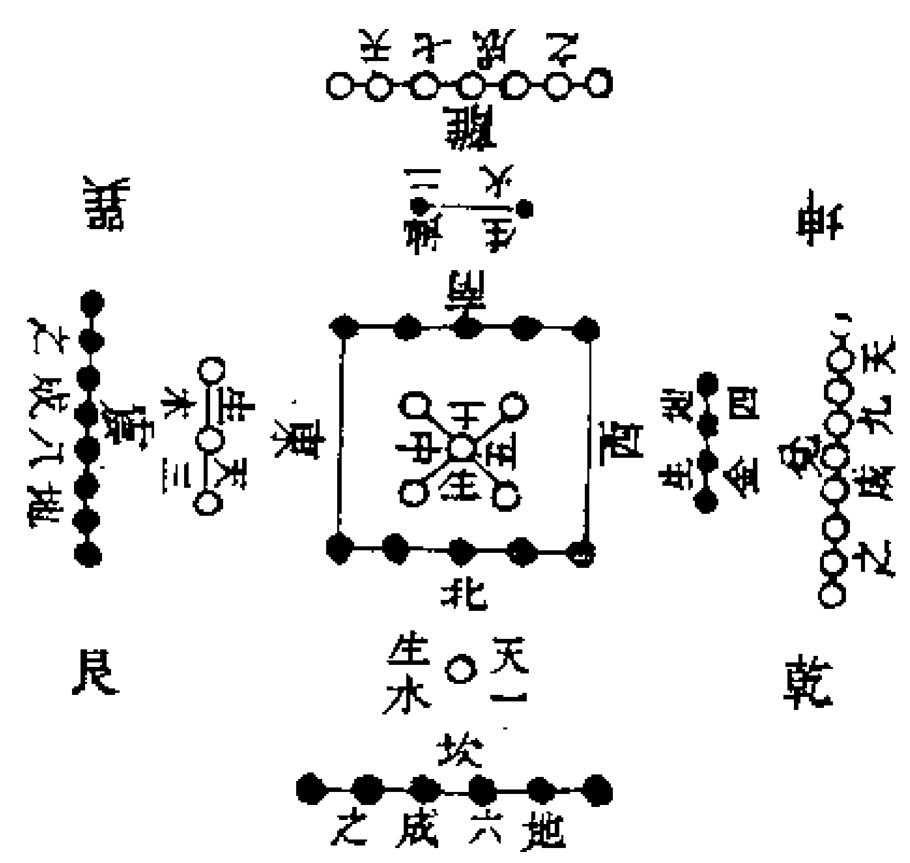
上集
卷一
河圖演說　一六　三八
卷二
河圖演說　五十　二七　四九
卷三
河圖總說
卷四
洛書演說

卷五
揲蓍說
下集
卷六
易卦本於河圖　（易三畫八卦　八卦方所太極　重卦卦主卦應　當位中承乘　不中）
卷七
易卦本於河圖　（乾坤蒙屯困　漸需師謇徵　畜漸履　泰否）
卷八
著法本於河圖　（著成數）　四營　三變
卷九
天文本於河圖　（中宮　東　南　西　北　雲漢　北斗　五星　四時　干支　曆）
卷十
金丹本於河圖　（一靈眞性　性命　出陽　神　出陰神　眾生　藥物　採藥　火候　天堂　地府　中界　五陽　五陰）

卷十一
金丹本於河圖　（上藥三品　元神　神氣　精神　元氣　元精　氣生精　精生氣　三五一家）
卷十二
律呂本於河圖　（律原　音律）

叅易苞目錄終

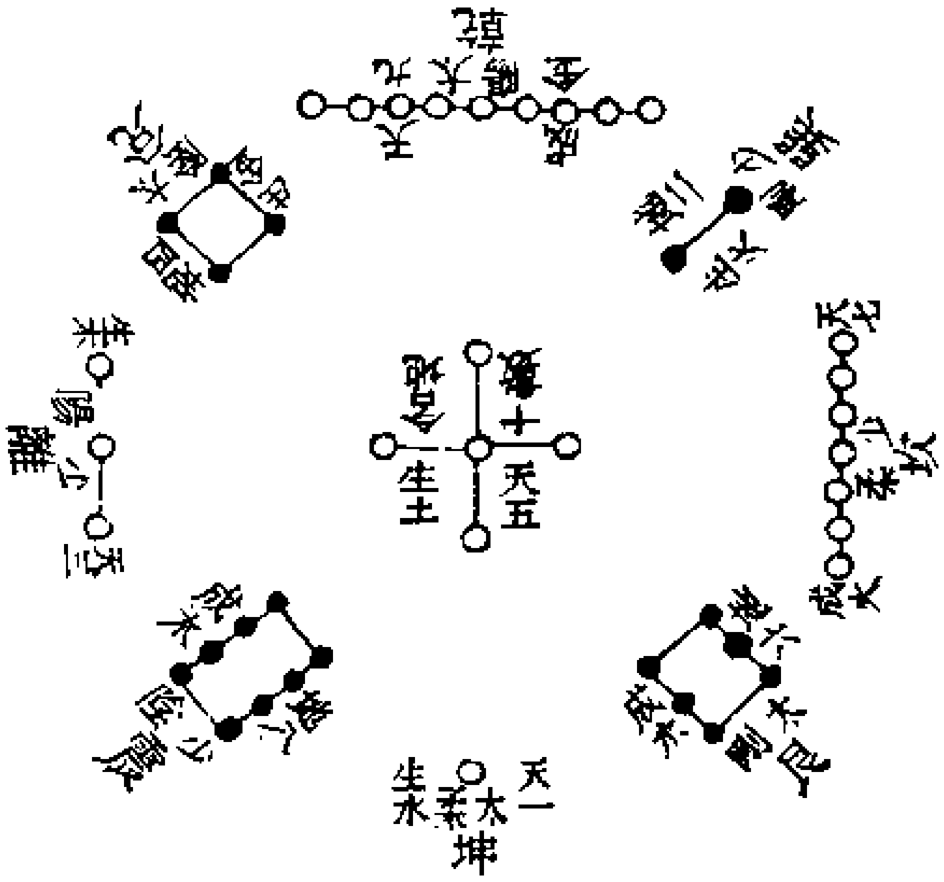
河圖數涵後天卦位



天七成之
離
地二生火
南
坤
巽
天九成之
兌
地四生金
西
東
天三生木
震
地八成之
天五生土
地十成之
中
北
天一生水
坎
地六成之
艮
乾

河圖圓象天天包地地交天合觀陰陽一六三八二七四九運於四方五十居中所謂圓涵方也

洛書數涵先天八卦



乾
兌
巽
離
坎
震
艮
坤
天五
生土
地十
天一
生水

洛書方象地地承天合觀奇偶二四六八列於四隅一三九七居四正五運於中所謂方涵圓也

二十八册 91張 21R

券易苞卷一

臨川　章世純大力甫著

河圖演說

天五中知地十全能一三陽出二四陰入神矣哉天之象也地之體也日月四時之紀也人之行也物之則也天地之間備矣君子以是天乎天而知其知地乎地而能其能神乎神而靈其靈人乎人而情其情

河圖之數一三五七九爲陽二四六八十爲陰陽之位序一在北三在東五在中七在南九在西陰之位序二在南四在西六在北八在東十在中其分布四方又有內外焉陽五居內一三二四數在五內者亦居四方之內陰十居外六八七九數在十內者亦居四方之外內者數少外者數多內者初生外者旣盛內者主外者顯也

其相因之勢則一與三連二與四連自爲類序也其相對之形則北與南偶東與西偶數相差等也

自五而前陽居其先一先於二三先於四也自五而後陽居其多七多於六九多於八也蓋惟置五於中故先於位而又能饒於數自五而前一二三四陽乏陰羸陰之初生常大於陽也自五而後六七八九陰

原本陽字陰字俱不誤紅字誤改

八分而字下脫去一字

三八得十之三分七釐五毫此或有誤

先陽饒陽之旣盛常過於陰也

圖凡五位一之與六二之與七三之與八四之與九五之與十其相去亦皆隔五位一加五爲六六去五爲一二合五爲七七去五爲二三加五爲八八去五爲三四加五爲九九去五爲四陰參五爲陽陽參五爲陰陰陽相錯皆五爲參

一與四五也三與二亦五也一與九十也二與八亦十也三與七四與六亦十也九與六十五也七與八亦十五也五與十居中而統四方者乎

一者九之所不盡者也二者八之所不盡者也七者卽三之所未至者也六者卽四之所未至也

較初生之陽於極盛之陽（或改作陰）九之一也較初生之陰於極盛之陰（或改作陽）四之一也七於三倍而有奇六於四三分而饒一

六分而僅得一陽之微也八分而得三陽之長也七分而遂得二陰之初也九分而得四陰之壯也一陽在六陰之中十之一分六釐六毫而有奇惟三八與五十皆十之五故春見天地之心

在北者內之一當外之六在南者內之二當外三之半在東者內之一當外二之六分而有奇在西者內

之一當外二之二分而有奇

由六而八所增者二由七而九所增者二由八而七所減者一由九而六所減者三在內之一二三四亦然

一與二三與四六與七八與九各以一相饒乏也惟二五則爲十故十者五之配也陽奇之陰偶之而以相隨皆有差殊十與五則適相等矣

一爲方生之陽三爲方長之陽七爲方壯之陽九爲既老之陽二爲方生之陰四爲方長之陰六爲方壯之陰八爲既老之陰

總河圖之四方而言一始之五中之九終之一陽相繼陰無得擅之權也自中五而言一始之三中之五終之亦始終於陽也在圖之四方陰始於二二在一后則無首矣陰極於八八在九前則無尾矣無首無尾陰固非陽之敵矣

北方七數南方九數東方十一數西方十三數皆奇也

北不及南二數東不及西二數合北與東共不及四數陽在內則縮在外則盈也

北不及東四數不及西六數南不及東二數不及西四數北不及中八數南不及中六數東不及中四數西不及中二數所差皆以二四六八偶數也

一者數之權衡乎五加一而爲六六加一而爲七七加一而爲八八加一而爲九九加一而爲十過乎五則有盛衰自然之數也數以五爲主四方皆五而此損彼益於其間耳一之所不足九之所有餘三之所不足七之所有餘二四六八亦莫不如是

一六

盛陰之中微陽伏焉乃天地之原萬物之綱鬼神之房微哉聖人之道以得其藏

一陽初合未有天地是生天地既有天地是宰天地之化故曰天地之原其位北方於時爲冬生長所自起於草木爲根枝葉所自發於人爲腎生命所自立牝牡交感精水相接一點眞氣黙黙以通胎孕卵育正在此處故曰萬物之綱鬼神無形無色昏昏漠漠微昭其靈有於無之中陽於陰之中故曰鬼神之房

下之所以爲高也晦之所以爲明也閉藏之所以爲發散也螯息之所以爲動用也凋零之所以爲長生也

螯當作蟄

螯並當作蟄

南上北下一六者北方之位在下者也下不能以再下有高之理焉陽明陰晦一六者陰多陽微處晦者也晦不能以更晦有明之道焉

靜於言孰其咎靜於行孰其辱靜於交接我無悶靜於嘗求我無憂故寡過之道莫如靜

陽動陰靜今陽一陰六靜之象也人有動前之靜境有動時之靜意有大靜有小靜故未嘗不言省言則言之靜也未嘗不行省行則行之靜也未嘗不交接省交接則交接之靜也

我不言可以得言者之情我不動可以盡動者之形冥冥默默見則惟神悶悶穆穆識則爲靈故用明之道莫如靜

起者必伏躍者必蹲龍蟄而蟠蛇蟄而騰飛者必以螯化變者必以螯神故善有爲之道莫如靜

禽鳥之類其初卵也伏藏之久化而飛翔蜂蛾之類其初蟲也伏藏之久化而羽翼故天下飛者皆有兩生

靜息精動用神神勞則精竭精竭則神滅火得膏液而明盡膏液而熄是以君子愼守其光用靜而壽命長久

山高而人用登澤卑而物用俯故自處上則來於我者必上之自處下則來於我者必下之

高者危卑者安盈用損虧用益故持身之道無出於謙居先者在居後用剛者必用柔

以微止禍禍可滅以微禁慾慾可遏微而移之其用神微而通之其化捷觀人於微可以知著一行者百行之推也一節者百節之微也小而大可知也暫而常可知也其加於人而我可知也

一陽初生微之象也而爲三七九之根故微而不可忽

陽盛在南其生在北小之必大也故言雖微不可不謹事雖微不可不愼意雖微不可不杜

失之於始者無救於終故始不可不戒也

果有核木有皮故能含其生機是以君子不可不密也謀不密或害之事不密或敗之莫爲搆則氣平莫爲擾則神清靜於晝息於夜炯炯心靈時返其舍

三八

陽氣憤盈陰以之蒸注於土石潛於草木爲萬物精升爲雲降爲雨乃生乃形

三陽在內八陰在外自下而上起地通天鬱者就

達閉者就開入者更出故者更新時之春德之仁

也

天地以動用聖人以動行萬物以動著動也者神化

之門也精之所貫氣之所育冲乎濡乎藹融舒乎化

化生生形形色色

天下凡生者上長凡死者下傾生者陽充其中死

者陰在其中今三陽開動於內自下而上故為生

之象

是以君子溫舒而廣大慈柔而惠和咸於物情仁以

為天下先順天法也方動之時不可不戒藝者培於

茹芽教者端於就學事成在所舉事敗在所發

芬易苞卷一終

叅易苞卷二

臨川　章世純大力甫著

五十

天地之道一寒一暑一生一殺而中以爲主中固不偏陰不偏陽中固一以陰一以陽

五者數之中五十在中央又位之中不剛不柔中之謂也又剛又柔亦中之謂也

中也者四方之中也北一數而外有六數五在其中矣東三數而外有八數五在其中矣南二數而外有七數五在其中矣西四數而外有九數五在其中矣

故五無所不在也中氣亦無所不在也

一二三四合之以五則爲六七八九陰以五而化爲陽陽以五而化爲陰陰陽變化皆五所爲故中爲變化之道也

中也者萬爲之本與中於人則無忍取中於身則無危一中在中事事從正

偏用仁則窮偏用義則殘守之以中互會其極

無過言守口以中無過動守躬以中

我有權輕重辨我有繩枉直見正以知邪誠以知僞易以知險簡以知阻故中可得人之情僞物不可以過中過盛以之衰過樂以之哀過持以之敗過明以之昏天地日月人事物情莫不如是萬事體於身萬理著於心知也者心之神明也大無不徹微無不通合於中養於陰偏則有蔽焉擾則有惑焉

心之在身其位中也智之在心其體中也不屬視不屬聽亦主夫視亦主夫聽陽靈中於陰體正五十之象所以運人身之四時而生萬事之造化者也

靜者知之所爲來動者知之所爲用

用仁用義用剛用柔一進一退一作一止皆在乎知

故君子平其心以觀變明其心以燭幾

心之所之事從之起心之所動身以之用故心不可不愼守也或得或失或凶或吉

中者君之位亦君之道也人君中處而四方向焉遠近衆寡剛柔邪正臨者乘者倚者伏者現者有欲有惡趨上趨下彼紛不同一以至中至正立度乃可從也

君人者上理天下理地中理人物是故法乎天而因乎天法乎地而因乎地正乎身而因乎人法天地者法其陰陽剛柔之用也因天地者因其四時水土之

自然助其生養之功也正其身者節一身之陰陽以覲於四方也因乎人者順民欲惡輕重之性也

有所以爲五者有五之所爲者所以至於五者一二三四五之所以至者六七八九

五陽中處陽則爲明爲實中則爲明爲公不倚四方而該四方有忠之象也忠也者德之綱也忠而后能仁焉忠而后有禮焉忠而后能義焉忠而后能貞焉中央通乎四方四方應乎中央君子覩此故行則思恕恕也者由近以及遠由中以及外由少以及多是故其心沉寂者能恕其心溫惠者能恕其心高明光

大者能恕其心正直者能恕有恕行而順利之者有恕行而裁成之者智效於內力用於外人之一心出用一身之靈入藏天下之務能以出而迎入能以入而化出

中之所合陰不病陽陽不病陰故人中靈不虛將當前起蔽自身爭權在闇亡所聞在見亡所見此闇亦惑彼闇此見亦惑彼見目蔽耳耳蔽目目還蔽目耳還蔽耳靈中變合則視視相通聽聽相爲耳目交導矣

陽氣方張陰氣以藏品物其昌蒸蒸皇皇大哉天地之道用顯其光

七陽而二陰三倍於陰而有奇陽之盛也處於上位爲高之象居高示下有顯之象二陰初生有衰倚於盛之象出者升者之所自見降者入者之所自藏也

聖人因之以制禮一經一緯一進一退分之以位序昭之以物采辨其文異其數順天之經立人之紀

君子有三脩脩其行可以示軌脩其言可以爲章脩其威儀可以樹望

明於目聰於耳光於名顯於業施於天下暨及後世君子之致也

澤下究則德上附故厚於臣者臣厚之利於民者民利之

審觀其外可以知內夫言自出也觀其所常可以知性情觀其所不常可以知詐僞刻者多稱人之惡厚者多稱人之善誠實者其言簡欺佞者其言蔓明白顯易正大剛斷者其君子也甘柔濡忍陰陽吞吐變化恍惚者其小人也原其所起究其所止而情僞見矣

二十八冊 91號

夫人之心神在目故怒則張喜則揚悲則下思則定外營則視遠而動流無時惟心所適觀人之所飾可以知所匿察人之所示可以知所秘夫動作態度無非心者卽其爲體其情孰逃鑑哉禮有用愛有用敬有所順有所制禮之爲禮兼仁義之用也

四九

陰道方長陽以之降風乃烈霜乃下草木乃凋鷹隼乃擊華者實柔者堅化功乃成

陰下降也八陰得三陽而上騰其中則陽其外則柔温育之道也陽上升也九陽以四陰而下凝其中則陰其外則剛嚴烈之道也聖人因天道而制刑順生殺以作兵以討奸宄以誅不服

義者仁之成也君子愛其身而禁之以度節之以禮所以成身也

此當合上條爲一節

愛其人而約之法嚴之制行而止之導而防之所以成人也故制數刑禁無非仁也義也者所以行仁也義斷於己仁流於人義斷於一人仁流於萬人故節一身之欲者所以能公天下之欲也誅天下之害者所以能適天下之利也雖在至强可以義服故君子持身也靜而正直而方無苟於言動無輕於色笑無趑趄無柔媚義而出之其或敢侮我可有生不可不義冒生可無死不可不義逃死節輕前人名重後人審機用柔決機用剛安以徐不可眩也果以奮不可撓也猶豫道所敗勇斷道所成

剛以行則爲勇剛以止則爲貞

用兵者有所藏有所顯其於敵也有所陰陽之其於卒伍也有所剛柔之其於剛柔也有所內外之有所變化之

叅易苞卷二終

券易苞卷三

河圖總說

臨川　章世純大力甫著

有一之一者有三之一者有二之一者有四之一者有三之三者有一之三者有四之三者有二之三者有二之二者有三之二者有一之二考有四之二者有四之四者有一之四者有三之四者有二之四者

天下大小高卑動靜之類皆以遞形而分無定指名較毫毛於一臂則毫小而一臂大較一臂於全身則一臂又小而全身大塊石讓大於山阜山阜讓

大於太華太華讓大於天地溝澮受小於江河江河受小於洋海其於動靜也亦然寐對醒爲靜無思對有思爲靜無爲對有爲爲靜安常對履難又爲靜其於內外也亦然身對心爲外人對已爲外遠對近爲外其他遞相體用遞相多少者亦皆如是河圖有一有二有三以至九貫於少而達於多以是知道無不在也

河圖之道大而又大者有之小而又小者有之一息呼吸有河圖之象一日晝夜有河圖之象一歲春秋有河圖之象一世生死有河圖之象窮古窮今有河圖之象一指掌中有河圖之象合根榦花實有河圖之象其生長盈虧皆有河圖之象自此而外有萬之物縱觀橫觀裏觀外觀別觀合觀淺觀深觀粗觀精觀一一皆妙一一合體豈非理至神矣哉

陽多於上右陰多於下左陽之位皆在上右陰之位皆在下左七居上之上一居下之上九居右之右三居左之右六在下之下二在上之下八在左之左四在右之左

一者出升之門二者入降之門升者必其下者也降

者必其上者也出者必其內者也入者必其外者也陰生於上隆於下極而反上陽生於下盛於上極而反下

勝陽者陰乎勝陰者陽乎生陽者陰乎生陰者陽乎來者往之機往者來之爲來來出無窮往往際無終一三所上而六四下可以知感通之道一致九而二致八可以知類應之道

（六字似當作二）

六七八九剛勝乎柔在外而易知一二三四柔勝乎剛在內而難見剛勝柔也臨之柔勝剛也乘之剛勝柔用外柔勝剛用內知用乘用臨用內用外而世機

一三七九以下似另爲一節數字當作類

得矣

在內者陽先乎陰在外者陰先乎陽是以萬物之形皆柔以制剛萬物之情皆剛以唱柔

吉爲凶凶爲吉陰陽互生之勢也

喜怒哀樂春夏秋冬生長衰死之象凡情莫不因喜以有悲凡事莫不先喜而後悲人之少也多喜長也多樂壯也多怒而老也多哀亦不自知其然矣

天地之間萬物之情一則聚二則散冬也者聚之道也夏也者散之道也散極則反聚

惟一故專動故直能入能施惟二故闢靜故翕能敷

能受南爲融而北爲凝一與㐅之謂也

分奇偶而數之則自三而五自八而十錯奇偶而數之則自四而五自九而十故天有中氣春夏之交得之一三七九隱顯爲類二四六八隱顯爲數六準七八準九二準一四準三不甚相遠故事可以類推也

觀萬里之外者卽觀萬物之象觀往世之前者卽觀來世之象觀昨日之我卽觀彼人之象遺身觀心卽神鬼之象無意之心卽夢之象無心之身卽死之象他如以始至終以生至死以晝至夜雖一彼一此皆可對觀

此條流入異端二本之見足敗汙濁亂道之階可謂白璧之玷當删之文按本意

陽出爲生陰入爲死生非止生之日爲生也死非止死之日爲死也人無日不生人無日不死無日不取於天地以養其形氣是日生也無日不役於天地以傷其精神是日死也

人生百年五十而前日增一日也五十而後日減一日也一陽三陽以至七陽而生已極二陰四陰以至六陰而死以至

一三而七出用於外二四而六入益其內故草木之數皆能敷榮見色以出其神亦有所取於雨露以厚其液禽獸之類皆有飛鳴動號以出其神亦有所取於飲食以收其精

人食氣於天食形於地食智於聖賢乃爲有其全生食天地食四時者口鼻肢體之所受也食聖賢者耳目也耳目不可不大也耳目不可不多也

方吾未生以有生也其精與氣取之父母之所取於天地者吾所不知道自然也及吾有生而養其生也其日益之精氣取之兩間萬物吾之所知亦道自然也嗚呼生我者爲父母盡兩間皆生我也吾之爲暗父母者多矣

天下之物有陰伏陽中者有陽充其陰者有陽見陰

以道自然爲父母却說成萬物皆父母語病不可救不如删去爲全璧

者目之明陽在陰外也耳之用陽伏陰中也手足之用陽適充其陰也聲之與臭陽出陰外味則陽潛陰中色則陽見陰上也

形陰而神陽陰不足而陽有餘形不足而神有餘形止於實神妙於空

耳目口鼻交乎聲色臭味神往神來孰得其故聲不可目覩色不可耳接臭之與味并不可以耳目加非其各有以感受耶陰陽之相合感應之相爲神神玄玄自然自然

通彼通此妙不測者其虛神乎一之七也二之六也

一之九也二之八也下有以上上有以下近有以遠遠有以近今之知來來之應今人之感天天之命人星辰之爲吉凶皆此故也

士與天爲賈以德易福農與地爲賈以力易粟

畏與惡相近愛與鄙爲鄰

以吾言爲雷霆則不可失啟閉之候以吾行爲四時則不可失消息之期

陽得陽而積於高陰得陰而積於大是故君子有目外之目有耳外之耳有心外之心目外之目者借目於人者也耳外之耳者借耳於人者也心外之心者

六字疑誤

借心於人者也

陽生微陰生聚故小人用力用迫用近君子以智以遠以漸火勝水必隔以釜鬵水勝火則淹之而已日食於朔月食於望正此道也

用數多者力之象也用數少者智之象也由一而三漸之象也由六而二迫之象也

四二勝一三陰勝以內而近在九中且由二而即四其道迫也九七勝六八陽勝以外而遠在八後且由一而三而七其道漸也陽勝在七二生其中陰勝在四一生其前

用力者所用多而成功少爲八爲六用智者所用約而成能大爲九爲七

河圖少者爲主而隱於內故身管於心行管於智用精用微也

有一則有二有三則有四見陰陽相配首陽而中陽見陽獨爲主總一圖之數則陰多陽少惟以陽故天下之事邪必正於正亂必理於治小人治於君子惟陰陽相敵故邪正交爭治亂相尋君子小人相勝惟陰之數多故天下治日少而亂日多君子少而小人多

總其數言之陰陽各周乎四位自其可見者言之則陽起於東壯於南極於西陰起於西壯於北極於東各處其三

陽微而後見陰之壯故一六居冬而為水陽長則陰不得强故三八居春而為木

天之道陰陽人之道欲惡欲重於惡者目也惡重於欲者鼻也欲惡均重者口體也

夏則欲清冬則欲燠陰極而天地萬物之勢莫不趨陽也陽極而天地萬物之勢莫不趨陰也是以陰必陽而陽必更陰也

熱則人莫不就涼寒則人莫不就溫故知寒熱相趨非獨天道亦人道也反之人心所以趨寒趨熱之情則知天地所以遞寒遞熱之情矣

陰陽四位各有為制之時其人之愛惡亦然而其時在其事或愛為主他所惡者不能移也或惡為主他所愛者不能移也或專所愛而他所愛亦不能移也或專所惡而他所惡亦不能移也

陰陽四位各分故生不知死死不知生其道原相因故此可推可測

感者陽也應者陰也感應各有偏多少感應之道盡乎兩間無感則應滅無應感亦無即如聲色臭味四者滿宇宙然而此者無耳則天下孰為聲彼者無聲則此者孰為聞此者無目則天下孰為色彼者無色則此者孰為見因應見感因感得應感應相為至神至微通其道者可大觀於天地

陰陽四位也而相貫相通是以目司視耳司聽口司言各有一司矣然而目亦能聽也耳亦能視也手亦能言也古人之言記在典籍得於所見即代耳聞千里之外隱微之事得於耳聞即同目覩筆墨之所及可當面命即為手言斯蓋一神所貫故妙用相通是以君子流其神以致變具其心而窮機而能無所不

致

陰滯陽虛虛空者萬用之所以用也日月為明矣不能明於實而明於空風雲為變矣不能變於實而變於空雷霆有聲矣不能聲於實而聲於空雨露為濡矣不能墮於實而墮於空水非空不流草非空不生獸非空不走鳥非空不飛目非空不見耳非空不聞口非空不言鼻非空不息身非空不活心非空不靈手非空不持足非空不行聲非空不發响非空不傳歲時以空紀神明以空變天以空生地以空成能以

斯字疑誤或捫字音誤

空而見山之峙以空而高海之注以空而盛古今之運天地人事孰有外於空者乎是故有實內之空以起用也有實外之空以見用也有空於實之際者有卽實而爲空者有體實而微空者有質空而微實者實內之空物之質也實外之空物之托也空於實之際者如簫鼓之中虛草木之疎理膚肉之浮解者是也卽實爲虛者如水之柔脆鏡之光明是也實而微空土木之類也空而微實雲霧烟火之類也爲空不向待空則一矣是以君子有事前之空以存靈有事後之空以息精有在事之空以轉智有簡務之空以安身有省慮之空以安心亦有實內之空亦有實外之空亦有卽實之空亦有實而微空之用亦有空而微實之用盡空之道極空之變故能與陰陽合德而天地同能孰得而及之哉

數有十而用止九者有不盡之用也是故君子有不盡之威有不盡之恩有不盡之法有不盡之智舉其一二而示不測行其一二而見大體用此道也

陰陽相連終始無端恒之道也陰盛召陽陽盛召陰感之道也陽至而陰窮陰至而陽窮推之道也互相乘除爭之道也交爲制而交爲用節之道也相反相成遞內遞外和之道也居上居下貴賤之道也上下下上交之道也一三而升生之道也二四而降殺之道也奮而上者健之道也委而下者順之道也一彼一此變之道也倏此倏彼神之道也隱乎其中潛之道也發乎其外著之道也過五而衰窮之道也九盡而一復之道也陽爲之先倡之道也陰爲之後隨之道也陰陽唱和配之道也取次而至漸之道也默生默移妙之道也陽在內者亨之道也陰在內者否之道也奇者圓之道也偶者方之道也圓動而方靜也陰者實之道也陽者虛之道也陰者行之道也陽者知之道也南者人之道也北者鬼之道也

陽奇陰偶故聖生之於凡生異動不異靜異生不異死

陰微乃見陽盛故陽盛在南日月明於此星辰布於此夏也者南用事時也萬物敷暢焉陽之取數多者在西故山於此高地於此隆秋也者西用事時也其日烈其風猛物以堅實焉

人之手足右強於左其精神在身亦夏舒解而秋堅勁

陽微乃見陰盛故陰盛在北而地之北者多寒冬也者北用事時也霜雪降冰凍合萬物藏焉陰之取數多者在東故地卑於東水會於東春也者東用事時也雲合雨集物莫不柔脆焉

陰爲形陽爲神神之用大哉內神在心外神在耳目目之所見非特如月之形也觀天與天同遠觀地與地同大觀山與山同高觀海與海同廣觀水與水同活觀火與火同明察微芒與微芒同渺日月運而目遂同有其運風雲變而目遂同有其變所已見者入而不碍所迎視者愈來而盡可收耳之爲用答雷霆

應啾喞與清爲清與濁爲濁垣宇不能隔接投不踰時所已聞者駐而不實所迎聽者益多而可受窮心之爲神口鼻所取精氣之所發也耳目所取聰明之所會也內用一身外用天下與春和與夏明與秋肅與冬貞所藏者非有收貯之所所待用者莫知終極之門上以知天者也下以知地者也中以知萬物者也耳目之神合心慮之神通則明見近暗見遠喧聞今靜聞古外智入內智出混一而融是爲大神

人之有生有形有性耳目能視聽手足能應感此非我使然道有之也其有爲有謀則我有夫道也雖然有夫道者亦道有矣

天地生萬物萬物又自有天地父母生子孫子孫又自爲父母故有天之爲又有人之爲有前人之爲又有後人之爲四方異位而同氣生受因因而不窮

（掺疑錯有以當作有似）

自一至九數多數寡掺落不齊有以夫物之異等也土石有形矣草木兼有生草木有生矣禽鳥兼有覺人靈更浮於禽獸聖人特浮於夷常也人至智以及至愚至賢以及至不肖大數差池是亦人中萬物也譬之火然有有烟氣而無光者有有光而烟所鬱者

有托澤薪而光陰或或者有托膏燭而光朗朗子子者

得地多者多愚得天多者多智

喜怒哀樂異情而相用故得人之我喜者得人之爲我哀得人之我哀者得人之爲我怒喜卽怒乎哀卽樂乎喜怒之非二惟深觀者知之

券易苞卷三終

券易苞卷四

洛書演說

臨川　章世純大力甫著

洛書之數凡九位一在北三在東五在中九在南七在西二在西南四在東南六在西北八在東北

河圖之數一三七九者言氣之盛衰也洛書之數一三七九者極數之所窮也洛書河圖其理一也

洛書之數奇而奇列之偶而偶列之故二者一偶六者三偶皆偶其奇者也而在乎右四者二偶八者四偶皆偶其偶者也而在乎左

自一至六凡八位陽皆居奇位陰皆居偶位

一三五九七陽凡五位五奇也二六八四陰凡四位四偶也

六陽流轉而造化妙乎其間矣故洛書之數陽居中正而陰補其四隅主輔之道也

觀河圖而知陰陽不相離之義也觀洛書而知陰陽先後之理也一陽之生在六陰方盛之后三陽之長在八陰極盛之后九陽之壯在四陰已衰之後二陰之生在九陽極盛之後六陰之長在七陽已衰之後陽生於陰方盛之后陰生於陽極盛之后陽三歷而

偶與奇合四字當在則爲偶三字之下

北九一於陽陽當作南

陰始生陰再歷而陽遂生故陰雖與陽間列而實不相當也

爲陰者間二陽之中爲陽者間二陰之中

偶與偶合奇與奇合偶與奇合則爲偶奇與偶合則爲奇故知偶者陰之道中者陽之道也

在上者陽多陰少在下者陰多陽少在左者陰多陽少在右者陽多陰少

書有五無十陽正陰偏不敵之義也圖有五有十陰陽表裏亦相配之義也

陽盛在陰已盡之後而極於九陰盛於陽方長之時而止於八

陰生於陽既盛之后而數則二陽雖生於陰方盛之時而數止一此又理之妙者也

陽之分數南八倍於北北九一於陽西倍東而有餘東半西而不足陰之分數西南於東北弱四分之三東南於西北弱三分之一核之見陽有懸異之勢陰無隔絶之等也

南北合得十東西合得十西北東南合得十西南東北合得十彼此減益差酌其數略相彷矣

陰二十陽二十五四時之氣經之者陽佐之者陰也

存學當作學代記

合一於八六爲十五合三於八四爲十五合九於二四爲十五合七於二六爲十五南北相對合中央爲十五東西相對合中央爲十五其四偶亦然

較四方之氣夏饒於冬秋饒於春夏秋饒於春冬

陽盈之時數多陰盈之時數少亦知陰非陽比矣其以五權四方也六除五生一八除五生三四加五生九二加五生七西北東北之交陰方也則以減爲變東南西南之交陽方也則以加爲變理數之妙也一陽在北左八右六蓋處陰壯之間也三陽在東左四右八蓋處陰老就衰之間也九陽在南左四右二

蓋處陰窮復生之間也七陽在西左六右二蓋處陰生就長之間也

生與盛相對長與衰爲朋

陽之道爲高爲明爲生爲行爲盛大爲動爲出爲浮爲輕清

陰之道爲深爲晦爲殺爲小爲靜爲下降爲入爲沉爲重濁

陽之盛者必合於陰之微者乃見陽盛陰之盛者必合於陽之微者乃見陰盛

元天之運出於東顯於南極於西藏於北

大地之勢與於南隆於西衍於北下於東北

日月之行出於東明於南極於西冥於北

水生於西南盛於西北盛之極在東北盛之餘在東南

圖之陽山之象也圖之陰水之象也陽高之象也陰下之象也地勢水勢按圖可見矣禹之所以治水者得之此也

自八上爲四自二下爲六陰以陽升而爲雲陽以陰降而爲雨之象也

晝育其氣夜息其形春生夏所長夏長秋所成秋成

冬所藏冬藏春所生春生冬所藏夏長春所生秋成夏所長冬藏秋所成

風陽氣也四時各以其方至爲和爲慘於中又有陰陽焉

雷陽聲也陽出而出陽入而入春雷依依然夏雷落落然

凡聲皆陽也故水族少能鳴者冬亦無雷屬陰故也

日司晝月司夜司晝則司春夏司夜則司秋冬司秋冬者司水族司陰類司殺司寒司雨司鬼司夢司春夏者司陸族司陽類司生司晨司晴司人司事男女

牝牡截然其自成也

一陽始北故日起於子二陰始西南故月始生於庚陰不足於首尾故月不足於晦朔陽有常陰無常事常有夢不常有人常見鬼不常見日常明月不常明其無明也則日行天夜行地其始一鈎也則所照於夜者於員天之體亦僅歷其一鈎計之以時亦僅一頃及其半體也則夜歷天之半計之以時亦經半夜其全明也自昏迄旦自東極西歷乎全天計之以時亦照全夜光在西則行天之西照時之昏光在東則行天之東照時之曉其日所盈虧分數與每日所行

分數略以相當行遲而明生少行速而明生多遲速多少總亦盛衰之理且向日抒光又陰從陽之道縱橫曲直巧合於妙焉

月初生在西南半弦在東南全明在東北衰在西北

日冬行北宿春行西宿夏行南宿秋行東宿左行之中有右行之象焉

日月皆在南方而以南之上爲盛南之下爲衰

陰隨陽者也陰主暗陽主明而月亦以明時爲盛陰主下陽主上而月亦以上時爲盛

月盛於秋冬而秋冬則月上升月盛於夜而夜則月生明

陽爲盛而陰爲衰自然之理也合陰陽而言陽主事爲盛陰主事爲衰偏言陰則亦以陰之陽者爲盛而陰者爲衰也

陽隻立陰朋聚天下之獨奮者未嘗非君子也其黨合者未嘗非小人也君子之朋遠而以氣類相取小人之朋近而以迹私相靡

券易苞卷四終

券易苞卷五

揲蓍說

臨川章世純大力甫著

陽爲人陰爲神神人有幾微之合聖人著其靈陽爲吉陰爲凶吉凶有顯微之通聖人發其藏

河圖之數五居其中一二三四六七八九四面環向皆有宗五之象一五爲五二五爲十三五一十五四五二十五五二十五六五三十七五三十五八五四十九五四十五十五五十而蓍數立矣

象居北之一而置一焉象居南之二而分二焉象居東之三而更掛一焉象居西之四而揲之以四焉一二三四所以營乎其中者也六七八九所以成乎其外者也

六五外一也故與一同居北七五外二也故與二同居南八五外三也故與三同居東九五外四也故與四同居西以五爲主而內有一二三四外有一二三四外之一二三四則爲六七八九是以過揲之策九四三十六則所存十有三合始置之一而十有四除二五爲四除一五爲九四與九是同處西方之數也

此應接下八四三十二句連寫爲一節

八四三十二則所存十有七合初置之一而十有八除二五爲八除三五爲三三與八是同在東方之數也七四二十八則所存二十一合初置之一而二十有二除四五爲二除三五爲七二與七是同居南方之數也六四二十四則所存二十五合初置之一而二十有六除五五爲一除四五爲六一與六是同居北方之數也

四合五爲九十四者四合二五者也三合五爲八十八者三合三五者也二合五爲七二十二者二合四五者也一合五爲六二十六者一合五五者也

必有除而後見數者何也河圖之數止於十耳四方不過九故止存其餘數也

除必以五者何也河圖以五爲主其五十之數原自五生故亦以五除也

圖數止十除一五而見九者十除一而爲九也除二五而見八者十除二爲八也除三五而見七者十除三而爲七也除四五而見六者十除四爲六也

陽九而變陰六而變者九終一始終始緊相隨陽方變陰陰隨變陽也圖之中五陽三陰二陽之一三五合則爲九陰之二四合則爲六十八變成爻而二九亦一十八三六一十八

四方之數至九而窮故九變而成三畫且隂陽盛衰皆在三位中此亦象其義也重爲六爻者有内必有外有陽必有隂感應配合之義也至於内外卦具交互錯綜而天下之故可盡得圖中之理可盡明矣

劵易苞卷五終

券易苞卷六

臨川　章世純大力甫著

易卦本於河圖

易

易道也道易也寒暑相易日月相易陰陽剛柔相易盛衰相易易之爲道稱於變更凡動之後不於其故居東而動必之其西也處南而動必之其北也在上而動必之其下也在下而動必之其上也未嘗有動於東而復能東未嘗有動於南而復能南未嘗有動於上而復能上未嘗有動於下而復能下一動之七得二二動之六得一動而得其返也故曰易易而古今成易而萬物代易而人事新

三畫

物有三期曰始曰中曰終物有三候曰生曰壯曰老三七九陽之三候二四六陰之三候以一敵二初氣也以二敵一勝氣也三純盡氣也三而陰陽之勝負畢矣故三畫爲卦準河圖之四位三氣一不爲陽始氣未明也八不爲陰終從陽始也故陽始三終九陰始二終六

八卦

一三五七九乾之物也二四六八十坤之物也陽起下而上行震之物也陰始上而下降兌之物也六外一內坎之物也七外二內離之物也一據六上艮之物也二居七下巽之物也

八卦方所

坎從一六離當二七震代三八兌合四九艮坎同物故艮附坎巽離同物故巽附離乾統陽間居九一坤長陰廁附初二偏氣不生少氣不成也故二純之卦不列生方

一三七左進坎艮震巽相交法之二四右降離兌相

交法之三二積爲土成位於坤四一積爲土成位於艮坤間西南受三二之成故曰天生地成艮間東北受四一之成故曰天殺地藏

河圖之數下左得少上右得多故二多之卦附上右

坤☷　兌☱　☰乾

離☲　☵坎

巽☴　震☳　☶艮

正卦四位坎離震兌坎六一也離七二也陰乳陽陽毓陰也震三八也兌四九也陽乘陰以升陰壓陽以降也

主爲二字疑立而之誤

助卦四位乾坤艮巽艮亦六一也坎象內外艮象上下也陽遇陰而止則其義也巽亦七二也離象於內外巽象於上下也陽盛於上三氣達也震巽合體而隱乾天行盛也乾亦九也全陽也坤亦二也元陰也極陰之數不入用以始大也

太極

一爲太極正位於北爲道綱紀一生二一二生三四一二三四合體中五生六七八九是爲兩儀四象八卦

五重爲太極奇偶爲兩儀六七八九爲四象皆稟中

宮五十之化故曰易有太極

重卦

一二爲對三四爲對對主爲情生情生而事起無有獨身而嘗無有隻立而搆立其所對則或愛而求或惡而攻或黨而親或仇而疏故卦有內外象有對也初與四爲對二與五爲對三與上爲對也對錯而六十四卦備

卦主

六統於一七統於二八統於三九統於四多者爲民少者爲君星多而日爲王川多而海爲王故六八稱陽七九稱陰多陰之時政出陽也多陽之時政出陰也衆之所宗宗於其奇奉於其少故立卦定主從所少而議坎離取中震巽取下艮兌取上師之主九二也屯之主初九也比之主九五也小畜之主六四也蒙之主九二也履之主六三也大有之主六五也臨之主初二也同人之主六二也謙之主九三也豫之主九四也觀之主九五也剝之主上九也復之主初九也大畜之主六五也頤之主初上也損之主上九也姤之主初六也夬之主上六也萃之主九五也中孚之主三四也分離內外各取所少者貴之主上二

也咸之主三上也恒之主初四也漸之主三四也損之主上三也益之主初四也偏擬一卦主所少者隨之主初九也晉之主六五也困之主九二也鼎之主六五也无妄之主初九也旅之主六五也故衆陽得陰則訝其來衆陰得陽則驚其至擬之以立名商之而論勢圖之道也卦之情也

卦應

物必有求求必其無有己所無有必與己爲異異故求求故合與陰爲異者陽也故陰欲於陽與陽爲異者陰也故陽欲於陰一與六好一內一六外一相與

九誤七七誤九此寫者誤依河圖改之不知此段係洛書下段

雌雄也二與七好二丙二七外二一相與雌雄也三與八好三丙三八外三相與雌雄也四與九好四丙四九外四相與雌雄也相妃則求相敵則違適當爲得越類爲乖一不求八三不貪六二不偶九四不奸七物各有偶按位以求卦摹之以列內外爻效之以觀應與有應多吉無應多凶正應多吉妄應多凶

當位

洛書之義起一終九數奇位奇數偶位偶一得陽位八得陰位三得陽位四得陰位九得陽位六得陰位陰者陽之所不耐處也陽者陰之所不樂居也水不可暴于日火不可宿於水蠋蝪不可以明人倫不可以幽魚鱉不可以山虎豹不可以海冥魂不利于晝生靈不利于夜居之有宜住之有域是以卦必明等爻必辨位一三五陽者居也二四六陰者居也陽寄陰幾辱矣陰冒陽幾兀矣故明於河圖則知應也明於洛書則知位也知應可以求明知位可以論處

中

一正位北下六八挾之七正位南上二四挾之三正位東左四八挾之九正位西右二六挾之四方窺之皆陽一而陰二奇偶之別也陽皆中而陰皆偏尊正

係河圖也

有字疑多字之誤

卑邪之情也

中五之列一居中地四一環之五復爲中四方環之一二三四復合爲中六七八九各環之中者物之所貴也事之所歸也道之所要也物不中不可以爲極事不中不可以爲經人不中不可以爲帥卦之所以尊中也內卦尊二外象尊五五者大數之中陽行也故最爲貴

承乘

氣何以盛積數多也多何以不必盛視所當也七陽盛六陰盛者數之有也九陽爲衰八陰爲退者九當者四八當者三也六爻因之以論承乘稽所積擬所當也

不中

天道內不足而外有餘尊中而害滿一三二四數約也則主之六七八九數溢也則隸之五則居庭六以往居邊過中之陽陰嚙之過中之陰陽陵之七而逢二六而遇一花爛則萎情甚則悲勢迄則傾光極則晦過午之日不可延也過望之月不可全也地高不可安也塗盡不可行也故辨爻之位近則中二過二爲差遠則中五過五爲憂

陰居下陰疑作陽

无妄本亦作无望然

與驚其至義俱不相及或有脫誤

亨誤享

陽賓當作賓陽

中孚二陰在內上句疑誤疑有脫文

折疑析

三卷云陰者蹇之道陽者壓之道則此陽內者當爲陰內之誤

若夫卦之所歸則存諸圖矣是故陽奮而上健之義也陰委而下順之義也一陽復之象初二姤之象也三臨之象也泰之象也七大壯之象也八陰之絶地夬之象也四遯之象否之象也大觀之象剝之象也大過大有之象附於夬大壯也頤之象附於剝也若其名與義則旁及者也一陽明而處陰蒙之義也剛而及下謙之義也陰居下則辱陰性自下下其義也陽高而能下故可名于謙也陰陽相逐隨之義也相得比之義也剛柔相错賁之象也先後不踰需之象也三陽攻於陰艱而必濟屯之象也九往而忽得一

驚其至也曰无妄陰感陽陽感陰咸之象也陽以養陰陰以養陽頤之義也滋味降而神明出頤之象也陽三而上晉之象也九折而下明夷之象也五行相生相次相比也父子也兄弟也夫婦也家人之義也陽生益之象陰來損之義也九而陽厄蹇困之義也三七陽亨豐之義也陽主則賓陰陰主則陽賓旅之義也陽內者內實中孚之義八得三而上行井之象也六之合一大畜之象也故圖道簡而尊卦道折而理圖以爲君卦方於臣爻合於民其於以象則一已矣

旁易苞卷六終

笏易苞卷七

易卦本於河圖

臨川　章世純大力甫著

乾坤

乾元者一也坤元者二也一氣之始也二形之始也一者以爲父二者以爲母故曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生

蒙

明陽昧陰藏一於六是謂隱明無明者明之所資也不用者用之所待也混沌者天地之大始也智不耀者德全宅大淵者存大神老子曰用其光復歸其明無遺身殃易曰蒙亨尚晦也

屯困

冬有大塞春有大榮否藏之極天地生事禍亂之積聖人生功三八之動陽突陰壘雷雨滿盈君子以經綸故曰困者德之辨當其所藉禍患爲功

漸需

一三七九陽不頓進二四六八陰不頓壯二者之來必以漸著故漸爲大神移天易地漸爲大偷盜古竊今漸之所變物不能覺天生也漸天殺也漸觀世子曰唯人也日生唯人也日死無日不生也精神無日不長也無日不死也性命無日不虧也漸者天之道需者人之道

漸以成輝累土成丘需之所持物將自移故曰需光輝

師

四正爲正四隅爲維書之列也中以制外少以權多圖之陳也表陽衷陰表陰衷陽情之秘也極陽節以取陰節術之詭也故取其義可以謀取其象可以陣取其數可以節制是故先之以陽後之以陰先之以陰後之以陽一文一武一出一入一弛一張四時寒暑莫見其端故善進若陽善退若陰善乘若陽善伏若陰行師之道陰陽而已

謙訟

（原本九八不誤後人誤勾轉不可從）

始乎一二終乎八九種陽不獲陰種陰不獲陽秋毫之端其流千里陰陽之辨極爲天地易曰天與水違行訟君子以作事謀始

畜

六以蘊一陰養陽也不能冥冥者不能赫赫精神惡外也精神見則事業盡易曰密雲不雨猶畜也天在

適也上疑脫之字

山中藏大於細也

漸

陽不頓熾陰不頓澌其來也漸以微相逮榮枯生謝胎稚壯老不可立而候不可意而期時計不得日計乃知日計不得歲計乃知眇以相及化之所期

履

陽定而上陰定而下勢之分也剛判而右柔判而左形之宜也左下數少上右數多數適也故聖人有教式爲紀綱大小當位高下當形左右當列儀以物分名以聲辨多少以數紀以辨上下定民志

泰否

一三陽道長也君子爲君小人爲民二四陰道長也小人爲君君子爲民內陽外柔君子道也內陰外陽小人道也君子泰之人小人否之人生之屬陽在其中物抱陽以爲和形柔而貌澤者表陰也天主地陽賓陰故曰泰泰而天地合也物得藉中氣焉故生道盛行

物如之何生也陽司其舍物如之何死也陽者出而强然就盡也物之生者陽爲命泰而生否而死內外之間

此下二十二段漏失標題以前十段標題不如并去之似更渾成

五王四方中也者天下聚也守於物之所會莫之命而物往宗之洪範曰無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直會其有極歸其有極

同人曰惟君子爲能通天下之志中也

一退處乎重淵天道下濟謙道也榮辱者事之所不並也高下者物所不兩行也人欲得榮於我我處我辱人必得榮焉人欲得高於我我守我下人必得高焉人快以所欲居我乎世莫爭者惟謙也留鬼神之福易曰謙亨君子有終存榮以自恃也

三八之動陽發陰烝天地氣奮百昌意矜相與於悅也四時之氣秋氣悲春氣樂春之爲氣也少陽爲內大柔爲外潛人以陽者物迎而得和焉被人以柔者物畜畜然就之天下故悅也故生氣樂死氣憂易曰雷出地奮豫先王以作樂

天事文地事質陽事文陰事質七陽之盛也於時從夏豐大也天貴地富而萬物有光美之效天地之行以色先事故草木之英倡之以華後之以實文者質之所無用也而以爲觀而不可無也造化以之相隨而以正春夏秋冬矣故聖人備文質以權王事故曰觀乎人文以化成天下

親以二字皆新字之譌親亦通作新後屢陳布親句

甚柔者廢甚剛者毀陽九剛之極節也陰衆謀之物槁且僵不可救矣故老子曰柔弱者生之徒剛強者死之徒易曰大過棟撓

四位八體性情相比動而相隨陰陽之道合故隨也隨之妙也陰善下而八附三者則進以行天也陽善上而九附四者則降以及地也因而往故力不自使假而立故能達其所不至隨之妙也易曰隨有求獲陽盛感陰二生陰盛感陽一生陰陽之從來也互爲源故感而生其自出者初之氣猶在也故陽陰相感以其異也異而相感以其同也觀其所感而天地萬物之情可見矣

陰陽善革革而善恒四象輪代屢遷而必復其故故億萬世而不窮故無不親以無不故唯環轉者能也數尺之輪以致千里途窮而輪不再設不得其盡者常所變也故曰四時變化而能久成

生死消息一氣也必有至智知其未嘗生未嘗死未嘗消未嘗息消滅其所息則未嘗息息生其所消則未嘗消消息對則可名無常消息合則可名常凡感必以多蒸應必以微契牝牡之合燥濕之化皆以感妙所生

陰陽相驅逐後者來而前者不得處也新氣爲雄往氣爲囚天地萬物托乎飛矢之上與旋風之端不可守也故曰革而四時成

陰陽勝負相節也一六不收政則生令不行三八不收政則長令不行二七不收政則肅令不行四九不收政則藏令不行節而有制天道之適也故曰節而四時成春秋之氣相竭交止也

所偶也不知固伏所勝害也陰之爲物也善下偶之而不奇也故能食其心踠其底陽者不得以知焉蕈蓏有蠹而器有蠱皆以爲物者小人也聖人比於國賊

一六象於氣之聚也三八象子解也冬而萬物之氣歸迎春而披離渙散矣土石草木莫不有目有耳有口大明被之莫不受明大聲發之莫不受聲震雷起蟄莫不應聲酥澤若夢得寤若醒得醒乘於解也易曰天地解而雷雨作雷雨作而百菓草木皆甲坼解之時義大矣哉

陽生象於有陰死象於無春夏積於生天道好益秋冬積於死天道好損

一三七序而上行比於升二四六序而至地比於降

親當作新
浸誤侵
決上本文
有剛字

升降相當和在中央

不升不降天地道廢偏升偏降天地道極一升一降天地交泰水火旣濟

奇偶異情而相從上下而相求異之所以爲同之之至也二之而後一之之至也今有玉環飛燕之美顏色足當伎敏相停各鍾至性深柔甚從結燕婉同匡床然猶交不成情親不成歡其同於類故相與異也假其一士一女一牝一牡遠以相求近以相靡精一神一氣一甚其爲致一深摯神化豈可得言哉易曰天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而

其事類也睽之時義大矣哉

一者始制天地原本四時大初之初歲節之冬日節之子是時也天氣建始微有彷彿帝居深宮禁城重閉領四時而爲上皇囊攝天地而宅之毫茫之端且夫在陰求陽在寒期熱者萬物之情萬物之情者天地之情也故曰復其見天地之心乎相趨於自然而已矣

三陽之氣天地廢陳而布親陽挾陰而上熱離於地分入於天分而厠其中際剛侵而長大者壯也陽壯而陰浸易曰夬決柔也

七陽之烝地氣生天詭跡隱情與陽爲形是謂天生而地成天地相遇品物咸章故陽王則生首尾於殺陰王則殺首尾於生八二者陰之生氣也

九陽之月地氣下降注乎中交之地天則下折陰爲主入陽爲行客天地大蹇物生大困嘉遯爲吉繫遯爲厲天數之亟也故君子尙消息盈虛

一息地戸初九潛龍三御天衢九二見龍七朝明堂飛龍在天九而數窮亢龍有悔

劵易苞卷七終

在疑任

二十八冊

劵易苞卷八

臨川　章世純大力甫著

蓍法本於河圖

蓍

五十全數也不在四方之事是含一三七九二四六八比於混沌形氣未析生起之宗及其有物象於天地剛柔二體四時之本儀於人心神形具質命事之總蓍以前天道兔人事欲蓍其變先示其宗故策用五十五中未有蓍也十全未有剖也顯混元表太極也

四營

天地何生萬物何出先稟其氣後稟其形先得其微後得其明先生其內後生其外其數則先一二三四後六七八九以其本數生於末數故聖人數策定數營以內數以成外數寘一象北一也分而偶二象南二也掛一而參爲三象東三也除以四算象西四也四少作於內故四多成於外比於天地陰陽作於內萬物成於外比於人事智謀作於內吉凶成於外

三變

陽三位陰三位更三而化事具故三變化爻十八變

成卦

成數

三變之後餘零十三併始寘之一十四是爲陽之九數寘一五而見九也過策三十六得九者四并爲五九而以一五還元

餘奇二十五并始寘之一二十六是爲陰之六數寘四五而見六也過策二十四得六者四并爲五六而以四五還元

奇零二十一併始寘之一二十二是爲陽之七數寘三五而見七也過策二十八得七者四併爲五七而以三五還元

奇零十七併始寘之一十八是爲陰之八數寘二五而見八也過策三十二得八者四併爲五八而以二五還元

夫三者天之先氣也二者地之先氣也三二合則五天地之交也故心身際則事起天地雜則物生五立則數見故五十以爲策除五以成爻故曰參天兩地而倚數

內數奇之屬也外數偶之屬也六五外之一故六偶一七五外之二故七偶二八五外之三故八偶三九

析譌折

積下脫於字

五外之四故九偶四少爲奇多爲偶內爲奇外爲偶本數爲奇對數爲偶奇中奇一三五是矣偶中偶六八是矣奇中偶二四是矣偶中奇七九是矣大分之辨五前皆陽五後皆陰小分之折五前陽多五後陰多四時之道天地之際焉已

故九者積於三少者也故奇零得九是曰純奇六者積於三多者也故奇零得六是曰純偶七者積二多一少也故奇零得七是曰偏奇八者積於二少一多也故奇零得八是曰偏偶

三應於春二應於夏九應於秋六應於冬春夏進氣也秋冬返氣也物極而還變可觀矣故占用九六靜則全動則偏動者必專行行必有所一五變而有所適則或六或七或八或九矣故不動占彖舉全也爻動占動舉偏也

動少則獨有更動多則全有攺夫數之雜該以五十故動獨占爻有主也動多占彖取該也

劵易苞卷八終

券易苞卷九

天文本於河圖

臨川　章世純大力甫著

中宮

中宮配象紫垣五中之中吸領四方正位居體天皇太乙天乙之所天乙知戰鬭太乙知風雨水旱兵革饑饉疾疫則水木火金之所效凶吉也環十爲衛前閭後闔閶開三八闔正九四天之長垣向日背月之位

夫數均者倚也勢爭者行也倚者常轉中者常住五十居軸無所之之地也勢停分均無以相安形性之宜靜者也東西南北而四牽之必止之勢也故四方有事五十無爲北極取之以端四方轉於規中不淫其所而天輪大動出東極入西極微以知巨逸以知勞君德也

東

三八陽出也出也者通也天帝寘角焉於東方物戴芒角負土出也寘亢焉章奏之司也王者行耳目以齊會遠邇是其所從之途亢池平道通水陸之道也物所出者爲門三八日門遂萬物之門也天門南門

鈐謌鈐

大翦七

陽門所以設諸此鈎鈐鍵閉門用焉耳八也者積陰之終也天江天淮往從之魚龜蓋水族也

南

上七處高明文明之地天帝寘柳焉於南陸柳燕食之道也物之好上多陽者莫如火從南從所王也上帝所以寘爟位也積薪積水烹飪之需也亨而遠物神明之氣於是有乎天稷天社天廟井也者何也泉出也泉之將來爲河爲海猶二之於四於六也物積於陽多陽多於陰耻明度之地乃在於是所以列器府焉

盛氣之積萬物取養丈人老人受養者也孫子養者也寘樂府以樂萬物矣

西

四九降氣也內氣積於死外氣積於剛殺氣從此其造矣天列旄頭焉胡星也七將軍殺官也坐旗參旗九斿五車鈇伐弧矢皆以具其事昴刑官也物之過盛天地不堪寘天獄裁物之太過者陽盛積於高天高設焉高以知遠可以察雲物可以窺邊極月之所生也於是焉寘月廳所生焉耳

物由堅發音卷舌天譏音無惡此者否道始來蘖由是作盈而害天道也夫水氣始盛從母而王天河積水生焉江河之源無不於西極也物由此而務入入也者藏也天所以寘天庾天倉

北

六而陰刑大成殺事之盡於是虛危之下見墳墓焉死者之所也哭泣哀死送卒也左右旗河鼓羽林陰殺之用也六之際盛德在水九坎水之衆也雷電雲雨霹靂以水事附焉

聚陰之所爲鬼事其事有司命有司祿有司危有司非其野屬青州東岳之神上行其事

雲漢

二七之際一陰初生雲漢從之潛萌於天稷之下進及井鉞始上升交於列宿進踰乾維始達于天至營室東壁間升氣悉究與內規接過此雲漢漸降退及艮維始下接於地至斗牛間復與列宿通踰析木津陰氣益降進及大辰而雲漢潛焉故南正至於西正雲漢之上流北正至於東正雲漢之下流

北斗

九陽際也八陰際也斗際二中以處陰陽得五之四一東一指屬三八布攝提之政南一指屬二七恢太薇之政西一指屬四九協咸池之政北一指屬一六靖北宮之政一歲之中而匝四維陰陽之事大終

五星

歲星之精應于三八其色青從木化也熒惑之精應於二七其色赤從火化也塡星之精應於五十其色黃從土化也太白之精應於四九其色白從金化也辰星之精應於六一其色微黑從水化也歲主穀熒惑主旱太白主兵辰星主水

四時

春氣升其數八秋氣降其數九夏氣明其數七冬氣旱其數六

干支

十干甲乙居左甲三乙八庚辛居右庚九辛四丙丁居上丙七丁二壬癸居下壬一癸六戊己居中戊五己十

十二支亥子分六一之氣亥陽水子陰水寅卯分三八之氣寅陽木卯陰木巳午分二七之氣巳陽火午陰火申酉分四九之氣申陽金酉陰金辰戌丑未分

五十之氣辰戌陽土丑未陰土干陽氣純應於四正支陰氣雜應於四維

曆

天數中五發爲五音以司日也地數中六紀爲六律以司辰也五音清濁而十干生矣六律六呂而十二支起矣支干相積究於六十大以紀歲小以紀日微以紀時

以生數乘成數之互積四揲而乘十位合五材乘八象之積而得辰法乘以十位除以二衍得刻法因而三之則精反初之會矣二終之合通於衍母虧其地

十終合以除之而得終歲之弦斗分復初之朔周日之朔分周歲之閏分一章之弦一蔀之紀皆合於終合乘衍母之數

劵易苞卷九終

二十八冊

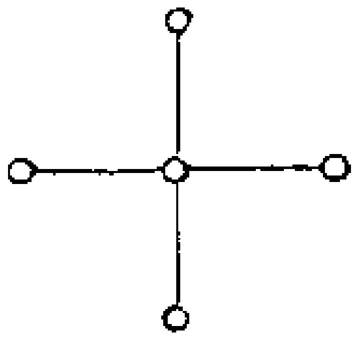
V61

券易苞卷十

臨川　章世純大力甫著

金丹本於河圖

一靈眞性



折當作拆下同

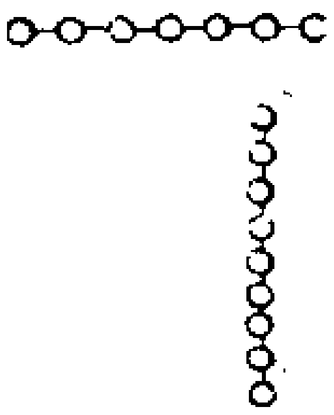
中間一點折開不得原是五體五亦揭開不得原是五十有五全圖之體但道折不得時究竟混他不得

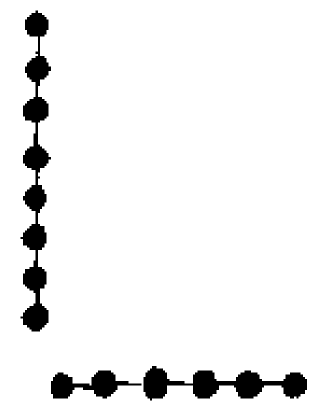
急要向裏着眼看是一是二非一非二便曉此物端的中五之中所謂居中復一中也佛曰元神道曰眞性闊蕩蕩無邊無界寂寥寥無影無踪道是有四方都是道是無中央亦非着像不得形容便差於今寄處却是他體莫認是此翁住地實才靠的亦是嫡孫也莫作扯來宗支會者當地相逢不會迷形認影若能還他中地管取復其本際西土金僊欲成亦易東瀛羽客欲見何難所以道僊佛隨身同行同住同臥同起也

住地絕句嫡孫絕句此三十字是一聯

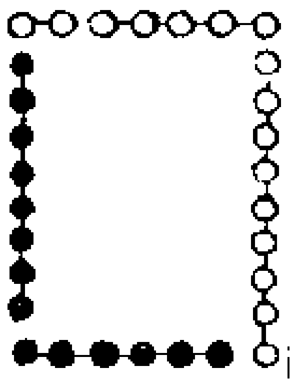
性命

天七天九在人謂之性性神分也





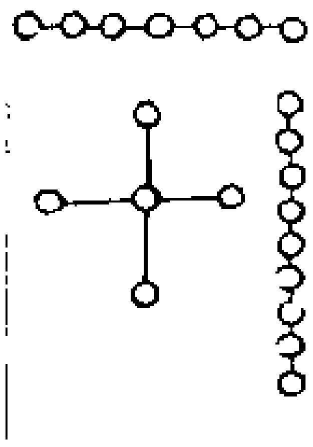
地六地八在人謂之命命氣分也



地魂疑地魄

天地性命合生爲人人死天魂歸天地魂歸地惟性一靈而已墮之於物則曰死矣

出陽神



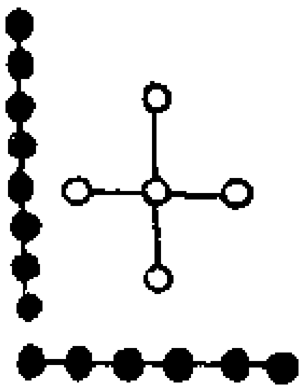
脩行之人脩命不脩性不能超於七九之數葚言將

碎鴻粹

二十八冊 91號

本然之性透入陽殼超于不死之鄉止可與天齊壽豈能超於劫運故曰饒君千萬劫終是落空亡再煉地六則天七返本氣化成神再煉地十則天五歸根神化還虛虛空粉粹獨露眞如天地五行之數都不圍矣

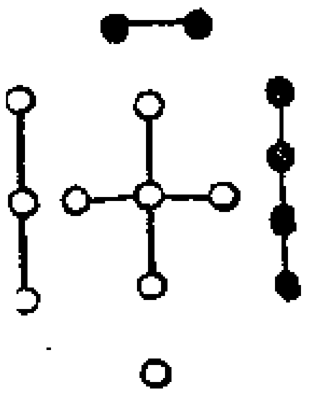
出陰神



脩行之人了性不了命不能逃於六八之數蓋將本

然之性透入陰殼超於無生之鄉止可與天地同久豈能逃於劫運故曰生前因不悟萬劫墮沉淪

衆生



不脩行之人忘本逐末隨物消長流浪生死展轉輪迴一靈透入別殼所以不能超出五行之數故曰只因差一念現出萬般形

學道之人先要明心見性然後可以陶融天地五行

杜上似脫外字

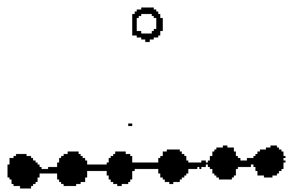
之數一煉天一水地四金鉛變爲汞二煉天三木地二火汞變爲砂三煉天五土砂變爲丹丹成之日超出五行之數不被萬物之所累則可與天地齊其久長豈不奇特也哉丹經曰身外有身猶未奇特蓋謂不能逃於天地之數丹成之日仍煉地六則天九還原形化爲氣

藥物

五行四象同出於此

六中一陽名爲眞鉛所謂一點先天造化精也潛龍在淵逢復而動水中眞金及庚而生得一事畢採者採此而已煉者煉此而已

採藥



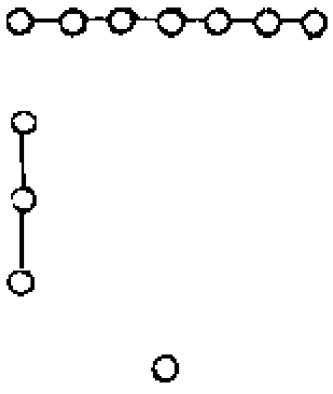
先天一氣伏於至陰六數之中所以求鉛之道致陰處柔杜三關中絕百想伺之如間諜承之如處女久

巳中當作午中

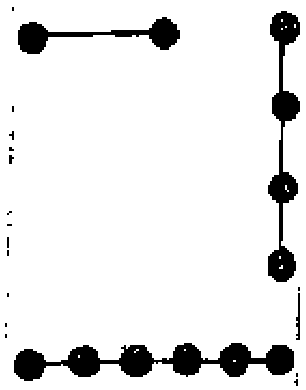
起當作時

之陰極陽動海底火炎則丹生矣所謂上關閉定下關通現出東潭曉日紅也

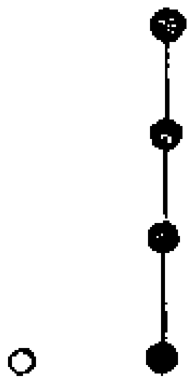
火候



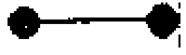
起子中一陽至巳中天七之半身中之氣自水府而升謂之水雷屯直事此時發陽火便奪乾家六陽之氣候故曰月裏捉金烏氣中採真精



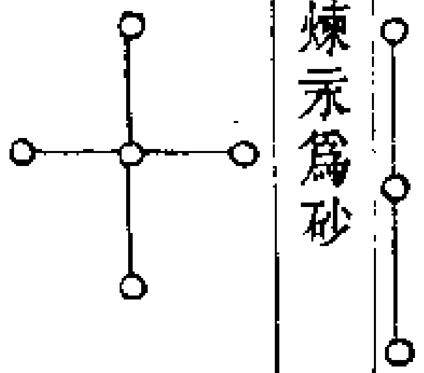
自午中二陰至子中地六之半身中之液自火府而降謂之山水蒙卦直事於此起退陰符便奪坤家六陰氣候故曰日中擒玉兎液中取真火



初關北一西四一百日煉鉛爲汞

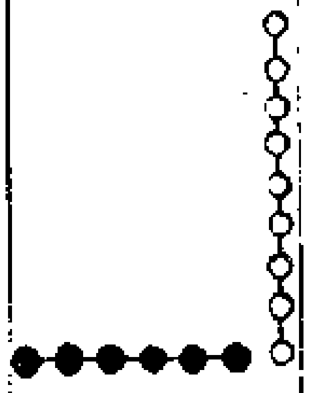


二煉東三南二煉汞爲砂

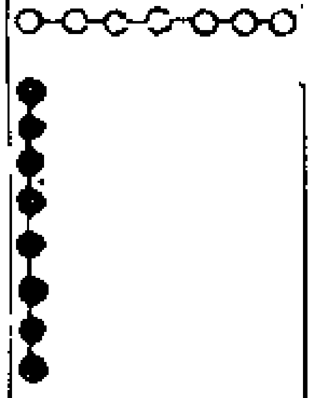


三煉中五煉砂爲丹

各煉百日沐浴兩月共三百六十日火候數足成命寶超出五行之數不被萬物之所累可與天地齊其久長矣



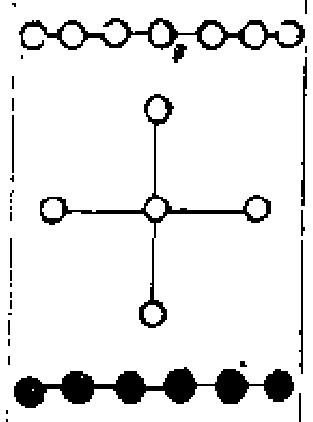
丹成之日鎮於下丹田仍煉地六天九是謂煉砂反本則真氣自下田升於上田化爲玉液降入下田一千日工足移丹還於中田



此圖上下歷作地十

二化丹家俱作三花

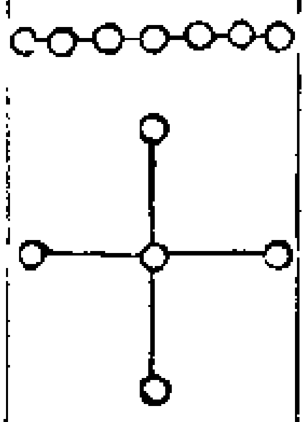
及丹遷於中田二煉天七地八則玉液化爲金液升於上田而降於下田是之謂金液歸根復命一千日工足遷於上田



及丹遷于上田三煉天五地十則金液化爲金木水火土五氣自下丹田朝於上丹田是謂三化聚頂五氣朝元一千日工足則虛空粉碎而神還虛故曰形神俱妙與道合眞丹成之日仍煉地六則天九返原

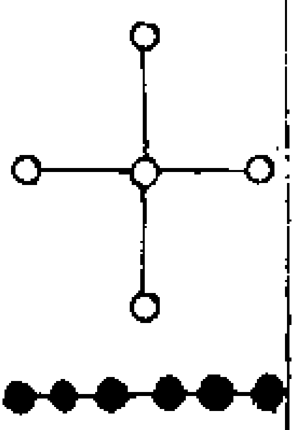
形化爲炁再煉地八則天七返本炁化成神再煉地十則天五歸根神化還虛虛空粉碎獨露眞如天地五行之數豈能陶鑄我哉

天堂



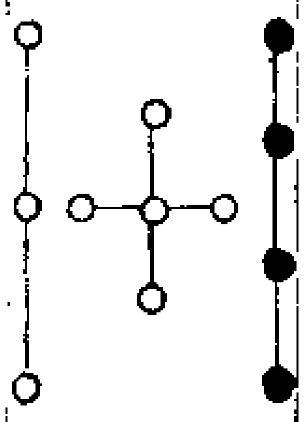
眞性一點養以陽德陽道上揚升於天界所謂仁能輕魂又謂想多從升者也

地府



眞性一點敗以陰惡陰道下墮降入地獄所謂五鬼賊之又謂情多從沉者也

中界



眞性一點雜居陰陽升沉正中爲衆生界

五陽

仁爲木德之陽禮爲火德之陽智爲水德之陽義爲金德之陽信爲土德之陽智仁輕魂禮義瀉魄

五陰

忍爲木炁之陰亂爲火炁之陰賊爲金炁之陰癡爲水炁之陰詐爲土炁之陰癡忍累魂亂賊强魄此謂不脩大丹以善惡行爭勝負命終之日升墮隨習也

券易苞卷十終

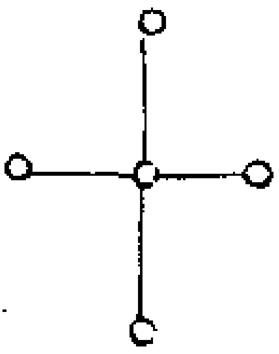
券易苞卷十一

臨川　章世純大力甫著

金丹本於河圖

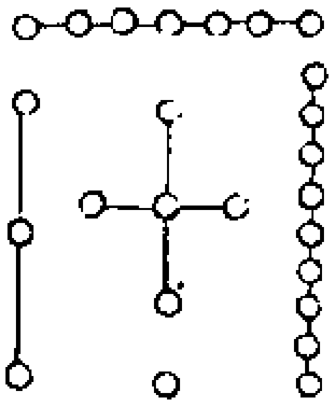
上藥三品

元神



中一點所謂元神也五總四方四方皆五一守五中全五皆一故一六二七三八四九中一遍目焉

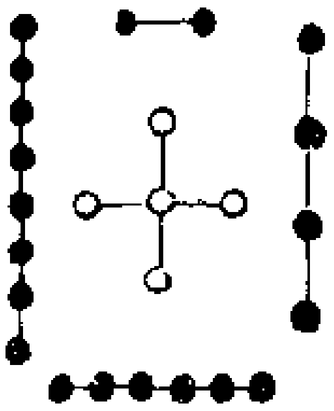
神氣



中一神象也北一神闕也南七神明堂也上九神天庭也一腎地七心地九寸地一靈谷三應谷九天谷陽表氣分

此神家於氣也神無處所依炁而住神依氣住神動氣行所以留神之妙法在護炁所以伏氣之妙法在靜神也

精神



陰表精用

神園於精也神無係着依精而住神依精住精耗神亡神馳精泄所以留神之妙法在積精所以固精之妙法在住神也

元氣

存無守有守此而已

氣用在上三七名爲氣不名元氣元氣之氣乃在至陰精海之中恍恍惚惚杳杳冥冥先天祖氣者也此元氣是天地未生根蒂物種遞生命毋世世代代長居第一我未生此物生我推他爲毋我既生此物主我推他爲君是物專住腎部父母做泰卦時此個向腎地團圓弄精作怪霎時間從水裏帶過來名曰元

氣分苗從此造化頭一卽生腎氣生其所從生也腎道上生奉其所畏因生脾土脾道旁生奉其所畏因生肝木肝道右生奉其所畏因生肺金肺道上生奉其所畏因生心火藏身逼備遂生表身腎生骨脾生肉肝生血心生脈肺生皮毛表身已具發開表竅腎發耳肺發鼻肝發目心發口十月炁足俄然成人矣人稟天地之氣而立性命計二十四銖而已得其中也自一歲便長元氣六十銖是謂一陽卦之地雷復二歲至四歲又長元氣六十銖是謂二陽卦之地澤臨五歲至七歲又長元氣六十銖是謂三陽卦之地

天泰八歲至十歲又長元氣六十銖是謂四陽卦之雷天大壯十一歲至十三歲又長元氣六十銖是謂五陽卦之澤天夬十四歲至十六歲又長元氣六十銖是謂六陽卦之純乾陽氣足三百八十四銖而重一斤也從此陽極陰生故曰男子二八眞精泄女子二七天癸降自十七歲至二十四歲每八年便虧折元氣六十銖是謂一陰卦之天風姤二十五歲至三十二歲又虧折元氣六十銖是謂二陰卦之天山遯三十三歲至四十歲又虧折元氣六十銖是謂三陰卦之天地否四十一歲至四十八歲又虧折元氣六

此圖當作地二

十銖是謂四陰卦之風地觀四十九歲至五十六歲又虧折元氣六十銖是謂五陰卦之山地剝五十七歲至六十四歲又虧折元氣六十銖是謂六陰卦之純坤此陽盡陰純故曰男子八八六十四而斷精女人七七四十九而斷血所謂形衰氣弱而不能化生也久久一日枯一日則性命分離曰死矣

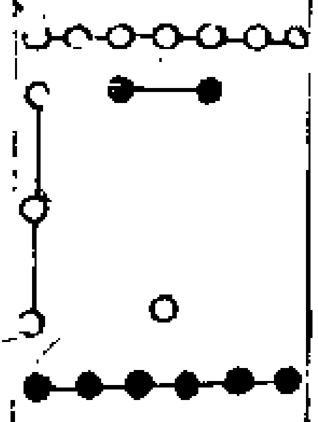
元精

氣陽行精陰行氣與神親精與形親氣生精精生形

精生氣奉神皮毛骨肉得精而榮目得液而能明口得液而能言舌得液而知味手得血而能握足得血而能行精淫於府藏濡於九竅資於神明據其行度流於臍下一寸三分生身之地華池元海之中左貫命門右貫精區二道液脈下通尾閭陰極上則傍脊透入泥丸轉注顖門分經兩太陽穴透下舌底二竅名曰金津玉液日夜咽濟心火滋養百體復歸元海故氣脈調和液津升降於喉舌之間自然不覺略有不和或太溢成涎痰或不足或枯竭皆曰病矣此是地水六氣根白金九氣而來功用顯于北方之地究

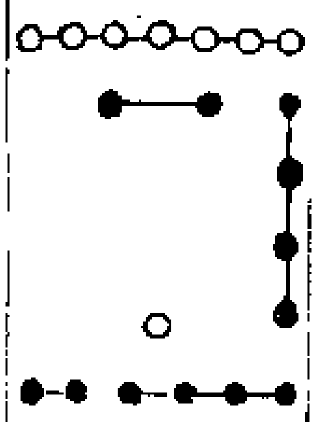
竟是精不是元精元精者未見精之形也隱於南天七氣之裏有氣無形下降生水之本矣所以知二爲元精二陰之始也所以知元精眞覩二隱七中見七不見二也外內之異外顯內藏也所以知元氣生腎元精生心二生南上一起北下也所道這的畫手只灑下五十五點圖子却把性命根底陰陽窟穴無形無影沒巴沒鼻盡情描出大脩行人識微知眞都從此畫圖中覷出消息

氣生精

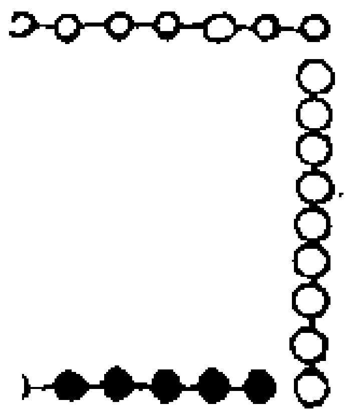


此氣上極而生液也一生三三生七氣進而上行上極而反二陰生焉所以悉能生液者一元之陽原自六陰液中而來故極而反本生其所自生也

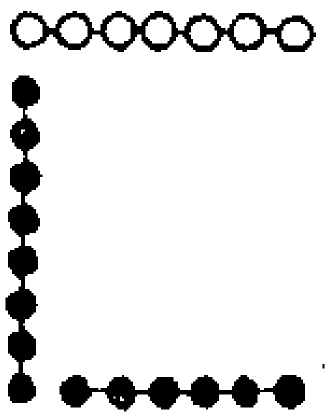
精生氣



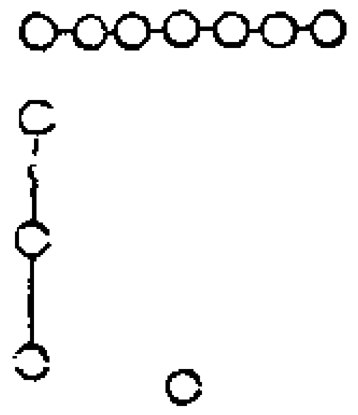
此精降極而復生氣也二生四四生六精之盛極也物極勢反一義生焉所以液能生氣者二氣之液原自七陽氣中而來故極而反原生其所自出也



自七而九陽反下行此陽下交於陰也天求地男下女性入命也



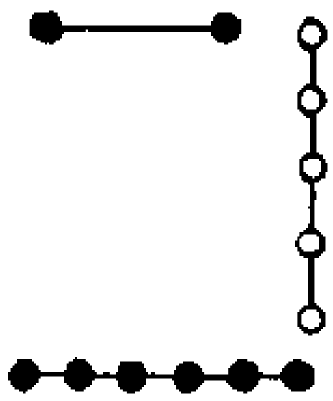
自六而八陰復上行此陰上交於陽也地承天女從男液隨氣也



地四點誤作五白點

起於地一出爲天七象於一呼呼而接天也

人氣一呼則一身中百脉皆隨之而上升



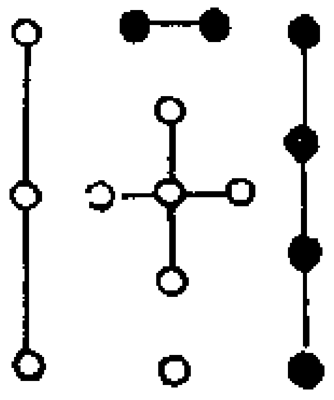
起于天二人于地六象于吸氣吸而接地也

人氣一吸則一身中百脉皆隨之而下降

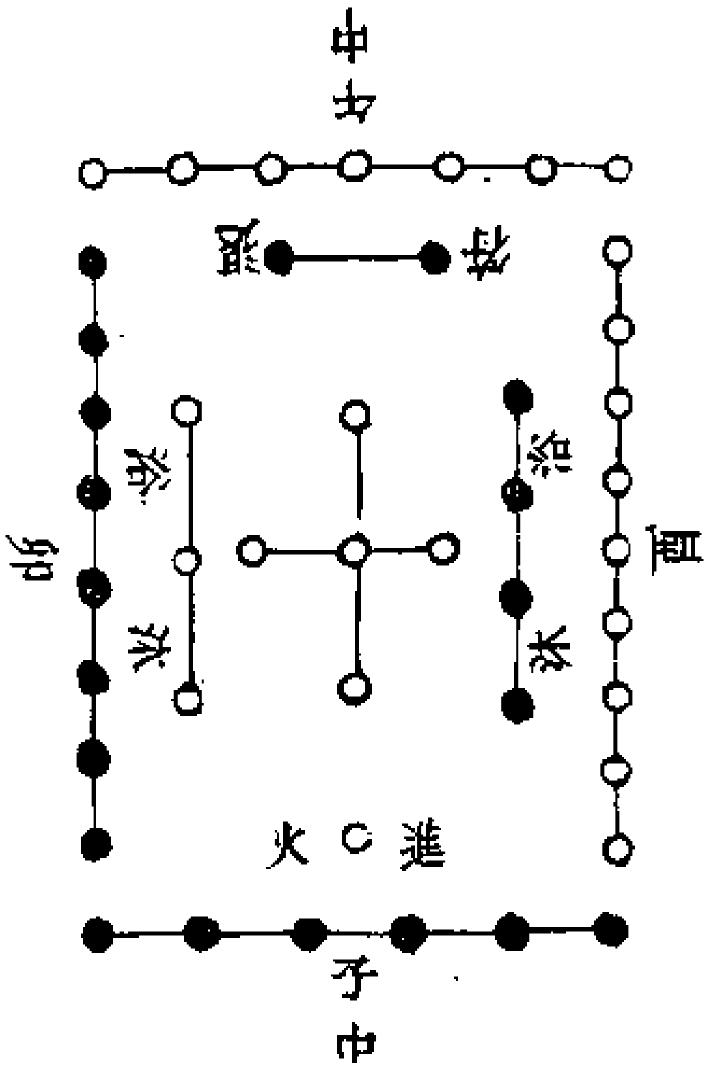
天地之道呼吸成歲人身之中呼吸成息自子月至巳天地呼也自午月至亥天地吸也天地有呼吸所

以萬物化養人身有呼吸所以百脉運行一息不接生道斷絕所以脩眞抱一必資之爲槖籥也

三五一家

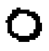


中一五四一合爲一五三二合爲一五共爲三五人身精氣魂魄四象安排精氣既交則魂魄相扭五行族聚會爲一氣矣



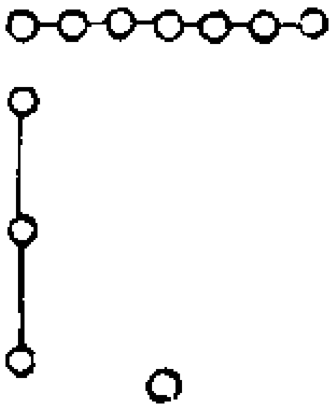
中五周匝四點謂之四建上一建午下一建子定南北之中　順以進火退符

左二建卯右一建酉正東西之中　順以沐浴

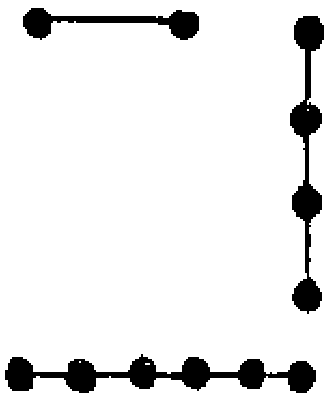


復還太始

功用畢矣



自子至巳進火



自午至亥陰也陰則退符

復還元始

大道畢矣

叅易苞卷十一終

券易苞卷十二

臨川　章世純大力甫著

律呂本於河圖

律原

律呂未作律呂之數原於河圖律呂旣作河圖之數播於律呂一三五七九陽之數也陽律之黃鍾九寸蓋取天九之老陽二四六八十陰之數也陰律之林鍾六寸蓋取地六之老陰陽律下生陰呂陰呂上生陽律而六律成是協乎陰陽之數相成也宮而生徵徵而生商商而生羽羽而生角而五聲備效於五行之數相生也宮商角三十六調乃四其九也何莫非老陽之數徵羽二十四調乃四其六也又何莫非老陰之數數以陽始故陽律始于黃鍾之陽而陰律亦始于㽔賓之陽數以陰終故陰律終于應鍾之陽而陽律亦終于仲呂之陰陰律必間乎陽月之內陰陽之數相錯也陽律必遞乎陰月之間陰陽之數相參也

音律

聲氣之陽也其所由然應乎陽道陽下則聲幽陽高則聲翔陽出堂則聲吐陽居室則聲噎得陽多則聲博得陽少則聲纖陽升則聲侈陽降則聲儉故宮聲噎噎聲博數中中五商聲儉儉聲吐數中西九徵聲翔翔聲侈數中南七角聲吐吐聲翔數中東三羽聲噎噎聲纖數中北一

故分之則五合之則二分之則五五方是也合之則二陰陽是也故歌者氣得器之聲也管籥笙簧塤壎（塤壎同應作塤箎）器得氣之聲也鍾磬之屬戛擊而鳴形攻形之聲也噓而出者文治也攻而鳴者武亂也文也者柔也陽也武也者剛也陰也

故聞宮音使人溫舒而廣大溫舒而廣大者中陽之效也聞角音使人惻隱而愛人惻隱而愛人者升陽之效也聞徵音使人樂善而好施樂善而好施者高陽之效也聞商音使人方正而好義方正而好義者外陽之效也聞羽音使人整齊而好禮整齊而好禮者內陽之效也

故大而雷霆者耳之所不受也細于蚊蝱者耳之所不得聽也大之不過九陽之盡也細足成一陽之具也中和諸五聲之平也

故歌者之爲咏也上如抗抗以從陽也下如墜墜以從陰也纍纍如貫珠以從五行之接而不失也中宮

之數十有五西宮之數十有三東宮之數十有一南宮之數九北宮之數七得數多者聲濁得數少者聲孱故宮濁而最羽清而最商次宮徵次羽角在其衡形之所積氣之所差聲之所別

陽者清之所處陰者濁之所稱律呂應時而從方故黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂六陽之月應於六八比爲濁律蕤賓林鍾夷則南呂無射應鍾六陰之月應於七九比爲清律

劵易苞卷十二終

嘉慶戊午一陽月從鄭兄拜池處得觀是書商訂繕本譌誤三十餘處原本疑誤數處按是書兼有正蒙觀物篇之蘊故能與周秦諸子爭勝金丹二卷視參同契略有異同要本圖中所有非誕說也鄭君寶愛此書藏之枕中若蔡邕之於論衡後世有子雲猶信

邑後學紀大奎謹識

劵易苞校勘記

卷一

二頁十五行八分而下硃筆添注一字其上有按語亦云而下脫去一字以下文九分而得四例之實無脫誤本文八分而得三見陽之長不比其微六分纔得一故上加一僅字與下文之加一遂字見意同加入一字殊無義例紀之按語原皆注有奎識二字此語無之當非紀注

卷四

二頁四行原文似不誤前言洛書之數奇而奇列之

偶而偶列之故此云偶與偶合奇與奇合又云二者一偶六者三偶皆偶其奇者也四者二偶八者四偶皆偶其偶者也蓋其方位奇偶相間如以六偶一則爲偶與奇合則從偶爲偶以三偶八則爲奇與偶合則從奇爲奇然奇偶雖合而陰皆居偏陽皆居中皆以陰從陽也

卷六

九頁十一行无妄原本作無望硃筆改作无妄紀按謂與驚其至義俱不相及或有脫誤攷无妄史記作无望謂无所期望而有得焉者又卦自訟而變九自二來而居於初故曰九往而忽得一驚其至也義恰相及本文故特從史記作无望前卦主本文乃作无妄意各有取硃筆改之殊失紀按疑有脫誤亦非

卷十一

一頁十六行上上九當作西九上九爲洛書之圖雖稱右爲上亦可強通不如從南七北一之例爲明白且十二卷音律條內固稱西九

卷十二

一頁十四行終于應鍾之陽當作陰以從數以陰終之文

再按卷三暗父母之說特以喻我所得生昭子書之習至淪於荒繆記謂其語病不可救誠然却非異端二本之見凡著書出語總宜矜愼不可稍涉新奇是無辭於全書白璧之玷元曠識

是書得之舊抄本爲紀昚齋先生墨筆精校旁注硃圈間有塗乙其誤處先生并校正之書中圖說有顯然錯繆之處以均有按語於端率仍原書之舊河圖洛書爲天地之秘氣化之原不獨易之所從出也凡推演陰陽之奧不能不根於是顧從未有見及而發揮之者得是書可以知河洛之符不得目爲道家之杜撰諸所推演皆標舉精理絕無牽强附會其以劵易名者河洛之演易義爲尊易家之書多廣衍汗漫此獨簡鍊精而當理殆不僅如紀氏所云兼有正蒙觀物之蘊幸數百年後卒得出見於世付之剞劂蓋精英終不可沒也予嚮言觀古神聖所作窮源返本不越河圖洛書今得是書益信己未二月南昌魏元曠跋并校

劵易苞校勘續記

李序　首葉十行仍疑行誤

自序二葉四行迨當作逮

卷一　二葉十五行眉批當去十六行春字疑誤

卷二　三葉十丁行丁直原作正義魏校改　五葉十三行宄誤究

卷三　九葉首行盛原作大魏校改十六行思疑恩誤

卷四　二葉五行偶當作偏　五葉十二行抒疑舒誤

卷五　首葉末行眉批當去　二葉末行亦字當移六字下

卷六　七葉四行六誤大

卷七　二葉八行兩衷字均當作裏　三寸　三行柔疑當作陰　七葉十四行閈疑閉誤芒誤茫

卷九　二葉殺星誤胡星

卷十至十一金丹未校

卷十二　三葉三行商誤高徵誤微

按此書用紀愼齋手校舊鈔本付刊凡愼齋校出誤字當逐條標明姓氏注在本文之下眉批旁批

乃明季刻書陋習異時當改正之篇中首二卷談河圖五位六七卷談易卦最爲精闢其由易理旁及天文律呂便不能盡發其蘊金丹則近道家言矣據大力自序只云易苞今冠以券字未詳何義

己未四月胡思敬識

二十八冊　91號

象數論

二十八冊 97號

1A

序

南山之岡有大松焉羣蘿附之蘿自以爲松也見之者亦以爲松也有說之者曰是蘿也豈松哉於是遂謂天下無松謂天下之松皆蘿豈可乎易之有象數易之所以成易也大傳曰易者象也又曰聖人立象以盡意其所以包羅天地揆敍萬類廣大悉備者舍象何由見易乎本象以出數亦因數以定象故曰極其數遂定天下之象象數於易所云水之源木之本也然而漢儒以降異說紛綸焦京之徒以世應飛伏諸說附入之太元洞極潛虛洪範之徒則竊易而改頭換面壬遁之徒或用易卦或不用易卦要皆自謂有得於象數之精微以附於彰往察來之列究之於易何與也易本自有象數而特非京焦輩所云云有如蘿固爲蘿松自有松不得混蘿於松亦不得因蘿之故沒松也獨是不明辨其蘿則眞松不出然而諸說蔓延轇轕莫測其根蔕孰能拔其本而塞其源乎姚江梨洲夫子通天地人以爲學理學文章之外凡天官地理以及九流術數之學無不精究慨夫象數之正統久爲閏位之所淹沒也作論辨之論其倚附於易似是而非者析其離合爲内編二卷論其顯背於易而自擬爲易者決其底蘊爲外編三卷傳鈔海内學者私爲帳中祕本瑞齡少而孤括帖之餘茫然不知有何學問從游於鄭師禹梅始識理學淵源在於舜水又得交於嗣君主一先生受是書而卒業焉因請於夫子而刻之新安門人汪瑞齡百拜謹書

欽定四庫全書總目易學象數論六卷

國朝黃宗羲撰宗羲字太冲號梨洲餘姚人前明御史尊素之子康熙初薦修明史以老疾未赴易至京房焦延壽而流爲方術至陳摶而岐入道家學者失其初旨彌推衍而轇轕彌增宗羲病其末派之支離先糾其本原之依託前三卷論河圖洛書先天方位納甲納音月建卦氣卦變互卦筮法占法而附以所著之原象爲内篇皆象也後三卷論太元乾鑿度元包潛虛洞極洪範數皇極數以及六壬太乙遁甲爲外篇皆數也大旨謂聖人以象示人有八卦之象　爻之象象形之象爻位之象反對之象方位之象互體之象七者備而象窮矣後儒之爲僞象者納甲也動爻也卦變也先天也四者雜而七者晦矣故是編崇七象而斥四象而七者之中又必求其合於古以辨象學之譌又遁甲太乙六壬三書世謂之三式皆主九宮以參詳人事是編以鄭康成之太乙行九宮法證太乙以吳越春秋之占法國語泠州鳩之對證六壬而云後世皆失其傳以訂數學之失其持論皆有依據蓋宗羲究心象數故一一能洞曉其始末因而盡得其瑕疵非但據理空談不中窾要者比也惟本宋辟季宣之說以河圖爲卽後世圖經洛書爲卽後世地志顧命之河圖卽今之黃冊則未免主持太過至於矯枉過直轉使傳陳摶之學者得據經典而反脣是其一失然其宏綱巨目辨論精詳與胡渭易圖明辨均可謂有功易道者矣

自序

夫易者範圍天地之書也廣大無所不備故九流百家之學皆可竄入焉自九流百家借之以行其說而於易之本意反晦矣漢儒林傳孔子六傳至菑川田何易道大興吾不知田何之說何如也降而焦京世應飛伏動爻互體五行納甲之變無不具者吾讀李鼎祚易解一時諸儒之說蕪穢康莊使觀象玩占之理盡入於淫瞽方技之流可不悲夫有魏王輔嗣出而注易得意忘象得象忘言日時歲月五氣相推悉皆擯落多所不關庶幾潦水盡而寒潭清矣顧論者謂其以老莊解易試讀其注簡當而無浮義何曾籠落元旨故能遠歷於唐發爲正義其廓清之功不可泯也然而魏伯陽之參同契陳希夷之圖書遠有端緒世之好奇者卑王注之淡薄未嘗不以別傳私之逮伊川作易傳收其昆侖旁薄者散之於六十四卦中理到語精易道於是而大定矣其時康節上接种放穆修李之才之傳而創爲河圖先天之說是亦不過一家之學耳晦庵作本義加之於開卷讀易者從之後世頒之學官初猶兼易傳竝行久而止行本義於是經生學士信以爲義文周孔其道不同所謂象數者又語焉而不詳將夫子之韋編三絕者須求之賣醬箍桶之徒而易學之榛蕪蓋仍如京焦之時矣自科舉之學一定世不敢復議稍有出入其說者卽以穿鑿誣之夫所謂穿鑿者必其與聖經不合者也摘發傳注之訛復還經文之舊不可謂之穿鑿也河圖洛書歐陽子言其怪妄之尤甚者且與漢儒異趣不特不見於經亦是不見於傳先天之方位明與出震齊巽之文相背而晦翁反致疑於經文之卦位生十六生三十二卦不成卦爻不

成爻一切非經文所有顧可謂之不穿鑿乎晦翁曰談易者譬之燭籠添得一條骨子則障了一路光明若能盡去其障使之統體光明豈不更好斯言是也奈何添入康節之學使之統體皆障乎世儒過視象數以爲絕學故爲所欺余一一疏通之知其於易本了無干涉而後反求之程傳或亦廓清之一端也

易學象數論內編目錄

卷一
圖書
先天圖
天根月窟
八卦方位
納甲
納音
占課
卷二
卦氣
卦變

互卦
蓍法
占法
卷三
原象

易學象數論外編目錄

卷四
大玄
乾坤鑿度
元包
潛虛
洞極
洪範
卷五
皇極
卷六
六壬

太乙
遁甲奇門
衡運

象數論卷一

姚江黃宗羲撰

圖書一

歐陽子言河圖洛書怪妄之尤甚者自朱子列之本義家傳戶誦今有見歐陽子之言者且以歐陽子爲怪妄矣然歐陽子言其怪妄亦未嘗言其怪妄之由後之人徒見圖書之說載在聖經雖明知其穿鑿傅會終不敢犯古今之不韙而黜其非中間一二大儒亦嘗致疑於此張南軒以河圖爲興易之祥魏鶴山則信蔣山之說以先天圖爲河圖五行生成數爲洛書而戴九履一者則太一九宮之數宋潛溪則信劉歆以八卦爲河圖班固洪範本文爲洛書皆擬經文而爲之變說也是故歐陽子既黜圖書不得不幷繫辭而疑其僞不僞繫辭則河出圖洛出書之文巂乎其上其說終莫之能伸也然則欲明圖書之義亦唯求之經文而已六經之言圖書凡四書顧命曰河圖在東序論語曰河不出圖禮運曰河出馬圖易曰河出圖洛出書聖人則之由是而求之圖書之說從可知矣聖人之作易也一則曰仰以觀於天文俯以察於地理再則曰仰則觀象於天俯則觀法於地於是始作八卦此章之意正與相類天垂象見吉凶聖人象之者仰觀於天也河出圖洛出書聖人則之者俯察於地也謂之圖者山川險易南北高深如後世之圖經是也謂之書者風土剛柔戶口扼塞如夏之禹貢周之職方是也謂之河洛者河洛爲天下之中凡四方所上圖書皆以河洛繫其名也顧命西序之大訓猶今之祖訓東序之河圖猶今之黃冊故與寶玉雜陳不然其所陳者爲龍馬之蛻與抑伏羲畫卦之稿本與無

是理也孔子之時世莫宗周列國各自有其人民土地而河洛之圖書不至無以知其盈虛消息之數故歎河不出圖其與鳳鳥言之者鳳不至爲天時圖不出爲人事言天時人事兩無所據也若圖書爲畫卦敘疇之原則卦畫疇敘之後河復出圖將焉用之而孔子歎之者豈再欲爲畫卦之事耶觀於論語而圖書之爲地理益明矣禮運出於漢儒此可無論楊子曰衆言淆亂則折諸聖經文既如是其明顯則後儒之紛紜徒爲辭費而已矣某之爲此言者發端於永嘉薛士隆士隆曰河圖之數四十有五乾元用九之數也洛書之數五十有五大衍五十之數也究其終始之數九實尸之故地有九州天有九野傳稱河洛皆九曲豈取數於是乎士隆既不安後儒之說超然遠覽而又膠滯於數始信衆言之難破也

圖書二

案漢儒孔安國劉歆皆以八卦爲河圖洪範本文爲洛書鄭玄依緯書則云河圖有九篇洛書有六篇自唐以前皆祖其說無有異同其一六居下之圖楊雄曰三八爲木爲東方四九爲金爲西方二七爲火爲南方一六爲水爲北方又曰一與六共宗二與七共明三與八成友四與九同道五與十相守乾坤鑿度曰天本一而立一爲數原地配生六成天地之數合而成水性天三地八木天七地二火天五地十土天九地四金虞翻易注曰一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土黃帝內經曰太過者其數成不及者其數生土常以生也王冰注生數水數一火數二木數三金數四土數五成數水數六火數七木數八金數九土數十歷攷諸家皆以爲天地之數初未嘗以此

二十八冊 91號

爲河圖也其戴九履一之圖乾鑿度曰太一行九宮四正四維皆合於十五張衡曰律厤卦候九宮風角數有徵效魏伯陽曰土王四季羅絡始終青赤白黑各居一方皆稟中宮戊己之功又曰太一乃君移居中州內經有眚於三東方眚於九南方眚於七西方眚於一北方眚於四維厤攷諸家皆以爲九宮之數初未嘗以此爲洛書也圖書之所指既如彼二數之稱名又如此兩者判然不相及至宋而方士牽强扭合儒者又從緣飾以爲授受之祕而漢唐以來之議論一切抹殺矣當日歐陽子之所謂怪妄者猶是漢儒之說第以龍馬神龜爲不經耳若二數乃日者之常談且不足怪妄之矣奈之何旋毛圻文之附會紛紛如寱語也且圖書亦自有辨天地之數固命之爲圖九宮之數是亦一圖也豈可爲書漢儒圖則言畫書則言文猶致嚴於名實此則不暇自掩其失矣

圖書三

劉牧謂河圖之數九洛書之數十李覯張行成朱震皆因之而朱子以爲反置一證之邵子曰圓者星也厤紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其放於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文然鶴山辨之曰邵子但言方圓之象不指九十之數若以象觀之則九又圓於十矣且星少陽土少柔偶者爲方爲陰奇者爲圓爲陽十偶而九奇邵子之言反若有助於牧也再證之關子明曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右然關子明僞書也不可爲證劉因爲之解曰僞關氏之書者非僞後人之託夫關氏也蓋僞其自作者託之於聖人也則又不然關氏書亡阮逸僞作安見非後人之託夫關氏乎三證之大戴禮明堂篇有二九四七五三六一八鄭氏注云法龜文也然鄭玄注小戴禮未嘗注大戴禮在藝文志可攷今之所傳亦後人假託爲之也其疏略不出於鄭氏明矣況鄭氏明言河圖九篇洛書六篇豈又以九宮爲洛書自背其說哉凡此數證皆不足以絀牧在宋以前二數未嘗有圖書之名安得謂此九彼十至於劉邵則同出希夷授受甚明若彼此異同所傳者亦復何事故以十爲圖九爲書者特始於朱子後之諸儒相率而不敢違耳就二數通之於易則十者有天一至地十之繫可據九者竝無明文此朱子爭十爲河圖之意長於長民也雖然自一至十之數易之所有也自一至十之方位易之所無也一三五七九之合於天二四六八十之合於地易之所有也一六合二七合三八合四九合五十合易之所無也天地之數易之所有也水火木金土之生成易之所無也試盡去後人之添入依經爲說則此數仍於易無與而況名之爲河圖乎

圖書四

世之言五行者莫不本於生成之數皆以爲造化之自然無容復議也某則以九流之失由此數失之於始夫太虛絪緼相感止有一氣無所謂天氣也無所謂地氣也自其清通而不可見則謂之天自其凝滯而有形象則謂之地故曰資始資生又曰天施地生言天唱而不和地和而不唱今所謂生者唱也所謂成者和也一三五天之生數六八十地之成數二四地之生數七九天之成數是天唱而復和地和而復唱眞若太虛之中兩氣竝行天氣地氣其爲物貳矣是故一氣之流行無時而息當

其和也爲春是木之行和之至而溫爲夏是火之行溫之殺而涼爲秋是金之行涼之至而寒爲冬是水之行寒之殺則又和木火金水之化生萬物其凝之之性卽土蓋木火金水土目雖五而氣則一皆天也其成形而爲萬物皆地也若以水木土天之所生火金地之所生則春冬屬天夏秋屬地五行各有分屬一氣循環忽截而爲天忽截而爲地恐無此法象矣原其一水二火三木四金五土不過以質之輕重爲數之多寡第之先後故土重於金金重於木木重於火火重於水然方其爲氣豈有輕重之可言未聞涼重於溫寒輕於和也則知天一至地十之數於五行無與矣是故言五行天生地成可也言地生天成不可也言奇數屬天偶數屬地可也言某行屬奇數某行屬偶數不可也此千古不解之惑儒者不免況於術數家乎

圖書五

天一至地十之數儒者必欲言聖人則之以畫卦崔憬曰三天者謂從三始順數而至五七九不取於一兩地者謂從二起逆數而十八六不取於四艮爲少陽其數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老陽其數九兌爲少陰其數二離爲中陰其數十巽爲長陰其數八坤爲老陰其數六劉長民曰水六金九火七木八而生八卦（此坎離震兌四卦）六居坎而生乾謂三爲坎三爲乾也九居兌而生坤謂三爲兌六爲坤也七居離而生巽謂三爲離四爲巽也八居震而生艮謂三爲震五爲艮也朱子曰河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也同此一數而三家所指不同如此配卦之論始於崔憬憬但言其數不言其位乾坤震巽數有可據其附會者坎離艮兌耳長民兼位數而言六爲水而坎屬之七爲火而離屬之八爲木而震屬之九爲金而兌屬之以四卦之五行遷就其位數未爲不可至於乾坤艮巽則不可通矣朱子主先天之說以乾南坤北者伏羲之卦位也離南坎北者文王之卦位也河圖出於宓戲其時尙無離南坎北之位硬以乾南坤北配之則更無一合者矣天下之物一人以爲然千萬人以爲然其爲物也不遠矣一人可指之爲此又一人可指之爲彼其爲物也無定名矣故以天地之數配八卦者皆非定名也

圖書六

龍圖序見於宋文鑑以十爲河圖朱子辨劉牧九爲河圖之非

不取此爲證者以其爲假書也（見語類）故劉靜修曰龍圖之說未必出於劉牧之前呂伯恭從而誤信之猶張敬夫爲戴氏師愈所欺也希夷未聞有書傳至邵子而後有書宋景濂以爲不然曰龍圖序非圖南不能作也張理注以第一圖爲未合之位第二圖爲已合之位蓋不知序言後既合也爲第三圖又以天一居上爲道之宗一語誤解在南爲上於是第二圖上位置一於南置二於北置四於東置三於西以之合於下位則二六居下一七居上四八居左三九居右不可通矣乃言當如太一遁甲陰陽二局以一二三四爲天盤在上隨時運轉六七八九爲地盤布定不易以一在南動而右轉初交一居東南二居西北三居西南四居東北再交一東北二西南三東南四西北然後爲生成之位（卽朱子河圖）三交一西北二東南三東北四西南四交一

西南二東北三西北四東南再轉則一復於南如此則龍圖巳合者且有六圖不勝支離蓋不知天一居上之上謂上位也某故正之以復希夷之舊然序之爲說固不能無疑謂河出未合之圖伏戲合而用之是伏戲畫卦又畫圖矣繫辭天數二十有五積一三五七九而得之地數三十積二四六八十而得之今上位分爲一二三四五十下位分爲六七八九則天數雜地數之中地數雜天數之中上得六位下得四位無乃天數六地數四乎既以其數託之於易又與易背宜乎朱子以爲假也

龍圖序

且夫龍馬始負圖出於義皇之代在太古之先也今存巳合之位或疑之況更陳其未合之數耶然則何以知之荅曰於仲尼三陳九卦之義探其旨所以知之也（九卦謂履謙復恆損益困井巽之九卦也）已合之位卽今之所謂河圖是也自未合至巳合其圖有三

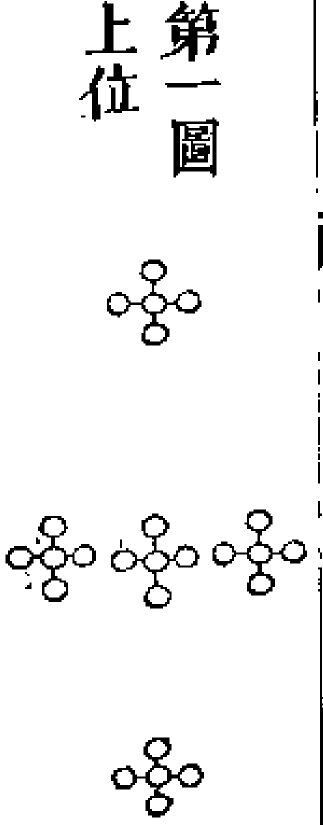
亦猶九卦之三陳也於九卦之義無取

況夫天之垂象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬皆累累然如係之於縷也且若龍圖本合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之

未合之位爲河之所出已合之位爲伏羲所成

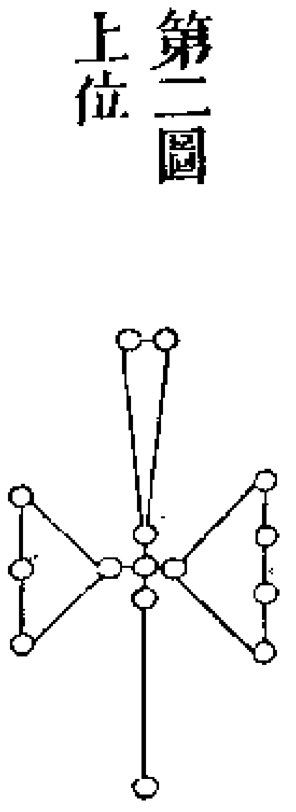
始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也

第一圖



中貫三五九（句）外包之十五盡天三天五天九幷十五之用後形一六無位（上位去一下位去六）又顯二十四之爲用也茲所謂天垂象矣

第二圖

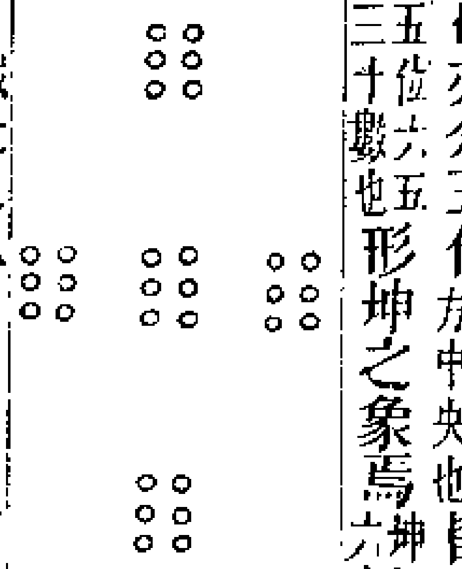


中貫三五九者以第一圖而論中五之從三是中貫三也中

五之居中是中貫五也上五中五下五之從是中貫九也去其所從之九又去無位之一而分之四方中央則凡五行之生數皆天數之所成爲第二圖也

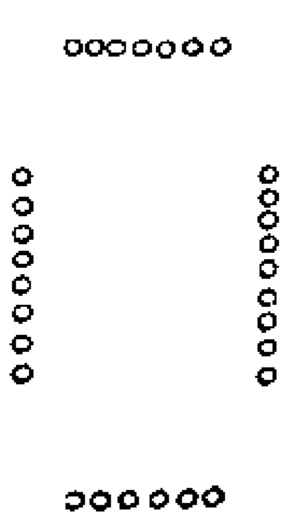
下三十地數也亦分五位（五位言四方中央也）皆明五之用也（上位形五下位形六）十分而爲六（五位六五三十數也）形坤之象焉（坤用六也）

第一圖



六分而成四象（成七九八六之四象）地六不配（謂中央六也一分在南邊六成少陽七二分在東邊六成少陰八三分在西邊六成老陽九惟在北邊六便成老陰數更無外數添也）

第二圖



以三十分作五位每位得六爲第一圖取中央之六分其一配南爲七分其二配東爲八分其三配西爲九中央更無餘分故下六不配凡五行之成數皆地數所分爲第二圖也

在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四（上位中心去其一下位中四下位中心去其六亦見二十四以一歲三百六旬周於二十四氣也故陰陽進退皆用二十四）天數二十五去其從九猶存十六於生數十五之中則一不用生數雖十五而天數固二十五也一不用則二十四地數中央之六分配四方六卽不用數仍三十也然依原位四方

各六則中六不用形爲二十四

後既合也天一居上爲道之宗地六居下爲氣之本（一六上下覆載之中運四十九之數爲造化之用也）

此第三圖合上下位而爲一也天一居上以在上位故謂之上地六居下以在下位故謂之下非言一南而六北也

天三幹地二地四爲之用（此更明九六之用謂天三統地二地四成九爲乾元之用也九幹五行成數四十是謂大衍之數五十其用四十有九也）

五行成數六七八九十積之得四十以九加之合大衍用數三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽（成八卦者三位也謂一二五之三位二與四只兩位兩位爲不成卦體是無中正不爲用也在陽則爲孤陰四二是也在陰則爲寡陽七九是也三皆不處之若避之也）

一三五則三在陽六八十則三在陰

大矣哉龍圖之變岐分萬塗今略述其梗槩焉

二十八冊

先天圖

邵子先天橫圖次序以易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦爲據黃東發言生兩生四生八易有之矣生十六生三十二易有之否耶某則據易之生兩生四生八而後知橫圖之非也易有太極是生兩儀所謂一陰一陽者是也其一陽也已括一百九十二爻之奇其一陰也已括一百九十二爻之偶以三百八十四畫爲兩儀非以兩畫爲兩儀也若如朱子以第一爻而言則一陰一陽之所生者各止三十二爻而初爻以上之奇偶又待此三十二爻以生陰陽者氣也爻者質也一落於爻已有定位焉能以此位生彼位哉兩儀生四象所謂老陽老陰少陽少陰是也乾爲老陽坤爲老陰震坎艮爲少陽巽離兌爲少陰三奇☰者老陽之象三偶☷者老陰之象一奇二偶☳☵☶者少陽之象一偶二奇者☴☲☱少陰之象是三畫八卦卽四象也故曰八卦成列象在其中矣八卦以象告此質之經文而無疑者也又曰易有四象所以示也又曰象者言乎象者也今觀象傳必發明二卦之德則象之爲三畫八卦明矣是故四象之中以一卦爲一象者乾坤是也以三卦爲一象者震坎艮與巽離兌是也必如康節均二卦爲一象乾離坎坤於四象之位得矣兌之爲老陽震之爲少陰巽之爲少陽艮之爲老陰無乃雜而越乎易言陽卦多陰陰卦多陽震艮之爲陽卦巽兌之爲陰卦可無疑矣反而置之明背經文而學者不以爲非何也至於八卦次序乾坤震巽坎離艮兌其在說卦者亦可據矣而易爲乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八以緣飾圖之左陰右陽學者信經文乎信傳注乎四象生八卦者周禮太卜經卦皆八別皆六十四占人以八卦占簭之八故則六十四卦統言之皆謂之八卦也蓋內卦爲貞外卦爲悔舉貞可以該悔舉乾之貞而坤乾震乾巽乾坎乾離乾艮乾兌乾該之矣以下七卦皆然證之於易曰八卦定吉凶若三畫之八卦吉凶何從定乎曰包犧氏始作八卦其下文自益至夬所取之十卦已在其中則八卦之該六十四亦明矣由是言之太極兩儀四象八卦因全體而見蓋細推八卦（卽六十四卦）之中皆有兩儀四象之理而兩儀四象初不畫於卦之外也其言生者卽生生謂易之生非次第而生之謂康節加一倍之法從此章而得實非此章之旨又何待生十六生三十二而後出經文之外也其謂之先天者以此章所生八卦與前章始作八卦其文相合以爲宓戲之時止有三畫而無六畫故謂之先天又以已之意生十六生三十二生六十四倣此章而爲之以補羲皇之闕亦謂之先天不知此章於六十四卦已自全具補之反爲重出易言因而重之生十六生三十二生六十四是積累而後成者豈可謂之重乎既不難明背何止如東發言非易之所有耶

先天圖二

邵子先天方位以天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯爲據而作乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北之圖於是爲之說曰數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也（乾一兌二離三震四生之序也震初爲冬至離兌之中爲春分乾末交夏至故由震至乾皆已生之卦）知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也（巽五坎六艮七坤八生之序也巽初爲夏至坎艮之中爲秋分坤末交冬至故由巽至坤皆未生之卦）又倣此而演之以爲六十四卦方位夫卦之方位已見帝出乎震一章康節舍

其明明可據者而於未嘗言方位者重出之以爲先天是謂非所據而據焉天地定位言天位乎上地位乎下未聞南上而北下也山澤通氣山必資乎澤澤必出乎山其氣相通無往不然奚取其相對乎雷風相薄震居東巽居東南遇近而合故言相薄遠之則不能薄矣東北爲寅時方正月豈雷發聲之時耶水火不相射南方炎北方寒猶之冬寒夏熱也離東坎西是指春熱秋寒誰其信之此皆先儒所已言者某則卽以邵子所據者破邵子之說帝出乎震之下文動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮其次序非卽上文離南坎北之位乎但除乾坤於外耳而繼之以故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也然則前之天地定位

四句正爲離南坎北之方位而言也何所容先天之說雜其中耶且卦爻之言方位者西南皆指坤東北皆指艮南狩南征必爲離西山西郊必爲兌使有乾南坤北之位在其先不應卦爻無闕入之者康節所謂已生未生者因橫圖乾一兌二之序乾一兌二之序一人之私言也則左旋右行之說益不足憑耳凡先天四圖其說非盡出自邵子也朱震經筵表云陳摶以先天圖傳种放放傳穆修修傳李之才之才傳邵雍放以河圖洛書傳李溉溉傳許堅堅傳范諤昌諤昌傳劉牧故朱子云宓戲四圖其說皆出邵氏然觀劉牧鈎深索隱圖乾與坤數九也震與巽數九也坎與離艮與兌數皆九也其所謂九數者天一地八定位山七澤二通氣雷四風五相薄水六火三不相射則知先天圖之傳不僅邵氏得之也

天根月窟

康節因先天圖而創爲天根月窟卽參同契乾坤門戶牝牡之論也故以八卦言者指坤震二卦之間爲天根以其爲一陽所生之處也指乾巽二卦之間爲月窟以其爲一陰所生之處也程前村（直方）謂天根在卯離兌之中是也月窟在酉坎艮之中是也引爾雅天根氐也長楊賦西壓月窟證之然與康節乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根之詩背矣以六十四卦言者朱子曰天根月窟指復姤二卦有以十二辟卦言者十一月爲天根五月爲月窟其三十六宮凡有六說以八卦言者三乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次序積數爲三十六乾一對坤八爲九兌二對艮七爲九離三對坎六爲九震四對巽五爲九四九亦爲三十六乾畫三坤畫六震坎艮畫各五巽離兌

畫各四積數亦三十六以六十四卦言者二朱子曰卦之不易者有八（乾坤坎離頤中孚大過小過）反易者二十八合之爲三十六方虛谷（回）曰復起子左得一百八十日姤起午右得一百八十日一旬爲一宮三百六十日爲三十六宮以十二辟卦言者一鮑魯齋（恂）曰自復至乾六卦陽爻二十一陰爻十五合之則三十六自姤至坤六卦陰爻二十一陽爻十五合之亦三十六陽爻陰爻總七十二以配合言故云三十六案諸說雖異其以陽生爲天根陰生爲月窟無不同也蓋康節之意所謂天根者性也所謂月窟者命也性命雙脩老氏之學其理爲易所無故其數與易無與也

八卦方位

離南坎北之位見於經文而卦爻所指之方亦與之相合是亦可以無疑矣蓋畫卦之時卽有此方位易不始於文王則方位亦不始於文王故不當云文王八卦方位也乃康節必欲言文王因先天乾南坤北之位改而爲此朱子則主張康節之說過當反致疑於經文曰易言齊乎巽不可曉曰坤在西南不誠東北方無地曰乾西北亦不可曉如何陰陽來此相薄曰西方肅殺之氣如有言萬物之所說凡此數說有何不可曉巽當春夏之交萬物畢出故謂之齊觀北地少雨得風則生氣郁然可驗也夏秋之交土之所位故坤位之非言地也若如此致難則先天方位巽在西南何不疑東北無風耶其餘七卦莫不皆然乾主立冬以後冬至以前故陰陽相薄觀說卦乾之爲寒爲冰非

西北何以置之萬物告成於秋如何不說朱子注元亨利貞之利曰利者生物之遂物各得宜不相妨害於時爲秋於人爲義而得其分之和非說乎顧未嘗以肅殺爲嫌也然則朱子所以致疑者由先天之說先入於中故曰主張太過也康節曰乾坤交而爲泰（言文王改先天圖之意先天乾南坤北交而爲泰故乾北坤南）坎離交而爲既濟（先天離東坎西交而爲既濟故離南坎北）乾生於子（先天乾居午而其生在子故下而至北）坤生於午（坤居子而其生在午故上而至南）坎終於寅（坎當申交於離故終寅）離終於申（離當寅交於坎故終申）所謂交者不取對待言之也卽以對待而論則乾南坤北者亦必乾北坤南而後泰之形可成也今坤在西南乾在西北離東坎西者亦必離西坎東而後既濟之形可成也今離在上坎在下於義何居藉曰再變而後爲今位是乾南坤北之後離南坎北之前中間又有一方位矣乾位戌坤位未坎位子離位午於子午寅申皆無當也康節又曰震兌始交者也（陽本在上陰本在下陽下而交於陰陰上而交於陽震一陽在下兌一陰在上故爲始交）故當朝夕之位坎離交之極者也（坎陽在中離陰在中故爲交之極）故當子午之位（四正皆爲用位）巽艮不交而陰陽猶雜也（巽一陰在下艮一陽在上適得上下本然故爲不交）故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位（東方陽主用西方陰爲不用）夫氣化周流不息無時不用若以時過爲不用則春秋不用者子午冬夏不用者卯酉安在四正之皆爲用位也必以西南西北爲不用之位則夏秋之交秋冬之交氣化豈其或息乎康節又曰乾坤縱而六子橫易之本也（先天之位）震兌橫而六卦縱易之用也由前之說則後自坎離以外皆橫也由後之說則前自坎離以外皆縱也圖同而說異不自知其遷就與是故離南坎北之位本無可疑自康節以爲從先天改出牽前曳後始不勝其支離朱子求其所以改之之故而不可得遂至不信經文吁可怪也

納甲

世言納甲本於參同契然京房積算已言分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸（甲壬陽入乾乙癸陽入坤）震巽之象配庚辛（庚陽入震辛陰入巽）坎離之象配戊己（戊陽入坎己陰入離）艮兌之象配丙丁（丙陽入艮丁陰入兌）是則西漢之前已有之矣魏伯陽因其說而以月象附會之參同契曰三日出爲爽震◑庚受西方八日兌◓受丁上弦平如繩十五乾○體就盛滿甲東方十六轉就緒巽◒辛見平明艮◑直於丙南下弦二十三坤●乙三十日東方喪其明壬癸配甲乙乾坤括始終虞翻注易亦祖伯陽蓋以月之明魄多少取象於卦畫而以所見方位爲所納之甲趙汝楳駮之曰晝夜有長短晝短日沒於申則月合於申望於寅晝長則日沒於戌則月合於戌望於辰十二月閏三日之月未必晝見庚十五日之月未必盡

見甲合朔有先後則上下弦未必盡在八日二十三日望晦未必盡在十五日三十日震巽位於西兌艮位於南乾坤位於東與大傳之卦易位兌畫陽過陰艮畫陰過陽不能均平與上下弦月體相符朱風林（升）亦云以乾三畫純陽爲望以坤三畫純陰爲晦其明魄消長當以五夜當一畫則震當爲初五夜之月而非生明兌當爲初十夜之月而非上弦望後巽艮亦然此月之明魄與卦畫不類也地之方位甲庚相對旣以望夕之月爲乾而出甲則初生之月不見於庚矣上下弦之昏旦同見於南方之中亦初無上弦見丁下弦見丙之異也況月之行天一歲十二月其昏旦出見之地夜夜推移無定位可指來月所納之甲非今月所納之甲矣某以爲坎爲月則月者八卦中之一也八卦納甲而專屬之月可乎同此八卦或取象於昏或取象於旦亦非自然之法象也故沈存中不主月象謂是天地胎育之理乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也六子包於腹中其次第震巽宜納丙丁艮兌宜納庚辛今反是者卦自下生先初爻次中爻末上爻是以長下而少上也某又不然甲乙至壬癸乃先後之次第非上下之次第也震巽庚辛艮兌丙丁是亂其先後矣不得以爻爲解以方位言之乾金坤土震木巽木坎水離火艮土兌金在說卦可證今乾納甲壬坤納乙癸其爲木耶水耶震巽之爲金坎離之爲土艮兌之爲火將安所適從耶若置之不論則又無庸於納矣

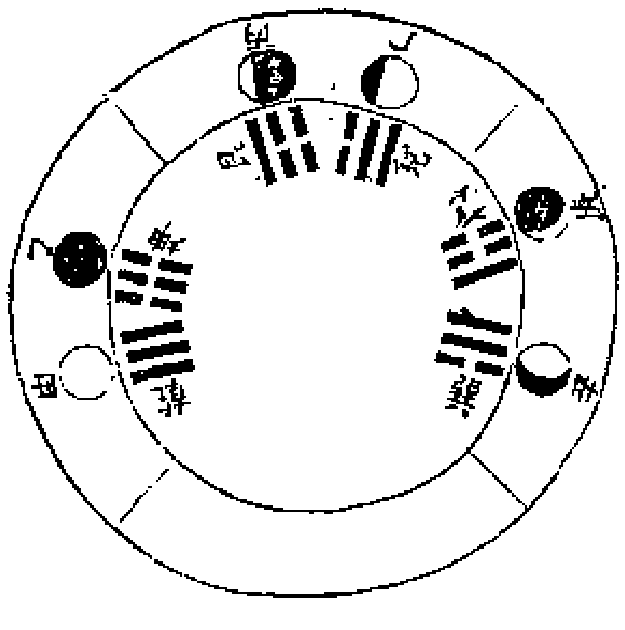
納甲二

卦之納甲以六十甲子言故納辰亦謂之甲也十二支六陽六陰陽順傳陰逆傳子寅辰午申戌爲順未巳卯丑亥酉爲逆乾

起初爻納子順傳六爻則陽支畢坤起初爻納未逆傳六爻則陰支畢震得乾初（初爻納子）坎得乾二（初爻納寅）艮得乾三（初爻納辰）皆順傳六爻巽得坤四（初爻納丑先外卦而後內卦亦逆也）離得坤三（初爻納卯逆中之逆）兌得坤二（初爻納巳）皆逆傳六爻或謂陽順陰逆者非也特左右行耳陰陽雖判未嘗不交唯交故左右行五行用數一居北自左而右二居南自右而左故乾左行起子至戌坤右行起未至酉六卦則以子丑寅卯辰巳爲初爻之序亦陽左陰右乾坤爲父母故各據陰陽之半六子以類從巽離兌初爻當納未巳卯（坤內卦）今納丑卯巳（坤外卦）者坤順承天妻道也妻不敢敵夫以率諸女故初爻則隨父左行自二爻以往始右行以從母重卦之納甲內卦觀下三爻外卦觀上三爻內外交錯以成之（如乾下坤上內卦則子寅辰外卦則丑亥酉）是故納十日者總以卦納十二辰者析於爻卜筮家舍納

甲則休咎無以辨矣然觀其所用五行惟十二辰而十干無與焉卦爲體爻爲用干爲主辰爲客有用而無體舍主而用客則是失輕重之倫也假如生在卦克在爻自當去爻而從卦干則凶支則吉豈得昧大而見小納甲之說將古有其名而無其實與抑傳之者失其眞與不然乾初爻止當云子爲水不必配爲甲子坤初爻止當云未爲土不必配爲乙未旣配以甲乙自當用其五行矣且姑置納日之用不用甲爲五行之全數卦爲天地之全數今以四十八爻而納六十甲所餘之十二甲將焉置之豈卦不足以包五行耶

魏伯陽月體納甲圖

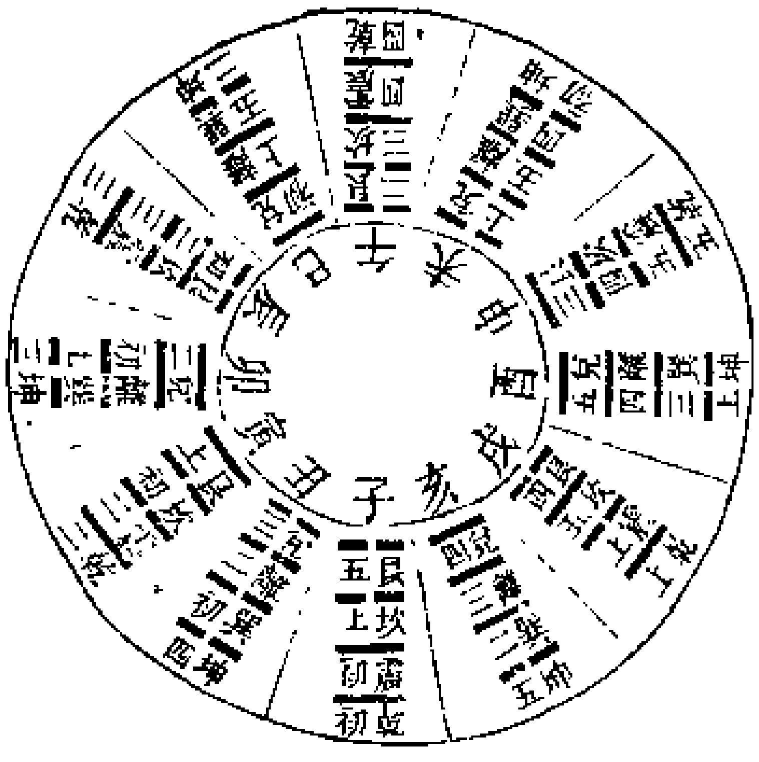


沈存中納甲胎育圖

乾☰甲　艮☶丙　坎☵戊　震☳庚　乾☰壬

坤☷乙　兌☱丁　離☲己　巽☴辛　坤☷癸

純卦納十二辰圖



納辰戌卦圖

乾	震	坎	艮	坤	巽	離	兌
壬戌	庚戌	戊子	丙寅	癸酉	辛卯	己巳	丁未
壬申	庚申	戊戌	丙子	癸亥	辛巳	己未	丁酉
壬午	庚午	戊申	丙戌	癸丑	辛未	己酉	丁亥
甲辰	庚辰	戊午	丙申	乙卯	辛酉	己亥	丁丑
甲寅	庚寅	戊辰	丙午	乙巳	辛亥	己丑	丁卯
甲子	庚子	戊寅	丙辰	乙未	辛丑	己卯	丁巳

季彭山曰陽卦納陽於陽支皆順行陰卦納陰於陰支皆逆行乾起甲子則坤當起乙丑今爲改正義案坤起乙未自京氏積算已然蓋陰生於午故從未而起彭山不知而作往往如此近又有改納甲者戊己干支十二虛中不用以離納甲坎納乙兌納丙艮納丁震納庚巽納辛乾納壬坤納癸各納其干內所有之支自下而上如納甲者甲子甲戌甲申甲午甲辰甲寅是其所有也餘倣此此皆無所證據輕改古法

納音

六十甲子納音亦從納甲而生一律納五音十二律納六十音也納音雖同而立法有三其本之內經者五音始於金傳火傳木傳水傳土其敍也（乾納甲坤納癸爲之始終故納始於乾金終於坤土）同位娶妻隔八生子甲子金之仲（三元首仲次孟次季）娶乙丑下生壬申金之孟娶癸酉上生庚辰金之季娶辛巳下生戊子火自戊子己丑轉丙申丁酉轉甲辰乙巳火之仲孟季畢焉自壬子癸丑轉庚申辛酉轉戊辰己巳木之仲孟季畢焉自丙子丁丑轉甲申乙酉轉壬辰癸巳水之仲孟季畢焉自庚子辛丑轉戊申己酉轉丙辰丁巳土之仲孟季畢焉以上爲陽律起甲午乙未轉壬寅癸卯轉庚戌辛亥皆金也戊午己未轉丙寅丁卯轉甲戌乙亥皆火也壬午癸未轉庚寅辛卯轉戊戌己亥皆本也丙午丁未轉甲寅乙卯轉壬戌癸亥皆水也庚午辛未轉戊寅己卯轉丙戌丁亥皆

土也以上爲陽呂此一法也葛稚川曰子午屬庚（納甲震初爻庚子庚午）丑未屬辛（巽初爻納辛丑辛未）寅申屬戊（坎初爻納戊寅戊申）卯酉屬己（離初爻納己卯己酉）辰戌屬丙（艮初爻納丙辰丙戌）巳亥屬丁（兌初爻納丁巳丁亥）一言得之者宮與土（所屬者即是一言而得）三言得之者徵與火（如戊子戊午戊之去庚數之有三也餘準此）五言得之者羽與水（如丙子丙午丙之去庚爲數五也）七言得之者商與金（如甲子甲午甲之去庚爲數七）九言得之者角與木（如壬子壬午壬之去庚爲數九）此一法者子午之數九（九者黃鍾之數子爲十一月其律黃鍾午爲子衝故其數同）丑未八（丑十二月故殺於九）寅申七卯酉六辰戌五巳亥四甲巳之數九（甲爲子干巳爲甲妃其數同）乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五揚子雲太元之數其推納音以火土木金水爲序甲子乙丑金者甲九子九乙八丑八積三十四以五除之餘四故爲金丙寅丁卯火者丙七寅七丁六卯六積二十六以五除之餘一故爲火餘準此此一法也案律書同位娶妻如黃鍾與大呂同位爲妻隔八生子黃鍾三分損一隔八生林鍾爲子今甲子黃鍾與乙丑大呂同位謂之娶妻是矣而甲子之隔八爲辛未林鍾何以甲子不能生之也蔡邕云陽生陰爲下生陰生陽爲上生今陽不能生是但有上生而無下生也以甲子爲上癸亥爲下則又皆下生而上生無十之一二也內經之法與律書不能盡合矣稚川言中央總黃天之氣一南方丹天之氣三北方玄天之氣五西方素天之氣七東方蒼天之氣九皆奇數而無偶數而一之屬土三之屬火五之屬水七之屬金九之屬木亦不知其何義也揚子雲謂子之數九從黃鍾之管則丑當從林鍾而六寅當從太簇而八十二月各有其律何以有從有不從耶是故必欲定納音之法當以京房六十律與甲

子分配以之上生下生始無敝耳

內經納音圖

陽律

甲子乙丑金
戊辰己巳木
壬申癸酉金
丙子丁丑水
庚辰辛巳金
甲申乙酉水
戊子己丑火
壬辰癸巳水
丙申丁酉火
庚子辛丑土
甲辰乙巳火
戊申己酉土
壬子癸丑木
丙辰丁巳土
庚申辛酉木

陰呂陰呂

丙寅丁卯火
庚午辛未土
甲戌乙亥火
戊寅己卯土
壬午癸未木
丙戌丁亥土
庚寅辛卯木
甲午乙未金
戊戌己亥木
壬寅癸卯金
丙午丁未水
庚戌辛亥金
甲寅乙卯水
戊午己未火
壬戌癸亥水

葛稚川納音圖

一言宮屬土	庚子庚午	辛丑辛未	戊寅戊申
	己卯己酉	丙辰丙戌	丁巳丁亥
三言徵屬火	戊子戊午	己丑己未	丙寅丙申
	丁卯丁酉	甲辰甲戌	乙巳乙亥
五言羽屬水	丙子丙午	丁丑丁未	甲寅甲申
	乙卯乙酉	壬辰壬戌	癸巳癸亥
七言商屬金	甲子甲午	乙丑乙未	壬寅壬申
	癸卯癸酉	庚辰庚戌	辛巳辛亥
九言角屬木	壬子壬午	癸丑癸未	庚寅庚申
	辛卯辛酉	戊辰戊戌	己巳己亥

楊子雲積數納音圖

甲子乙丑三十四	甲申乙酉三十	甲辰乙巳二十六
丙寅丁卯二十六	丙戌丁亥二十二	丙午丁未三十
戊辰己巳二十三	戊子己丑三十一	戊申己酉二十七
庚午辛未三十二	庚寅辛卯二十八	庚戌辛亥二十四
壬申癸酉二十四	壬辰癸巳二十	壬子癸丑二十八
甲戌乙亥二十六	甲午乙未三十四	甲寅乙卯三十
丙子丁丑三十	丙申丁酉二十六	丙辰丁巳二十二
戊寅己卯二十七	戊戌己亥二十三	戊午己未三十一
庚辰辛巳二十四	庚子辛丑三十二	庚申辛酉二十八
壬午癸未二十八	壬寅癸卯二十四	壬戌癸亥二十

占課

今世揲蓍者少而火珠林之術盛行大槩本於京氏卦稟其象數爻取於干支一卦爲一世應於動靜無與也一事爲一門類於爻辭無與也然某觀京房易傳又與今世所行閒有出入則亦失其傳也曰世應分爲八宮乾震坎艮坤巽離兌各主一宮所屬七卦自下而上以次受變變至五爻則上爻不可復變上爻爲本宮之主故第六卦從五爻返至四爻變而復主卦之畫謂之遊魂第七卦則内卦皆復主卦之畫謂之歸魂主卦以上爻爲世其次五卦以變爻爲世遊魂以四爻爲世歸魂以三爻爲世（亦内卦之上爻也）世之對爲應初與四二與五三與上是也曰飛伏世爻所在見者爲飛不見者爲伏見者卽世爻之納甲不見者八主卦取相反之納甲（乾與坤反震與巽反坎與離反艮與兌反）五變卦取主卦之納甲（變在一世取主卦一爻變在二世取主卦二爻餘準此）遊歸二卦取從變之納甲（如乾宮遊魂從剝而變則取剝四納甲爲伏歸魂從晉而變則取晉三納甲爲伏餘準此）曰建以爻直月從世起建布於六位（惟乾坎從初爻起）乾起甲子坤起甲午一卦凡六月也曰積算以爻直日從建所止起日如姤上九乙亥卽以乙亥起上九爲一日終而復始一卦凡百有八十日也術家以月爲直符曰爲傳符指六爻所見之支當之非矣曰鬼爲繫爻財爲制爻天地爲義爻（天地卽父母）福德爲寶爻（福德卽子孫）同氣爲專爻（兄弟爻也）卽術家所定六親是也其定身爻視世爻之辰子午身居初丑未身居二寅申身居三卯酉身居四辰戌身居五巳亥身居上而京氏無定身爻之例乾卦云水配位爲福德（初爻甲子水乾之子孫）木入金鄉居寶貝（二爻甲寅木乾之財）土臨內象爲父母（三爻甲辰土乾之父母）火來四上嫌相敵（四爻壬午火乾之官鬼）金入金鄉木漸微（五爻壬申金乾之兄弟）宗廟上建戌亥乾本位（謂上爻壬戌土）若依術家則乾五爲身爻乾上復爲父母京氏皆不言者以世卽身也世外復有身不已贅乎曰龍德虎刑龍德在十一月坎卦子左行虎刑五月在離卦午右行故依建之所歷龍德起子至四月在巳虎刑繼之虎刑起午至十月在亥龍德繼之術家見子卽爲龍德見午卽爲虎刑失之遠矣術家又有青龍朱雀句陳騰蛇白虎玄武六神以所占之日甲乙起青龍丙丁起朱雀戊起句陳己起騰蛇庚辛起白虎壬癸起玄武在龍虎爲重出餘四神爲增加也曰卦位初元士二大夫三三公四諸侯五天子上宗廟曰五星曰二十八宿皆從世爻入卦曰盈虛盈則三十有六虛則二十有八內外卦各分其半以其五行所屬起世爻巡於六位視與爻之納甲相生尅定其吉凶此皆術家之所無也

八宮世應圖

	乾宮金	震宮木	坎宮水	艮宮土	坤宮土	巽宮木	離宮火	兌宮金
本宮	乾	震	坎	艮	坤	巽	離	兌
一世	姤	豫	節	賁	復	小畜	旅	困
二世	遯	解	屯	大畜	臨	家人	鼎	萃
三世	否	恒	既濟	損	泰	益	未濟	咸
四世	觀	升	革	睽	大壯	无妄	蒙	蹇
五世	剝	井	豐	履	夬	噬嗑	渙	謙
遊魂	晉	大過	明夷	中孚	需	頤	訟	小過
歸魂	大有	隨	師	漸	比	蠱	同人	歸妹

遊魂八卦伏（鬼易十六卦不取本宮爲伏故別爲圖）

歸魂八卦伏

晉（艮四 丙戌）	需（兌四 丁亥）	大有（坤三 乙卯）	比（乾三 甲辰）
大過（坎四 戊申）	頤（離四 己酉）	隨（巽三 辛酉）	蠱（震三 庚辰）
明夷（震四 庚午）	訟（巽四 辛未）	師（離三 己亥）	同人（坎三 戊午）
中孚（乾四 壬午）	小過（坤四 癸丑）	漸（兌三 丁丑）	歸妹（艮三 丙申）

南海桂銘球初校

南海羅崇齡覆校

番禺陶福祥再覆校

象數論卷一

京氏月建圖

甲子	乾初 蹇三 謙三 妹三
乙丑	乾二 謙四 小過四 妹四
丙寅	乾三 小過五 妹五
丁卯	乾四 小過上 妹上
戊辰	乾五 小過初 妹初
己巳	乾上 小過二 妹二
庚午	姤初 小過三
辛未	姤二 遯二
壬申	姤三 遯三 否三
癸酉	姤四 遯四 否四 觀四
甲戌	姤五 遯五 否五 觀五 剝五
乙亥	姤上 遯上 否上 觀上 剝上
丙子	遯初 否初 觀初 剝初 震上
丁丑	否二 觀二 剝二 震初 豫初
戊寅	觀三 剝三 大有三 震二 豫二 解二 坎初
己卯	剝四 晉四 大有四 震三 豫三 解三 恒三 坎二
庚辰	晉五 大有五 震四 豫四 解四 恒四 升四 坎三
辛巳	晉上 大有上 震五 豫五 解五 恒五 升五 井五 坎四
壬午	晉初 大有初 豫上 解上 恒上 升上 井上 坎五
癸未	晉二 大有二 解初 恒初 升初 井初 坎上
甲申	晉三 恒二 升二 井二 節初
乙酉	升三 井三 隨三 節二 屯二
丙戌	井四 大過四 隨四 節三 屯三 既三
丁亥	大過五 隨五 節四 屯四 既四 革四
戊子	大過上 隨上 節五 屯五 既五 革五 豐五
己丑	大過初 隨初 節上 屯上 既上 革上 豐上
庚寅	大過二 隨二 屯初 既初 革初 豐初 艮上
辛卯	大過三 既二 革二 豐二 艮初 賁初
壬辰	革三 豐三 師三 艮二 賁二 大畜二
癸巳	豐四 夷四 師四 艮三 賁三 大畜三 損三

甲午	夷五 師五 艮四 賁四 大畜四 損四 睽四 坤上
乙未	夷上 師上 艮五 賁五 大畜五 損五 睽五 履五 坤初 復初
丙申	夷初 師初 賁上 大畜上 損上 睽上 履上 坤二 復二 臨二
丁酉	夷二 師二 大畜初 損初 睽初 履初 坤三 復三 臨三 泰三
戊戌	夷三 損二 睽二 履二 坤四 復四 臨四 泰四 壯四
己亥	睽三 履三 漸三 坤五 復五 臨五 泰五 壯五 夬五
庚子	履四 孚四 漸四 復上 臨上 泰上 壯上 夬上
辛丑	孚五 漸五 臨初 泰初 壯初 夬初 巽上
壬寅	孚上 漸上 泰二 壯二 夬二 巽初 小畜初
癸卯	孚初 漸初 壯三 夬三 比三 巽二 小畜二 家二
甲辰	孚二 漸二 夬四 需四 比四 巽三 小畜三 家三 益三
乙巳	孚三 需五 比五 巽四 小畜四 家四 益四 无四
丙午	需上 比上 巽五 小畜五 家五 益五 无五 噬五
丁未	需初 比初 小畜上 家上 益上 无上 噬上
戊申	需二 比二 家初 益初 无初 噬初 離上
己酉	需三 益二 无二 噬二 離初 旅初
庚戌	无三 噬三 蠱三 離二 旅二 鼎二
辛亥	噬四 頤四 蠱四 離三 旅三 鼎三 未三
壬子	頤五 蠱五 離四 旅四 鼎四 未四 蒙四
癸丑	頤上 蠱上 離五 旅五 鼎五 未五 蒙五 渙五
甲寅	頤初 蠱初 旅上 鼎上 未上 蒙上 渙上
乙卯	頤二 蠱二 鼎初 未初 蒙初 渙初 兌上
丙辰	頤三 未二 蒙二 渙二 兌初 困初
丁巳	蒙三 渙三 同三 兌二 困二 萃二
戊午	渙四 訟四 同四 兌三 困三 萃三 咸三
己未	訟五 同五 兌四 困四 萃四 咸四 蹇四
庚申	訟上 同上 兌五 困五 萃五 咸五 蹇五 謙五
辛酉	訟初 同初 困上 萃上 咸上 蹇上 謙上
壬戌	訟二 同二 萃初 咸初 蹇初 謙初
癸亥	訟三 咸二 蹇二 謙二

象數論卷一

象數論卷二

姚江黃宗羲撰

卦氣一

易緯有卦氣之法京房精於其學以坎震離兌主二十四氣其餘六十卦起自中孚卦有六爻爻主一日凡主三百六十日餘五日四分日之一每日分爲八十分五日得四百分四分日之一得二十分積四百二十分均於六十卦六七四十二每卦得六日七分又於六十卦之中別置復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤十二以爲辟卦每爻各主一候自復至乾爲息卦曰太陽自姤至坤爲消卦曰太陰息卦所屬者曰少陽消卦所屬者曰少陰故孔穎達復彖反復其道七日來復之疏謂剝卦陽氣之盡在於九月之末十月純坤用事坤卦之盡則復卦陽來坤卦有六日七分舉成數故言七日王昭素駁之曰坤卦之盡復卦陽來則十月之節終一陽便來不得到冬至之日矣據其節終尚去冬至十五日則卦七日之義難用易緯之數某以爲昭素駁之是矣然昭素未悉卦氣之法不能鍼其痼疾也以十二辟卦言之剝之至復所隔惟坤六爻其一爻當一候一候得五日五分六分分之五六爻得三十日三十五分非七日也以六十卦言之一卦六日七分剝之至復中隔艮既濟噬嗑大過坤未濟蹇頤中孚九卦計五十四日六十三分非一卦也孔氏牽合兩者故其說不能合易之七日來復取卦之反易爲義反剝爲復所歷七爻以一日爲一爻故曰反復其道反復卽反覆也與卦氣何與卽使孔氏之疏能合卦氣則易之辭無乃爲卦氣圖說乎爲卦氣之法者宓戲耶文王耶先儒之議卦氣者謂冬至

不起於中孚而起於復中孚爲大雪之終氣至冬至而始盡故繫於冬至之下中孚之於冬至於象於名兩無當也然觀太元之辭曰陽氣藏於黃宮信無不在其中則中孚之直冬至者顧以其名耳太元之釋卦序自辟卦之外無不以其名爲義也又何獨疑於中孚乎所謂六日七分者六日既盡七分便爲來日之始非必取足八十分而自爲一日也趙汝楳乃以餘算歸之一卦於是有一卦直七日者失其意矣葉氏則以七分爲之氣盈六十卦餘五日二十分若積餘以置閏者是一卦直六日且幷焦京之學失其傳也

卦氣二

六日七分之說相傳最久其餘卦氣皆自後起有自乾至未濟竝依易書本序以一卦直一日乾直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日六周而三百六十日四正卦則直二分二至坎冬至離夏至震春分兌秋分不在六十卦輪直之列者焦氏之法也有以乾坤坎離四卦爲橐籥餘六十卦依序卦一爻直一時一月有三百六十時足其數者又以十二辟卦每卦管領一時魏伯陽之法也乾起甲子坤起甲午每卦直六月者京房之法也史繩祖曰革居序卦之四十九當大衍之數節居序卦之六十當周天之度六十卦三百六十爻一爻主一日上經乾起甲子泰甲戌噬嗑甲申至離三十卦一百八十日而三甲盡下經咸起甲午損甲辰震甲寅至節癸亥而終亦三十卦一百八十日而一年周故曰天地節而四時成亦曰天地革而四時成中孚小過既未濟者分坎離震兌（中孚巽上兌下小過震上艮下既未濟皆坎離）以應分至每爻直十五日以應二十四氣先儒言卦起中孚非也

以六十卦言甲子起於乾以分至四卦言甲子亦起於中孚亦古法也至宋而後有所謂先天圖者於是邵子以六日七分之法施於其圖黜卦起中孚之說以復起冬至姤起夏至其以坎離震兌四正卦主二十四氣者改爲乾坤坎離此圓圖之卦氣也張理以方圖覆背置之泰處於東北乾處於東南否處於西南坤處於西北亦以冬至起復至泰而正月至乾而四月至否而七月至坤而十月此方圖之卦氣也張氏又以一陰一陽至六陰六陽類而竝列六陽處南六陰處北陽自下而升陰自上而降廣辟卦之法也邵子又以方圖乾兌離震各重之爲六十四卦共二百五十六卦以之算大運亦以算小運二十四氣每氣六十四爻積一千五百二十六爻合乾兌離震掛一之數謂之掛一圖所謂皇極之學也諸家之不同如此蓋初無一定之

理各以意之所見爲之是故六日七分之外有一卦直一日者有兩卦直一日者一爻直一日者四爻三分强直一日者總卦與日之大數而後分配其小數或多或少不顧其果否如是也其卦之排比惟序卦可據序卦之義於時日不可强通故漢儒別求其義於卦名而有中孚之起然揚雄氏所傳之卦義未免穿鑿附會未嘗爲易之篤論也宋儒始一變其說以奇偶之升降消長爲言而於經文四時可據之方位一切反之然則宋儒之焉漢儒之義猶二五之爲十也孰分其優劣哉

六日七分圖

坎初六冬至（十一月中）
九二小寒（十二月節）
六三大寒（十二月中）
六四立春（正月節）
九五雨水（正月中）

上六驚蟄（二月節）
震初九春分（二月中）
六二清明（三月節）
六三穀雨（三月中）
九四立夏（四月節）

復　六四蚯蚓結　六五麋角解　上六水泉動
臨　初九雁北鄉　九二鵲始巢　六三雉雊
六四雞乳　六五征鳥厲疾　上六水澤腹堅
泰　初九東風解凍　九二蟄蟲始振　九三魚上冰
六四獺祭魚　六五鴻雁來
上六草木萌動
大壯　初九桃始華　九二倉庚鳴　九三鷹化爲鳩
九四玄鳥至　六五雷乃發聲　上六始電
夬　初九桐始華　九二田鼠化爲鴽　九三虹始見
九四萍始生　九五鳴鳩拂其羽　上六戴勝降於桑
乾　初九螻蟈鳴

中孚公六日七分
復辟十二日十四分
屯侯十八日二十一分
謙大夫二十四日二十八分
睽卿三十日三十五分
升公三十六日四十二分
臨辟四十二日四十九分
小過侯四十八日五十六分
蒙大夫五十四日六十三分
益卿六十日七十分
漸公六十六日七十七分
泰辟七十三日四分
需侯七十九日十一分
隨大夫八十五日十八分
晉卿九十一日二十五分
解公九十七日三十二分
大壯辟一百三日三十九分
豫侯一百九日四十六分
訟大夫一百十五日五十三分
蠱卿一百二十一日六十分
革公一百二十七日六十七分
夬辟一百三十三日七十四分
旅侯一百四十日一分

六五小滿（四月中）
上六芒種（五月節）
離初九夏至（五月中）
六二小暑（六月節）

九二蚯蚓出
九三王瓜生
九四苦菜秀
九五靡草死
上九麥秋至
姤初六螳螂生
九二鵙始鳴
九三反舌無聲
九四鹿角解
九五蜩始鳴
上九半夏生
遯初六溫風至
六二蟋蟀居壁
九三鷹學習

師大夫一百四十六日八分
比卿一百五十二日十五分
小畜公一百五十八日二十二分
乾辟一百六十四日二十九分
大有侯一百七十日三十六分
家人大夫一百七十六日四十三分
井卿一百八十二日五十分
咸公一百八十八日五十七分
姤辟一百九十四日六十四分
鼎侯二百日七十一分
豐大夫二百六日七十八分
渙卿二百一十三日五分

九三大暑（六月中）
九四立秋（七月節）
六五處暑（七月中）
上九白露（八月節）
兌初九秋分（八月中）

九四腐草化爲螢
九五土潤溽暑
上九大雨時行
否初六涼風至
六二白露降
六三寒蟬鳴
九四鷹祭鳥
九五天地始肅
上九禾乃登
觀初六鴻雁來
六二玄鳥歸
六三羣鳥養羞
六四雷始收聲
九五蟄蟲坏戶
上九水始涸

履公二百一十九日十二分
遯辟二百二十五日十九分
恆侯二百三十一日二十六分
節大夫二百三十七日三十三分
同人卿二百四十三日四十分
損公二百四十九日四十七分
否辟二百五十五日五十四分
巽侯二百六十一日六十一分
萃大夫二百六十七日六十八分
大畜卿二百七十三日七十五分
賁公二百八十日二分
觀辟二百八十六日九分

九二寒露（九月節）
六三霜降（九月中）
九四立冬（十月節）
九五小雪（十月中）
上六大雪（十一月節）

剝初六鴻雁來賓
六二雀入大水爲蛤
六三菊有黃華
六四豺祭獸
六五草木黃落
上九蟄蟲咸俯
坤初六水始冰
六二地始凍
六三雉入水化蜃
六四虹藏不見
六五天氣騰地氣降
上六閉塞而成冬
復初九鶡鳥不鳴
六二虎始交

歸妹侯二百九十二日十六分
无妄大夫二百九十八日二十三分
明夷卿三百四日三十分
困公三百一十日三十七分
剝辟三百一十六日四十四分
艮侯三百二十二日五十一分
既濟大夫三百二十八日五十八分
噬嗑卿三百三十四日六十五分
大過公三百四十日七十二分
坤辟三百四十六日七十九分
未濟侯三百五十三日六分
蹇大夫三百五十九日十三分

六三荔挺出

頤卿三百六十五日二十分

六日七分卦序解

中孚（冬至）　萬物萌芽於中
復　陽氣復始
屯（小寒）　一陽微動生物甚難
謙　陽氣隱然溫和萬物於土中始自載幼
睽　睽外也萬物將自內而外
升（大寒）　萬物爲陽氣所育將射地而出
臨　陰氣在外萬物扶疏而上
小過（立春）　小爲陰小過者陰將過也
蒙　萬物孚甲而未舒
益　陽氣日益

姤　微陰初起與陽相遇
鼎（小暑）　陰陽之氣相和若調鼎然
豐　陰陽相濟而物茂盛
渙　陰陽相雜渙有其文
履（大暑）　陰進陽退有賓主之禮
遯　陰進而陽遯
恆（立秋）　陰陽進退不易之常道
節　陽不可過故陰以節之
同人　陰氣雖盛陽氣未去與之相同
損（處暑）　萬物減損
否　陽上陰下萬物否塞

漸（雨水）陽氣漸生
泰　陽氣日盛萬物暢茂
需（驚蟄）陰伺在上茲生舒緩
隨　萬物隨陽氣而徧
晉　萬物日晉而上
解（春分）陽氣溫暖萬物解甲而生
大壯　陽氣內壯
豫（清明）陰消陽息萬物和悅
訟　萬物爭訟而長
蠱　蠱飭也萬物至此整飭
革（穀雨）萬物洪舒變形易體
夬　陽氣決然无所疑忌
旅（立夏）後陰將升陽氣若處平旅
師　萬物眾多
比　萬物盛而相比
小畜（小滿）純陽據位陰猶畜而未肆
乾　萬物猶強盛
大有（芒種）陽氣充滿將衰
家人　陽將休息於家
井　萬物井然不亂
咸（夏至）陽極陰生感應之理

巽（白露）巽伏也陽氣將伏
萃　萬物陽氣萃於內
大畜　大爲陽陽氣畜聚於內
賁（秋分）坤爲文陰升陽降故文見而賁
觀　陽養其根陰成其形物皆可觀
歸妹（寒露）陽在下故曰歸
无妄　无妄災也萬物凋落
明夷　物受傷
困（霜降）物受傷而困
剝　陰剝陽幾盡
艮（立冬）物上隔於陰下歸於陽各止其所
既濟　歲功已濟
噬嗑　噬嗑食也物美其根而得食
大過（小雪）陽之爻傷將過
坤　陰上陽下不相逆而順
未濟（大雪）陽將復而未濟
蹇　陰極陽生故爲之蹇
頤　陽得養而復

卦變

卦變之說由泰否二卦彖辭小往大來大往小來而見之而夫子彖傳所以發明卦義者於是爲多顧易中一大節目也上經三十卦反對之爲十二卦下經三十四卦反對之爲十六卦乾坤頤大過坎離中孚小過不可反對則反其奇偶以相配卦之體兩相反爻亦隨卦而變顧有於此則吉於彼則凶於彼則當位於此則不當位從反對中明此往來倚伏之理所謂兩端之執也行有无妄之守反有天衢之用時有豐亨之遇反有羇旅之凶是之謂卦變非以此卦生彼卦也又非以此爻換彼爻也朱子言以彖辭考之說卦變者凡十九卦蓋言成卦之由彖辭不言成卦之由則不言所變之爻此是朱子自言其卦變也繫曰爻者言乎變者也易中何卦不言變辭有隱顯而理無不寓卽證之彖辭亦非止十九卦也訟剛來而得中以需之反對觀之彼得正又居中此但得中不能得正泰否之往來所謂反其類隨剛來而下柔蠱剛上而柔下二卦反對蠱上之剛自外卦來初居二三之下隨初剛自下而上上柔自上而下噬嗑柔得中而上行賁柔來而文剛分剛上而文柔前卦言六二上行爲五後卦言六五自外卦而入內初九從下卦而至上无妄剛自外來而爲主於內大畜剛上而尙賢无妄之初九自大畜上爻外卦來爲內卦之主大畜之上九自无妄初爻而上咸柔上剛下恆剛上柔下咸指上六九三恆指九四初六晉柔進而上行明夷之六二上行爲六五睽柔進而上行家人之六二上行爲六五蹇往得中也解其來復吉乃得中也蹇之九五自解內卦故曰往解之九二自蹇外卦故曰來升柔以時升升上卦之柔

皆萃下卦所升鼎柔進而上行鼎五由革二而上漸進得位漸九五當歸妹居二爲不得位渙剛來而不窮者節五來二柔得乎外而上同者柔在三失位在四得位此朱子所謂十九卦之彖辭皆以反對爲義者也需位乎天位以正中也自訟九二而來得中又得正損損下益上其道上行益損上益下自上下下由損觀之似以三爻益上爻由益觀之似以四爻益初爻小畜密雲不雨反對爲履履下之兌澤氣成雲故曰密雲兌變而巽風以散之故曰不雨大有應乎天而時行方其同人在二之時應乎天也今時行而居其位謙地道卑而上行地道指坤豫在下卦爲卑謙在上卦爲上行臨至於八月觀二陽在上臨二陽在下自臨至觀歷八爻故言八月復七日來復剝一陽在上復一陽在下自剝至復歷七爻故言七日明夷初登於天言晉後入於地言明夷夬所尙乃窮對姤爲言井改邑不改井兌爲剛鹵之地變而爲巽則近利市三倍是改邑也坎不變是不改井也皆對困言之歸妹征凶位不當也漸之二五皆當位至歸妹皆不當旅柔得中乎外在豐爲得中乎內巽柔皆順乎剛兌剛中而柔外兌柔不順乎剛巽柔中而剛外二卦相反旣濟剛正而位當未濟不當位二卦亦相反此朱子十九卦以外亦皆以反對爲義者也反對之窮而反其奇偶以配之又未嘗不暗相反對於其閒如中孚上爻之翰音反對卽爲小過初爻之飛鳥頤之口實由大過之兌大過士夫老夫由頤之艮震此序卦之不可易也奈何諸儒之爲卦變紛然雜出而不能歸一乎然虞仲翔之釋比曰師二上之五得位蜀才曰此本師卦六五降二九二升五亦已發其端矣特未以此通之於別卦也至李挺之

所傳變卦反對圖可謂獨得其眞而又與六十四卦相生圖竝出則擇焉而不精也其後來知德頗以此說變而以反對者爲綜奇偶相反者爲錯於頤過八卦相反之外取反對者而亦復錯之不知奇偶相反之中暗寓反對非別出一義也若又有相反一義何以卦爻略不之及乎爲卦爻之所不及者可以無待於補矣

卦變二

古之言卦變者莫備於虞仲翔後人不過踵事增華耳一陰一陽之卦各六皆自復姤而變二陰二陽之卦各九皆自臨遯而變三陰三陽之卦各十皆自否泰而變四陰四陽之卦各九皆自大壯觀而變中孚小過爲變例之卦乾坤爲生卦之原皆不在數中其法以兩爻相易主變之卦動者止一爻四陰四陽卽二陰二陽之卦也其變不收於臨遯之下者以用臨遯生卦則主變者須二爻皆動而後餘卦可盡不得不別起觀壯有四陰四陽而不用五陰五陽之夬剝者以五陰五陽之卦已盡於姤復無所俟乎此也中孚小過爲變例之卦何也中孚從二陰之卦則遯之二陰皆易位從四陽之卦則大壯三四一時俱上小過從二陽之卦則臨之二陽皆易位從四陰之卦則觀三四一時俱上所謂主變之卦以一爻升降者至此而窮故變例也猶反對之卦至乾坤坎離頤大過中孚小過而亦窮也虞氏之卦變脈絡分明如此當時所著周易注周易集林今旣不傳其見於李鼎祚易解中者語焉不詳朱漢上據之以定虞氏卦變遂有此然彼否之異無怪趙汝楳謂其錯雜無統也某追尋其緒而後知漢上之誤然四陰四陽與二陰二陽畢竟相錯不能不

有重出之卦此八卦者（重於大壯者爲大過鼎革離重於觀者爲頤屯蒙坎）其主變屬之臨遯乎屬之大壯觀乎抑兼屬之乎其說有時而窮也以彖傳證之如无妄之剛自外來（遯之初三相易皆在內卦非外來）晉之柔進上行（觀之四五相易皆在上卦）睽之柔進上行（大壯三上相易柔爲下行）蹇往得中（觀三上相易不爲得中）皆不能合此虞氏之短也李挺之六十四卦相生圖凡卦五陰一陽者皆自復來復一爻五變而成五卦（師謙豫比剝）五陽一陰者皆自姤來姤一爻五變而成五卦（同人履小畜大有夬）四陰二陽者皆自臨來臨五復五變而成十四卦（明夷震屯頤升解坎蒙小過萃觀蹇晉艮）四陽二陰者皆自遯來遯五復五變而成十四卦（訟巽鼎大過无妄家人離革中孚大畜大壯睽需兌）三陰三陽者皆自泰來泰三復三變而成九卦（歸妹節損豐旣濟賁恆井蠱）三陽三陰者皆自否來否三復三變而成九卦（漸旅咸渙未濟困益噬嗑隨）其所謂乾坤一生二二生三至於三極矣故不以觀壯四陰四陽之卦爲主變可以無虞氏重出之失矣然臨遯自第二變以後主變之卦兩爻皆動在彖傳亦莫知適從又不如虞氏動以一爻之有定法也方寔孫有易卦變合圖與相生圖同至兩爻交動則稍更其次序朱風林分爲內外體有自十辟卦所變者（乾坤無變故十二辟卦去之爲十卦）一陽在內體自復變凡二卦（師謙）一陽在外體自剝變凡二卦（豫比）二陽在內體自臨變凡二卦（升明夷）二陽在外體自觀變凡二卦（晉萃）二陽在內體一陽在外體自泰變凡九卦（與相生圖同）一陰在內體自姤變凡二卦（同人履）一陰在外體自夬變凡二卦（小畜大有）二陰在內體自遯變凡二卦（无妄訟）二陰在外體自大壯變凡二卦（需大畜）二陰在內體一陰在外體自否變凡九卦（與相生圖同）有自六子卦所變者二陽分在內外不處震之主爻者自震變（蹇蒙）不處坎之主爻者自坎變（小過頤）不處艮之主爻者

自艮變（解屯）二陰分在內外不處巽之主爻者自巽變（睽革）不處離之主爻者自離變（中孚大過）不處兌之主爻者自兌變（家人鼎）各得二卦其自十辟卦所變者以一爻升降其自六子卦所變者以兩爻升降自三陰三陽而外主變之卦多所生之卦少何其頭緒之紛紜也蘇子瞻言剛柔相易皆本諸乾坤程子亦專以乾坤言卦變本之蜀才曰此本乾卦此本坤卦荀爽曰謙是乾來之坤非創論也但三陰三陽之卦此往彼來顯然可見其他則來者不知何來往者不知何往如无妄剛自外來外卦之乾未嘗損一剛也而云自外而來不已背乎故朱子曰程子專以乾坤言卦變然只是上下兩體皆變者可通若只一體變者則不通蓋已深中其病矣然較之虞氏而下鑿空爲說者某以爲獨優也

卦變三

朱子卦變圖一陰一陽之卦各六來自復姤二陰二陽之卦各十有五來自臨遯三陰三陽之卦各二十來自否泰四陰四陽之卦各十有五來自大壯觀五陰五陽之卦各六來自夬剝一陰一陽與五陰五陽相重出二陰二陽與四陰四陽相重出泰與否相重出除乾坤之外其爲卦百二十有四蓋已不勝其煩矣易之上下往來皆以一爻升降爲言既有重出則每卦必有二來從其一則必舍其一以彖傳附會之有一合必有一不合就其所謂一來者尙有兩爻俱動并其二來則動者四爻矣原諸儒卦變之意所以明其自復姤臨遯否泰大壯觀夬剝而來者以其卦惟此一爻之故變爲別卦是以脈絡可尋而定爲主變使一卦之中頭緒紛然爻爻各操其柄則彼卦之體已不復

存猶復可認其自某所而來乎朱子雖爲此圖亦自知其決不可用所釋十九卦彖辭盡舍主變之卦以兩爻相比者互換爲變訟則自遯（二三相換）泰則自歸妹（三四相換）否則自漸（三四相換）隨則自困（初二相換）自噬嗑（五上相換）自未濟（初與二五與上相換）蠱則自賁（初二相換）自井（五上相換）自既濟（初與二五與上換）噬嗑則自益（四五相換）賁則自損（二三相換）自既濟（五上相換）无妄則自訟（初二相換）大畜則自需（五上相換）咸則自旅（五上相換）恆則自豐（初二相換）晉則自觀（四五相換）睽則自離（二三相換）自中孚（四五相換）自家人（二與三四與五相換）蹇則自小過（四五相換）解則自升升則自解（皆三四相換）鼎則自巽（四五相換）漸則自渙（二三相換）自旅（四五相換）渙則自漸（二三相換）凡十九卦而主變者二十有七或來自一卦或來自兩卦三卦多寡不倫絕無義例就以其法推之此十九卦中朱子之所舉者亦有未盡訟之自无妄（初二相換）自巽（三四相換）隨之自既濟（三四相換）蠱之自未濟（三四相換）噬嗑之自未濟（初二相換）自賁（三四相換）自隨（五上相換）賁之自蠱（初二相換）自噬嗑（三四相換）无妄之自家人（三四相換）大畜之自睽（三四相換）咸之自困（二三相換）恆之自井（四五相換）晉之自艮（三四相換）自萃（五上相換）睽之自大畜（三四相換）自兌（五上相換）蹇之自坎（二三相換）自萃（三四相換）自艮（五上相換）解之自震（初二相換）自小過（二三相換）自坎（四五相換）升之自明夷（初二相換）鼎之自離（初二相換）自大過（五上相換）漸之自否（三四相換）渙之自益（初二相換）自未濟（四五相換）復得二十九卦而兼之者不與焉此二十九卦者以爲有用乎則爲彖辭之所不及以爲無用乎不應同一卦變在一卦中其可以附會彖辭者從而取之其不可以附會彖辭者從而置之朱子云某之說卻覺得有自然氣象者安在也且易所謂往來上下者自內之外謂往自外之內謂來上者上卦也下者下卦也今兩爻互換同在內卦而謂之往同在外卦而謂之來同在上卦而曰下同在下卦而曰上卽欲附會之而有所不能矣是朱子之卦變兩者俱爲無當宜乎其說之不能歸一也

古卦變圖

一陰一陽之卦各六皆自復姤而變

䷗復　䷫姤

䷆師（初之二）　䷌同人（初之二）

䷎謙（初之三）　䷉履（初之三）

䷏豫（初之四）　䷈小畜（初之四）

䷇比（初之五）　䷍大有（初之五）

䷖剝（初之六）　䷪夬（初之六）

二陰二陽之卦各九皆自臨遯而變

䷒臨　䷠遯

䷭升（初之三）　䷘无妄（初之三）

䷧解（初之四）　䷤家人（初之四）

䷜坎（初之五）　䷝離（初之五）

䷃蒙（初之上）　䷰革（初之上）

䷣明夷（二之三）　䷅訟（二之三）

䷲震（二之四）　䷸巽（二之四）

䷂屯（二之五）　䷱鼎（二之五）

䷚頤（二之上）　䷛大過（二之上）

三陰三陽之卦各十皆自泰否而變

䷊泰　䷋否

䷟恆（初之四）　䷩益（初之四）

䷯井（初之五）　䷔噬嗑（初之五）

䷑蠱（初之上）　䷐隨（初之上）

䷶豐（二之四）　䷺渙（二之四）

䷾既濟（二之五）　䷿未濟（二之五）

䷕賁（二之上）　䷮困（二之上）

䷵歸妹（三之四）　䷴漸（三之四）

䷻節（三之五）　䷷旅（三之五）

䷨損（三之上）　䷞咸（三之上）

四陰四陽之卦各九皆自大壯觀而變

䷡大壯　䷓觀

䷛重大過（初之五）　䷚重頤（初之五）

䷱重鼎（初之上）　䷂重屯（初之上）

䷰重革（二之五）　䷃重蒙（二之五）

䷝重離（二之上）　䷜重坎（二之上）

䷹兌（三之五）　䷳艮（三之五）

䷥睽（三之上）　䷦蹇（三之上）

䷄需（四之五）　䷢晉（四之五）

䷙大畜（四之上）　䷬萃（四之上）

變例之卦二

䷼中孚

䷽小過

凡變卦皆從乾坤來

䷀乾

䷁坤

李挺之變卦反對圖

乾坤二卦爲易之門萬物之祖圖第一

乾老陽䷀

坤老陰䷁

乾坤相索三變六卦不反對圖第二

（坤體而乾來交）頤䷚　小過䷽　坎䷜

（乾體而坤來交）大過䷛　中孚䷼　離䷝

乾卦一陰下生反對變六卦圖第三

姤䷫　同人䷌　履䷉

夬䷪　大有䷍　小畜䷈

坤卦一陽下生反對變六卦圖第四

復䷗　師䷆　謙䷎

剝䷖　比䷇　豫䷏

乾卦下生二陰各六變反對變十二卦圖第五

遯䷠　訟䷅　无妄䷘

大壯䷡　需䷄　大畜䷙

睽䷥　兌䷹　革䷰

家人䷤　巽䷸　鼎䷱

坤卦下生二陽各六變反對變十二卦圖第六

臨䷒　明夷䷣　升䷭

觀䷓　晉䷢　萃䷬

蹇䷦　艮䷳　蒙䷃

解䷧　震䷲　屯䷂

乾卦下生三陰各六變反對變十二卦圖第七

否䷋　恒䷟　豐䷶

泰䷊　咸䷞　旅䷷

歸妹䷵　節䷻　旣濟䷾

漸䷴　渙䷺　未濟䷿

坤卦下生三陽各六變反對變十二卦圖第八

泰䷊　損䷨　賁䷕

否䷋　益䷩　噬嗑䷔

蠱䷑　井䷯　未濟䷿

隨䷐　困䷮　旣濟䷾

李挺之六十四卦相生圖

姤䷫ 乾一交而爲姤

復䷗ 坤一交而爲復

凡卦五陰一陽者皆自復卦而來復一爻五變而成五卦

師䷆ 謙䷎ 豫䷏

比䷇ 剝䷖

凡卦五陽一陰者皆自姤卦而來姤一爻五變而成五卦

同人䷌ 履䷉ 小畜䷈

大有䷍ 夬䷪

遯䷠ 乾再交而爲遯

臨䷒ 坤再交而爲臨

凡卦四陰二陽者皆自臨卦而來臨五復五變而成十四卦

第一變四復 明夷䷣ 震䷲ 屯䷂ 頤䷚

第二變四復 升䷭ 解䷧ 坎䷜ 蒙䷃

第三變三復 小過䷽ 萃䷬ 觀䷓

第四變二復 蹇䷦ 晉䷢

第五變一 艮䷳

凡卦四陽二陰者皆自遯卦而來遯五復五變而成十四卦

第一變四復 訟䷅ 巽䷸ 鼎䷱ 大過䷛

第二變四復 无妄䷘ 家人䷤ 離䷝ 革䷰

第三變三復 中孚䷼ 大畜䷙ 大壯䷡

第四變二復 睽䷥ 需䷄

第五變一 兌䷹

否䷋ 乾三交而爲否

泰䷊ 坤三交而爲泰

凡卦三陰三陽者皆自泰卦而來泰三復三變而成九卦

第一變三 歸妹䷵ 節䷻ 損䷨

第二變三復 豐䷶ 既濟䷾ 賁䷕

第三變三復 恆䷟ 井䷯ 蠱䷑

凡卦三陽三陰者皆自否卦而來否三復三變而成九卦

第一變三 漸䷴ 旅䷷ 咸䷞

第二變三復 渙䷺ 未濟䷿ 困䷮

第三變三復 益䷩ 噬嗑䷔ 隨䷐

二十八冊 [illegible]

朱子卦變圖

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來（五陰五陽卦同圖異）

䷖剝 ䷇比 ䷏豫 ䷎謙 ䷆師 ䷗復

䷪夬 ䷍大有 ䷈小畜 ䷉履 ䷌同人 ䷫姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來（四陰四陽卦同圖異）

䷚頤 ䷂屯 ䷲震 ䷣明夷 ䷒臨

䷃蒙 ䷜坎 ䷧解 ䷭升

䷳艮 ䷦蹇 ䷽小過

䷢晉 ䷬萃

䷓觀

䷛大過 ䷱鼎 ䷸巽 ䷅訟 ䷠遯

䷰革 ䷝離 ䷤家人 ䷘无妄

䷹兌 ䷥睽 ䷼中孚

䷄需 ䷙大畜

䷡大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

䷨損 ䷻節 ䷵歸妹 ䷊泰

䷕賁 ䷾既濟 ䷶豐

䷔噬嗑 ䷐隨

䷩益

䷑蠱 ䷯井 ䷟恆

䷿未濟 ䷮困

䷺渙

䷷旅 ䷞咸

䷴漸

䷋否

䷞咸 ䷷旅 ䷴漸 ䷋否

䷮困 ䷿未濟 ䷺渙

䷯井 ䷑蠱

䷟恆

䷐隨 ䷔噬嗑 ䷩益

䷾既濟 ䷕賁

䷶豐

䷻節 ䷨損

䷵歸妹

䷊泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來

䷙大畜 ䷄需 ䷡大壯

䷼中孚

䷥睽 ䷹兌

䷝離 ䷰革

䷩益

䷘无妄

䷱鼎 ䷛大過

䷸巽

䷅訟

䷠遯

䷬萃 ䷢晉 ䷓觀

䷦蹇䷳艮
䷽小過
䷜坎䷃蒙
䷧解
䷭升
䷂屯䷚頤
䷲震
䷣明夷
䷒臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝來

䷍大有䷪夬
䷈小畜

䷉履
䷌同人
䷫姤
䷇比䷖剝
䷏豫
䷎謙
䷆師
䷗復

朱風林升卦變圖

十辟卦所變（乾坤純陽純陰无變故十二辟卦去之爲十卦）

䷗（一陽在內體自復變）
䷆師（初二相易）
䷎謙（初三相易）
䷖（一陽在外體自剝變）
䷏豫（上四相易）
䷇比（上五相易）
䷒（二陽在內體自臨變）
䷭升（初三相易）
䷣明夷（二三相易）
䷓（二陽在外體自觀變）

䷫（一陰在內體自姤變）
䷌同人（初二相易）
䷉履（初三相易）
䷪（一陰在外體自夬變）
䷈小畜（上四相易）
䷍大有（上五相易）
䷠（二陰在內體自遯變）
䷘无妄（初三相易）
䷅訟（二三相易）
䷡（二陰在外體自大壯變）

䷢晉（五上相易）
䷬萃（上四相易）
䷊三陽在內體一陽在外體自泰變
䷟恆（初四相易）
䷯井（初五相易）
䷑蠱（初上相易）
䷶豐（二四相易）
䷾既濟（二五相易）
䷕賁（二上相易）
䷵歸妹（三四相易）
䷻節（三五相易）
䷨損（三上相易）

䷄需（五四相易）
䷙大畜（上四相易）
䷋三陰在內體一陰在外體自否變
䷩益（初四相易）
䷔噬嗑（初五相易）
䷐隨（初上相易）
䷺渙（二四相易）
䷿未濟（二五相易）
䷮困（二上相易）
䷴漸（三四相易）
䷷旅（三五相易）
䷞咸（三上相易）

二十八册 92號

六子卦所變（二陰二陽卦其專在內外體者自臨觀遯壯而變其分在內外兩體者自六子卦而變）

䷲（二陽內外各居而避初四者自震變）

䷦ 蹇（初五相易四三相易）

䷃ 蒙（初上相易四二相易）

䷜（二陽內外各居而避二五者自坎變）

䷽ 小過（二四相易五三相易）

䷚ 頤（二上相易五初相易）

䷳（二陽內外各居而避三上者自艮變）

䷧ 解（三四相易上二相易）

䷂ 屯（三五相易上初相易）

䷸（二陰內外各居而避初四者自巽變）

䷥ 睽（初五相易四三相易）

䷰ 革（初上相易四二相易）

䷝（二陰內外各居而避二五者自離變）

䷼ 中孚（二四相易五三相易）

䷛ 大過（二上相易五初相易）

䷹（二陰內外各居而避三上者自兌變）

䷤ 家人（三四相易上二相易）

䷱ 鼎（三五相易上初相易）

來矣鮮（知德）錯綜圖

一左一右曰錯（本圓圖）

乾䷀ 坤䷁ 錯

夬䷪ 剝䷖ 錯

大有䷍ 比䷇ 錯

大壯䷡ 觀䷓ 錯

小畜䷈ 豫䷏ 錯

同人䷌ 師䷆ 錯

革䷰ 蒙䷃ 錯

離䷝ 坎䷜ 錯

豐䷶ 渙䷺ 錯

家人䷤ 解䷧ 錯

一上一下曰綜（本序卦）

屯䷂蒙

需䷄訟

師䷆比

小畜䷈履

泰䷊否

同人䷌大有

謙䷎豫

隨䷐蠱

臨䷒觀

噬嗑䷔賁

需䷄ 晉䷢ 錯

大畜䷙ 萃䷬ 錯

泰䷊ 否䷋ 錯

履䷉ 謙䷎ 錯

兌䷹ 艮䷳ 錯

睽䷥ 蹇䷦ 錯

既濟䷾ 未濟䷿ 錯

賁䷕ 困䷮ 錯

明夷䷣ 訟䷅ 錯

无妄䷘ 升䷭ 錯

隨䷐ 蠱䷑ 錯

噬嗑䷔ 井䷯ 錯

剝䷖復

无妄䷘大畜

咸䷞恒

遯䷠大壯

晉䷢明夷

家人䷤睽

蹇䷦解

損䷨益

夬䷪姤

萃䷬升

困䷮井

革䷰鼎

歸妹䷵　錯　漸䷴

中孚䷼　錯　小過䷽

節䷻　錯　旅䷷

損䷨　錯　咸䷞

臨䷒　錯　遯䷠

震䷲　錯　巽䷸

益䷩　錯　恆䷟

屯䷂　錯　鼎䷱

頤䷚　錯　大過䷛

復䷗　錯　姤䷫

震䷳艮

漸䷵歸妹

豐䷷旅

巽䷹兌

渙䷻節

既濟䷿未濟

互卦

互卦者取卦中二三四及三四五又得經卦二也左傳莊二十二年周史爲陳侯筮遇觀之否曰坤土也巽風也乾天也風爲天於土上山也杜預注自二至四有艮象艮爲山此互體說易之始漢晉相承王輔嗣黜而不用鍾會亦言易無互體荀顗難之夫春秋之說經者去聖人未遠其相傳必有自苟非證之經文而見其違背未嘗可以臆棄矣輔嗣云爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬以言二體無乾坤而有牛馬不當更求其故不知易中之象無一字虛設牛馬旣爲乾坤之物則有牛馬必有乾坤求之二體而無者求之互體而有矣若棄互體是聖人有虛設之象也或曰遯無坤六二稱牛明夷無乾六二稱馬以互體求之亦無乾坤誠如輔嗣有虛設之牛馬也曰不然遯之稱牛以艮艮剛在上猶牛革在外稱牛革不稱牛也明夷之稱馬以互體之坎坎於馬爲美脊爲亟心馬之壯者也他如洪容齋所言師之長子謙蠱之大川蹇之重險之類苟非互體終不可通象之無虛設亦明矣或曰雜物撰德辨是與非非其中爻不備先儒以此爲互體之據然下文不及互體何也曰卦無乾坤而有牛馬非雜物乎卦無艮兌而言止說非撰德乎雜物撰德即是互體無待於下文也其後說互卦者朱子發於一卦中既互兩卦又於互卦伏兩卦林黃中以六畫之卦爲太極上下二體爲兩儀合二互體爲四象又顛倒看二體及互體通爲八卦黃中又有包體圖每卦只取一互卦晉三畫爲本卦之體乾包八卦八卦包乾如乾包坤則爲損䷨益䷩坤包乾則爲咸䷞恆䷟餘準此凡一卦之相包得三十二

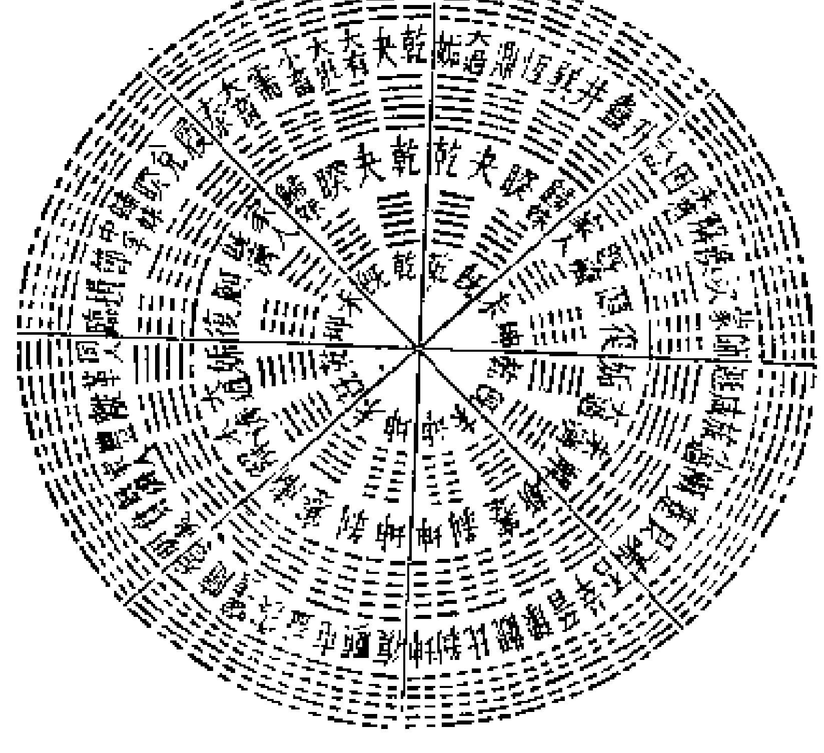
卦八卦得二百五十六卦戴師愈亦一卦具八卦而與黃中異有正有伏有互有參如需卦乾下坎上是正乾變爲坤坎變爲離是伏自二至四爲兌自三至五爲離是互互體兌下離上爲睽是參本卦是需凡八卦也吳草廬以先天圜圖互體立卦左右各二卦互一卦六十四卦互成十六卦又以十六卦互之成四卦而止僞說滋蔓互卦之稂莠也若因此而幷去互卦無乃懲噎而廢食乎

互卦圖

乾乾	䷀乾	䷫姤	䷪夬	䷛大過
乾巽	䷌同人	䷠遯	䷰革	䷞咸
坤坤	䷁坤	䷗復	䷖剝	䷚頤
坤震	䷆師	䷒臨	䷃蒙	䷨損
震坎	䷳艮	䷎謙	䷣明夷	䷕賁
震兌	䷭升	䷊泰	䷑蠱	䷙大畜
巽離	䷹兌	䷮困	䷅訟	䷉履
巽艮	䷋否	䷬萃	䷐隨	䷘无妄
坎離	䷧解	䷥睽	䷵歸妹	䷿未濟
坎艮	䷏豫	䷔噬嗑	䷲震	䷢晉
離坎	䷦蹇	䷤家人	䷾既濟	䷴漸
離兌	䷯井	䷈小畜	䷄需	䷸巽
艮坤	䷇比	䷩益	䷂屯	䷓觀
艮震	䷜坎	䷼中孚	䷻節	䷺渙
兌乾	䷟恆	䷍大有	䷡大壯	䷱鼎
兌巽	䷽小過	䷝離	䷶豐	䷷旅

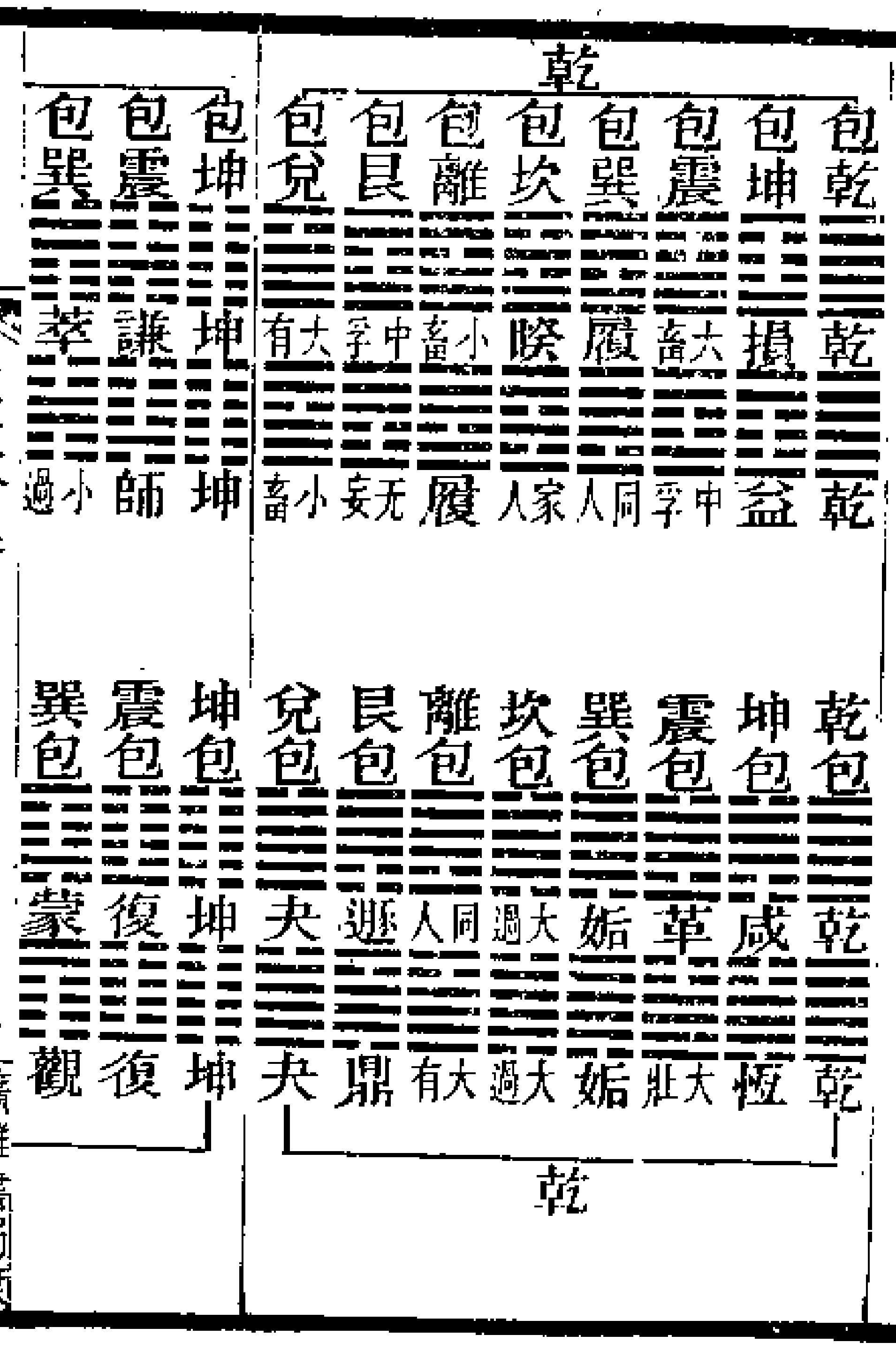
二十八冊

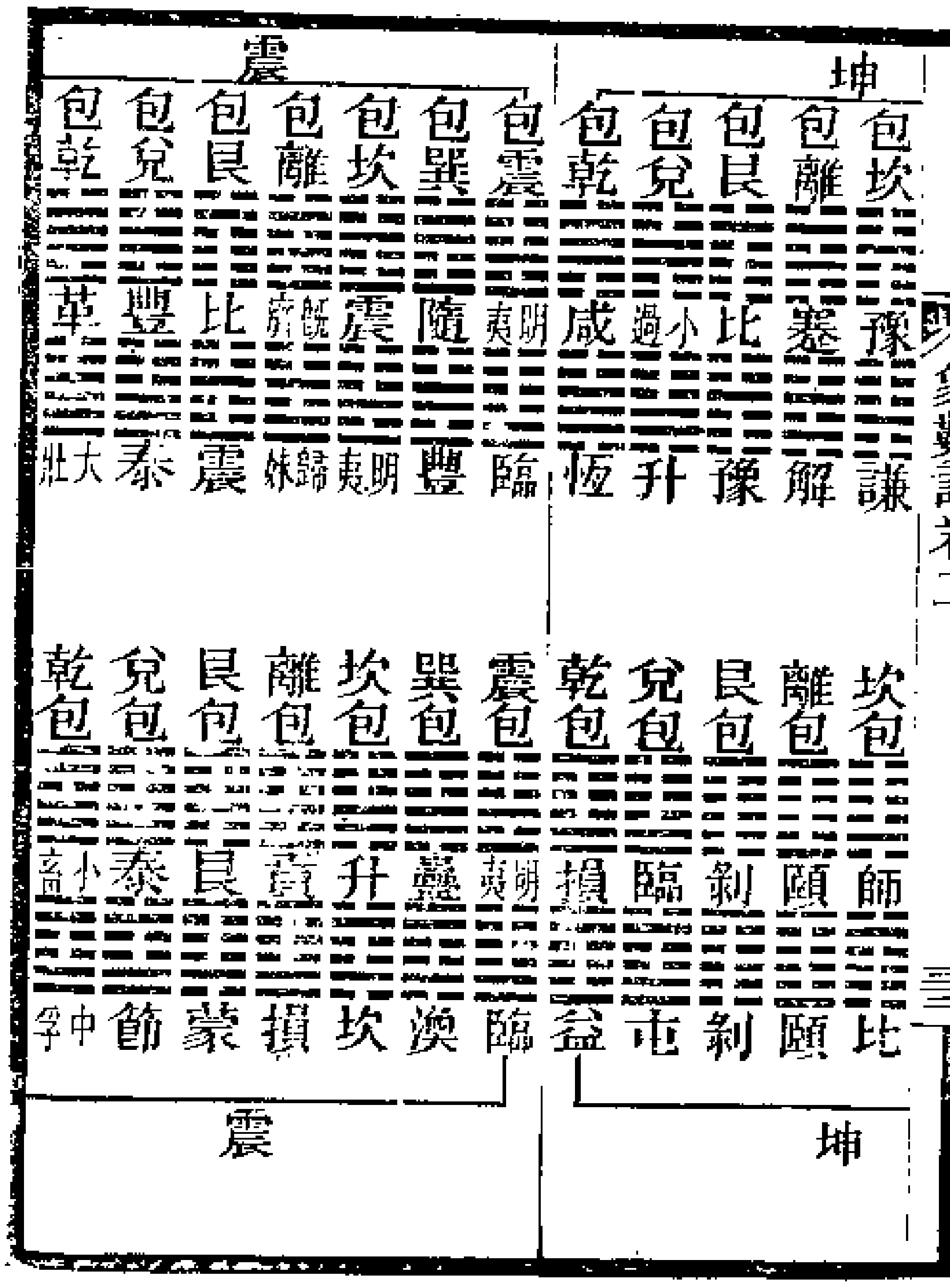
吳草廬互先天圖



吳草廬曰自昔言互體者不過以六畫之四畫互二卦而已未詳其法象之精也今以先天圖觀之互體所成十六卦皆隔八而得（外一層隔八卦得兩卦即中一層互體之卦名）縮四而一（內層一卦縮外層四卦）圖之左邊起乾夬歷八卦而至睽歸妹（中層睽歸妹即接乾夬）又歷八卦而至家人既濟（家人既濟即接睽歸妹餘倣此）又歷八卦而至頤復圖之右邊起姤大過歷八卦而至未濟解又歷八卦而至漸蹇又歷八卦而至剝坤左右各二卦互一卦合六十四卦互體只成十六卦又合十六卦互體只成四卦乾坤既未濟也周易始乾坤終既未濟以此歟○中一層左右各十六卦其下體兩卦相比一循乾一坤八之序○正體則二爲內卦之中五爲外卦之中互體則三爲內卦之中四爲外卦之中故皆謂之中爻

林黃中八包體圖


乾
包乾
乾
乾
包坤
損
益
包震
大畜
中孚
包巽
履
同人
包坎
睽
家人
包離
小畜
履
包艮
中孚
无妄
包兌
大有
小畜
包坤
坤
坤
包震
謙
師
包巽
萃
小過
乾包
乾
乾
坤包
咸
恆
震包
革
大壯
巽包
姤
姤
坎包
大過
大過
離包
同人
大有
艮包
遯
鼎
兌包
夬
夬
坤包
坤
坤
震包
復
復
巽包
蒙
觀
乾


坤
包坎
豫
謙
包離
蹇
解
包艮
比
豫
包兌
小過
升
包乾
咸
恆
震
包震
明夷
臨
包巽
隨
豐
包坎
震
明夷
包離
既濟
歸妹
包艮
比
震
包兌
豐
泰
包乾
革
大壯
坎包
師
比
離包
頤
頤
艮包
剝
剝
兌包
臨
屯
乾包
損
益
震包
明夷
臨
巽包
蠱
渙
坎包
升
坎
離包
賁
損
艮包
艮
蒙
兌包
泰
節
乾包
小畜
中孚
坤
震

包坤 復 復

巽

包巽 訟 遯
包坎 未濟 漸
包離 巽 訟
包艮 渙 否
包兌 鼎 巽
包乾 姤 姤
包坤 蒙 觀
包震 蠱 渙
包坎 解 蹇
包離 井 困
包艮 坎 萃

坤包 謙 師
巽包 訟 遯
坎包 困 咸
離包 无妄 離
艮包 否 旅
兌包 兌 革
乾包 履 同人
坤包 萃 小過
震包 隨 蠱
坎包 解 蹇
離包 噬嗑 賁
艮包 晉 艮

巽

坎

包兌 恆 升
包乾 大過 大過
包坤 師 比
包震 升 坎
包巽 困 咸

離

包離 家人 睽
包艮 益 噬嗑
包兌 離 大畜
包乾 同人 大有
包坤 頤 頤
包震 賁 損
包巽 无妄 離

兌包 歸妹 既濟
乾包 睽 家人
坤包 豫 謙
震包 震 明夷
巽包 未濟 漸
離包 家人 睽
艮包 漸 未濟
兌包 需 兌
乾包 小畜 履
坤包 蹇 解
震包 既濟 歸妹
巽包 巽 訟

坎

離

包坎 噬嗑 賁

艮

包艮 觀 晉
包兌 旅 蠱
包乾 遯 鼎
包坤 剝 剝
包震 艮 蒙
包巽 否 旅
包坎 晉 艮
包離 漸 未濟
包兌 大壯 需
包乾 夬 夬
包坤 臨 屯

坎包 井 困
艮包 觀 晉
兌包 節 隨
乾包 中孚 无妄
坤包 比 豫
震包 屯 震
巽包 渙 否
坎包 坎 萃
離包 益 噬嗑
兌包 大壯 需
乾包 大有 小畜
坤包 小過 升

艮

兌

包震 泰 節
包巽 兌 革
包坎 歸妹 既濟
包離 需 兌
包艮 節 隨

震包 豐 泰
巽包 鼎 巽
坎包 恆 井
離包 離 大畜
艮包 旅 蠱

兌

案朱子與林黃中辨云繫辭所謂易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此是聖人作易綱領次第惟邵康節見得分明今侍郎乃以六畫之卦爲太極中含二體爲兩儀又取二互體通爲四象又顛倒看二體及互體通爲八卦若論太極則一畫亦未有何處便有六畫底卦來如此恐倒說了兼若如此卽是太極包兩儀兩儀包四象四象包八卦與聖人所謂生者意思不同矣林曰惟其包之是以能生之包之

與生實一義爾曰包如人之懷子子在孕中生如人之生子子在母外恐不同也則林黃中之所謂包體者如需卦乾下坎上是兩儀互體得離兌是四象顛倒爲坎下乾上互體得巽離是八卦今楊止菴傳易考所載包體圖如上與朱子之所辨者不同取八卦之互相包裹以爲六畫之卦多寡絕殊於大義無所發明豈當時朱子見之以爲不足辨而置之歟

蓍法

揲蓍之法其用四十有九者策數四十九無所謂虛一反於櫝中也分而爲二以象兩者信手中分由靜而之動動靜兩端也掛一以象三者或左或右隨取一策（孔氏取左朱子取右）橫於案上不必在左手小指之閒方名爲掛一變中凡三掛故曰象三非蒙上象兩而爲三也揲之以四以象四時者先取左手之策四四爲數一策一時也歸奇於扐以象閏者四數之餘不一則二不三則四謂之殘奇扐是指閒扐物之處歸此殘奇於扐閏者月之餘日奇者揲之餘策故象之也五歲再閏故再扐而後掛者次取右手之策四四爲數幷於前之正策其餘策左三則右一左二則右二左一則右三左四則右四亦歸之於扐是謂再扐猶再閏也其言五歲者四十八策中分爲兩除殘奇以外每手正策大約以二十爲率四策一歲則二十策爲五歲也以明扐之相去如此非必眞如五歲之中有兩閏以齊氣朔也此爲第一變別置餘策取見存正策或四十或四十四信手中分復掛一爲二揲四歸奇如前法此爲再變幷其餘策取見存正策或四十或三十六或三十二信手中分復掛一爲三揲四歸奇如前法此爲三變幷其餘策取正策以四而一得九爲老陽得六爲老陰得七爲少陽得八爲少陰老變而少不變始成一爻故十八變而成六爻也初變爲奇者三爲偶者一再變三變爲奇者二爲偶者二其法見於虞翻氏之注孔穎達氏因之朱子則有蓍卦攷誤以主張是說然法雖是而所以釋經文者則多不合虞氏謂奇所掛一策扐所揲之餘當是時揲餘未有安置奇已在掛信如虞說則當言歸扐於奇不應倒置若是且掛餘截然

二十八冊 91號

兩事合之有何義理故掛與掛合餘與餘合不相雜也孔氏以三多三少兩少一多兩多一少餘策定陰陽之老少經文乾之策二百一十有六坤之策百四十有四其所以定陰陽老少者指正策而言以明餘策置之不用矣今棄正策而就餘策是背經文也蓍之所以必用四十九者以去其十三則得三十六去其十七則得三十二去其二十一則得二十八去其二十五則得二十四只有此九六七八老少四者之策若三多三少之數則加乎四十九減乎四十九無不可得亦可不顧九六七八策數而以之定老少耶惟餘策不用故初變爲四爲八再變三變爲三爲七各不相妨今必準餘策而以掛一雜於其閒連掛則初變之五九爲有餘除掛則再變三變之三七爲不足無乃違揲四之義乎又有於餘策多少分八卦之象者夫三變方成一

爻一爻之中但有老少之可分今於一爻而指其孰爲乾震坎艮孰爲坤巽離兌是六變而可以成卦矣古人何不憚煩而爲此十八變乎朱子發圜徑之義以餘策爲徑正策爲圍奇之象圓而徑一得圍三頗爲近似偶之象方而徑二得圍二其說有所不達矣此皆執餘策之病也

蓍法二

郭兼山書伊川揲蓍法云四十九蓍兩手無意而中分之於左手取蓍一莖揲於左手小指之閒此名奇也以右手之蓍置之案上取左手之蓍四揲之四揲之餘數置案之左方次取右手之蓍四揲之四揲之餘數幷入左餘爲之扐卽取所掛之奇歸於扐一變後復合見存之策再以左右手分爲二更不重掛奇四揲之餘幷入前扐爲第二變其第三變如第二變凡揲蓍第一變必掛一者謂不掛一則無變所餘皆得五也惟掛一則所餘非五則九故能變第二第三雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也朱子作蓍卦考誤辨之三變皆掛可爲老陽者十二可爲老陰者四可爲少陰者二十八可爲少陽者二十若後兩變不掛則老陽少陰皆二十七少陽九老陰一而已深有害於成卦變爻之法是後兩變之不可不掛審矣某推求其故後兩變不掛與以掛爲奇蓋相因爲說者也蓍之所以必四十九者每四而當一月四十有八十二月之數也其一者四分月之一也四分月之一積四歲成月而爲閏然閏恆三歲以餘分前後相移不截然一歲餘月之一故五歲再閏也每合蓍爲一歲後兩變未嘗不餘一然而不掛者猶歲歲有餘分不俟滿分不可以爲閏也十有八變凡六掛而策道窮十有八歲凡六閏而氣朔齊

其在一歲論之乾坤之策三百六十堯典曰期三百有六旬有六日十二月月三十日正三百六十日矣又除小月六日是爲歲有餘十二日乾坤十二爻凡十有二掛此閏數在當期之外者也以厤法參合蓍法姑存之以備一說

蓍法三

自陰陽老少之不均也後兩變不掛老陰之變一三變皆掛老陰之變亦止四而已故爲說者紛紜宋莊綽作揲蓍新譜引張轅之法用蓍四十九莖總筋把之以意中分扐一小指閒四揲之第一揲餘一二足滿五餘三四足滿九第二第三揲餘一二足滿四餘三四足滿八皆揲左不揲右四五爲少八九爲多三多老陰交分三少老陽重分兩少一多少陰拆分兩多一少少陽單分元張理因之以謂揲法從程子張子初變既掛一以象

八置而不用後二變乃蒙上不復掛者爲是也揲左不揲右從唐張轅莊綽二家（綽宋人理誤爲唐）蓋天動地靜陽變陰合地承天而行於義爲當左餘一而右承之以三左餘三而右承之以一者成其爲奇之陽也左餘二而右承之以六左餘四而右承之以四者成其爲偶之陰也明季本竊疑大傳所言大衍之數五十其用四十有九九字當爲八字之誤止用四十八策虛二以爲陰陽之母分二掛一揲四歸奇三變皆同除掛一外左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三由諸家之法於陰陽老少得其均矣然莊綽之餘三足九張理之餘二承六皆不可通四揲之外方爲殘奇五策六策尚有一揲豈可遷就以合左乎季本則明改經文無所依據然則陰陽老少終不可均乎曰無所俟乎均也成卦之法在陰陽不在老少以古法論之陰陽各三十二九六常少七八常多七八所成之卦與九六所成之卦無以異也爻之變不變在老少六爻之中占者一爻則一變而足七八居其五九六居其一乃可謂之均也若變者與不變者相均將擾擾何所適從乎彼輕改古法以均老少者其亦未達乎此也

占法

啟蒙占法一爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭占以上爻爲主三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔（凡三爻變者每卦有二十卦）四爻變則以之卦二不變爻占以下爻爲主五爻變則以之卦不變爻占六爻變乾坤占二用餘卦占之卦彖辭六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔王氏古法一爻變本卦爻爲貞之卦爻爲悔二爻兼用二爻變以初變爻爲貞次變爻爲悔作兩節消息之三爻變以先變爲貞後二變爲悔四爻變五爻變六爻變皆以先變爻爲貞後變爻爲悔作四五六節消息之六爻皆不變則占彖辭彖辭爲七八不變者設也豐南禺古法貞悔者以六畫言則內爲貞外爲悔以三畫言則下爲貞上爲悔貞取定守爲義悔取感通爲義故六畫則決之外卦三畫則決之於上爻如初二兩爻變則以二決之內卦三爻皆變則以三決之如內三爻皆靜外卦之二爻變三爻變者皆依內卦之例如初之於四或五或上二之於四或五或上三之於四或五或上皆二爻變槩決之於悔三爻變者如初四五如二五上如三四上四爻變者如初三四上皆以最上一爻決之三爻變者如二三四四爻變者如初二三四則以四決之而參之以二所謂二與四同功而異位也如二三五如三四五如初三五皆三爻變者如初二三五如初二四五如二三四五皆四爻變者如初二三四五爲五爻變者則皆以五決之而參之以三所謂三與五同功而異位也如初二三四上如初三四五上如初二四五上皆五爻變者則皆以上爻決之而參之以初義上下

二十八冊 91號

相應亦若二四三五之例也六爻皆變乾坤占二用餘占之卦之貞悔六爻皆靜則占本卦之貞悔（六爻變占之卦大象六爻不變占本卦大象）若彖辭則專以待卜天子諸侯有大事則蓍八先筮得其卦書於板以授太卜太卜以墨畫所得之卦於龜腹春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右其文入於卦墨謂之食則決於彖蓋兩家之所以不從啟蒙者以周公爻辭本爲九六之變者設非爲七八之不變者設周易不用七八豈有七八而冒用九六之辭哉則以之卦不變爻占者失其意矣彖與爻各自爲書彖不取足於爻爻不取足於彖易果爲卜筮而作未有爻時彖不可占豈文王爲未成之書耶則以占辭平分於爻彖者非矣然王氏之法所謂四五六節消息者則亦雜而無紀豐氏之法所謂二四同功三五同功初上本末者亦强以辭入於占不可爲例後

之君子苟得左氏之意其無例者未嘗不可見也故一爻變者既占本卦變爻亦占之卦對爻蓋未有有貞而無悔者觀左氏晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽上爻變既引歸上之刲羊承筐又引睽上之張弧可知矣二爻變者以下爻爲貞上爻爲悔三爻變者以變末一爻爲主本卦爲貞之卦爲悔觀晉筮立成公遇乾之否三爲變末曰配而不終君三出焉終者乾三之終曰也否三包羞故配而不終也而啟蒙以晉重耳之貞屯悔豫司空季子占利建侯爲例謂當占兩卦彖辭不知凡所遇之卦不論一爻變至六爻變彖辭無不可引用何獨以三爻變專之觀左氏孔成子筮立君遇屯之比此一爻變者而史占屯彖之元亨穆姜遇艮之隨此五爻變者而稱隨彖之辭亦明矣如郭璞遇驢鼠遇遯之蠱又爲晉王筮遇豫之睽皆二爻變也皆不稱

彖辭四爻變五爻變者皆以變末一爻爲主本卦爲貞之卦爲悔即如穆姜五爻之變主在上爻艮上之敦艮既有止義而隨上之辭拘係之乃從維之故穆姜曰必死於此弗得出矣六爻變者皆以上爻爲主兩卦爲貞悔六爻不變者以初爲貞上爲悔觀晉伐楚筮之遇復六爻不變史曰南國蹙射其元王中厥目國蹙王傷不敗何待蓋晉貞楚悔初之元吉晉實當之上之行師大敗以其國君凶楚實當之其例明顯如是則無三家之病矣

象數論卷二

南海桂銘球初校
南海羅崇齡覆校
番禺陶福祥再覆校

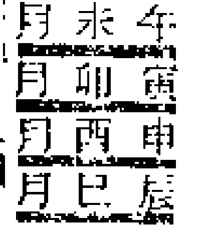
象數論卷三

姚江黃宗羲撰

原象

聖人以象示人有八卦之象六畫之象象形之象爻位之象反對之象方位之象互體之象七者而象窮矣後儒之爲僞象者納甲也動爻也卦變也先天也四者雜而七者晦矣吾觀聖人之繫辭六爻必有總象以爲之綱紀而後一爻有一爻之分象以爲之脈絡學易者詳分象而略總象則象先之旨亦晦矣劉長民鉤深索隱圖每談總象又雜四者而爲言以是不免穿鑿附會之病義故別著之以爲象學

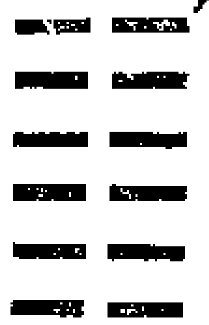
乾



東方蒼龍七宿角亢氐房心尾箕子丑月黃昏蒼龍入地故曰潛寅卯月角宿昏見天淵之分故曰在淵辰巳月蒼龍昏見天田星下

故曰見龍在田午未月龍星昏中於天故曰在天申酉月大火西流龍將入地故曰夕惕戌亥月平旦龍見於東北晝晦其形故曰亢魏獻子問龍於蔡墨蔡墨曰周易有之在乾之姤云云若不朝夕見誰能物之龍非星也豈得朝夕見乎

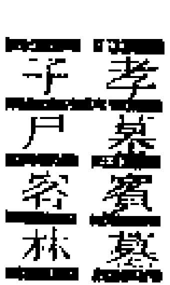
坤



冰霜之候農功未施直方大因疇之經界也三之含章黍稷華秀也四之括囊稷稻納稼也五之黃裳授衣載績也上龍戰野寒向墐戶春秋傳曰凡土功龍見而畢務

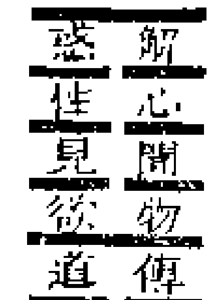
屯

屯難之時淒然有墟墓之象磐大石桓豐碑所以下棺者林中藂木叢生之處上之泣血



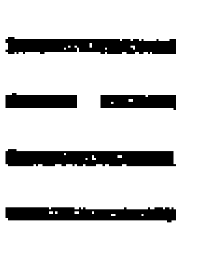
孝子也二之不字嫠婦也五之屯膏取蕭祭脂也班如馬行別其類左氏有班馬之聲是也

蒙



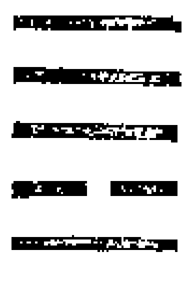
陽爲師陰爲弟子包爲傳道擊爲解惑氣稟如桎梏物欲如金夫玩物喪志徇聞見者困山無草木之爲童爲道日損獨露性眞亦童也

需



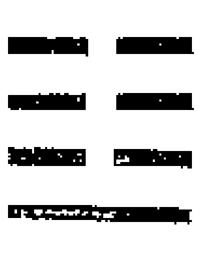
需爲飲食農者飲食所自出也需郊需沙需泥需穴皆農事也血卽洫字需血者致力於溝洫由是而歲功成矣故得酒食以速客古者穴居農事興而出穴農事畢而入穴此四上之義也

訟



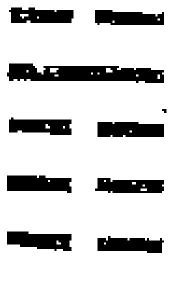
訟與獄異此亦一是非彼亦一是非皆訟也初之小有言枝葉之辯也二不能自持其說三唯諸無別白四如漢儒堅守師說五如孟子之闢楊墨上則小言破道直待得不見自家有是世間有非斯無訟矣

師



天子六師將皆命卿故六爻皆軍將也將不從中制六五者中軍之佐而非天子內卦爲行軍之象故曰師出曰在師中外卦爲養兵之象左次者在閫左而不發田有禽者農隙講武開國承家者兵民不分也

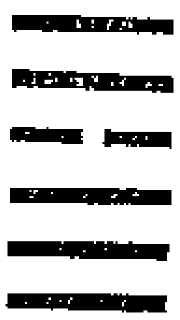
比



王者巡狩諸侯來朝皆畋獵講武故五爻皆諸侯也上之爲无首者處在荒服遠於教化

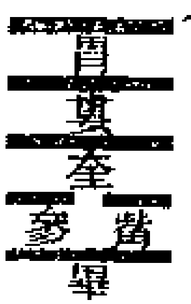
非梗化也

小畜



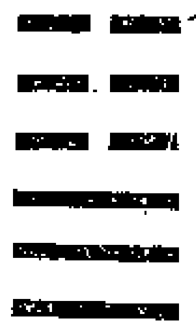
大畜小畜皆畜乾也遯艮而止其畜宜也風以散之而言畜者以風行天上則爲罡風不能及下而下畜矣下三爻取畜牧爲義初爲始生之犢往來自恣故曰復自道二則已受羈靮故曰牽三則已在轅下故曰輿上三爻取畜積爲義四言惕出五言富鄰上言既處其指一也

履

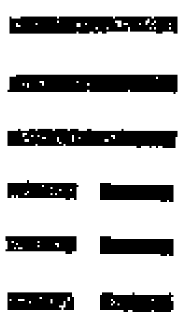


西方七宿爲白虎乾兌當之初當昴昴爲白衣故素履二當畢昴畢閒爲天街故履道坦坦三當觜參觜爲虎首故咥人四當奎奎爲虎尾故云履虎尾五當婁在虎尾之上卦中言履者指此一爻故云夬履上當胃胃爲天倉明則天下和平故云考祥

泰

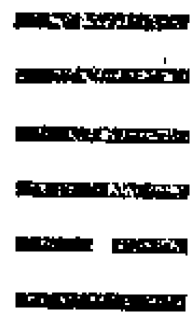


否



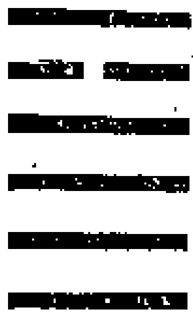
否泰之往來一歲之寒暑也兩卦內爻同爲拔茅而時異泰之拔茅言拔地而生也野火燒不盡春風吹又生包荒之象无平不陂无往不復者薈蔚參差之貌否之拔茅言隕落而根撥也野有死麕白茅包之故包承包羞皆取用於茅也當泰則陰亦爲美在人民則不富以鄰大道爲公也在女則爲帝乙之妹不自有其貴也在土則爲城隍可以守禦也當否則陽亦無用四之委於天命五之憂亡上之望治徒袖手旁觀耳

同人



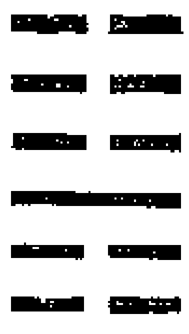
彖言大同爻則天下爲家各親其親各子其子之事也故同必以族宗黨爲一族山林爲一族城市爲一族軍旅爲一族田野爲一族其事同則其心不得不同離事以爲同而後謂之君子

大有



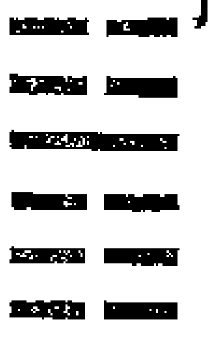
大有者以覲禮爲象无交害者覲亦交也大車所載之庭實在道者享於天子上公三享侯伯再享子男一享匪其彭者彭盛貌束帛加璧以致庭實匹馬卓上九馬隨之儀文盛矣而將之以恭敬匪僅儀文也交如者天子賜侯氏以車服答其貢賦也自天祐之者侯氏肉袒告聽事於廟門天子辭以歸寧也

謙



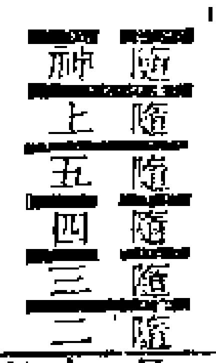
謙以五禮爲象初屬吉禮祭祀之道求之於陰一謙也求之於陽一謙也故曰謙謙二屬凶禮哭踊皆鳴也无不利者大小通行之謂嘉禮以親萬民故屬之鄰者邦國賓禮以親邦國故屬之行師屬軍禮有鐘鼓曰伐故亦鳴也五禮以忠信爲主三之一陽是也

豫



謙豫兩卦一禮一樂雷出地而後有聲故五爲宮貞疾恆不死者陽氣不可滅而出也冥豫有渝者祀神之樂謂之冥豫渝則變其聲不用商也角如雉登木鳴初應震木而鳴也中聲所止而徵生宮天也徵地也磬鼓長而狹以象天股短而厚以象地二居中當徵故

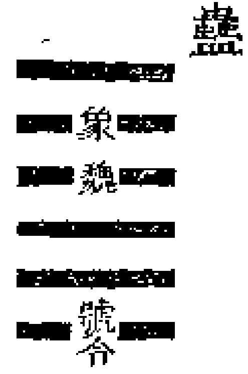
隨



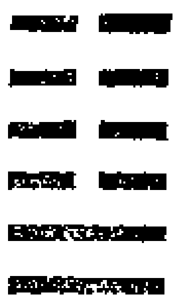
如后張羽為宮其細已甚則為靡靡之樂三之盱睢亡國之音也四則八音克諧故為朋盍

震春也兌秋也初至四有離象三至上有坎象夏與冬也又互為艮巽六干皆備具乾坤之德故元亨利貞爻以隨前為義初隨二二隨三三隨四四隨五五隨上不論比應初隨二中正故出門有功二隨三失初故係小子三隨四失二故係丈夫四隨五故有獲而凶五隨上詩云縶之維之于焉嘉客故孚于嘉上居天位入道已畢無所復隨則隨於神故有西山之亨

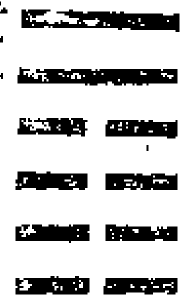
蠱



臨



觀

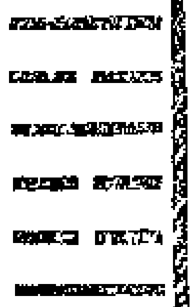


噬嗑

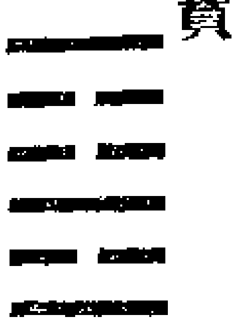
艮為門闕所謂象魏也巽以申命有號令之義以號令縣之於象魏當蠱壞之時不得不以此感動人心先甲三日後甲三日周禮挾日而藏之鄭云從甲至甲謂之挾日此先甲後甲之義與

臨似夾畫之震觀似夾畫之艮震為雷八月雷始收聲則非震之時矣故曰有凶艮為鬼門又為宮闕地上有木而為鬼門宮闕者天子宗廟之象故有盥薦之事臨本體為澤加坤其上是澤之厚者故水深而有觀本體為風加坤其下是風之培者故能化及童女

噬嗑有圜土之象九四寘之圜土者也初上



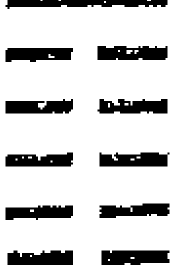
賁



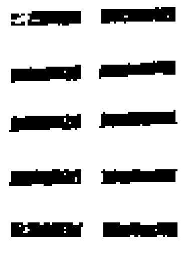
則司寇之屬在圜土之中宜以困苦象之而二三四五皆言飲食何也周禮曰以圜土聚教罷民先王之設刑官所以輔教官之不逮非欲以斬刈之也以燕享祭祀之心革縲絏桎梏之事膚者膚鼎也腊肉者腊鼎也乾胏者二骨以並也乾肉者服脩也陳鼎時膚為下故二噬膚服脩主婦所設最後故五噬乾肉

離有繼明之象而賁變離之四爻日月相抱持也其六爻皆有天文之象初當軫軫為車在下而未出地故曰舍車二當須女故曰賁其須須女之上為天漢三之濡如言天漢也

剝



復

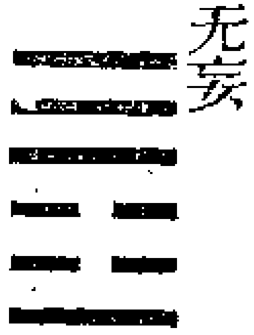


四之白馬言天駟也五之束帛言織女也五居君位故以天孫當之白賁者西宮白帝也其象俎豆五陰為足一陽為牀由鼎而升於俎者為膚為魚貫魚者饋食禮魚用鮒十有五而俎縮載是也籩豆之實水土之品故有碩果五爻數奇故言魚上爻數偶故言果鼎俎奇而籩豆偶也

剝復為本末陽在木上為末剝也陽在木下為本復也七日者剝之上九為一日反對之即復之上六為二日去復遠故迷六五為三日土再覆為敦陰氣重也六四為四日在七日之中故云中行六三為五日頻者中道而

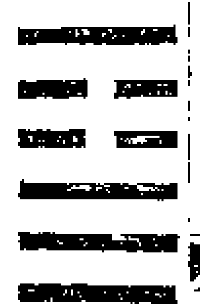
又往之謂六二爲六日與復相近故休初九爲七日七日似遠同一卦體故云不遠坤體本虛任人來往一陽橫亙其下有關之象

无妄



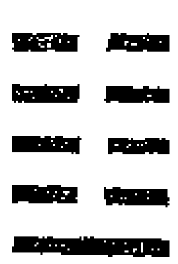
天下之无妄者莫如五穀春稼秋穡時候不爽或不幸而遭旱澇則无所用其耕穫菑畬有牛亦且繫之趨吉避凶人所同然雖甚愚者亦未嘗以求疾眚爲事乃忽然而至是皆出於非望者也（无妄一作无望）於是而逐妄迷復喪其固有故惟置身於榮枯得喪之外而後能无妄三所繫之牛卽大畜六四之童牛在大畜居艮體爲邑人在无妄居震體爲行人

大畜



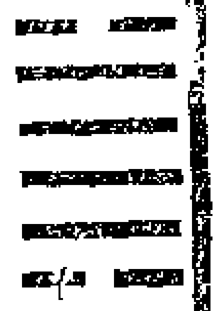
大畜亦以畜牧爲義下三爻皆取象於馬以乾爲馬也有厲利已馬而病厲不可行者也二之說轅罷駑之馬也唯三爲良馬則知初二皆不良矣三至上有離象故四爲童牛艮爲黔喙故五爲豕牙艮象門闕是豕在牢牛在宮者也艮爲徑路路在天上則爲天衢何天衢者其天駟與

頤



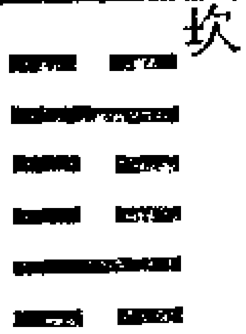
卦中二陽養人四陰待養初不能養民惟剝民以自養如後世之君誅求無厭故二三顚拂無告亂世之民也上九分田制地徇民好惡故四五皆得其養雖待哺之民有若餓虎亦應之不倦治世之民也

大過



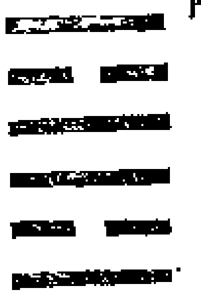
初六在巽體巽爲木上六在巳巳當巽位巽又爲木二木在外以夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父是棺槨之象養生者不足以當大事惟送死可以當大事送死不嫌於大過也孔子曰五十以學易可以無大過矣言可以無死也原始反終知死生之說故可以無死與朝聞夕死同一義矣

坎



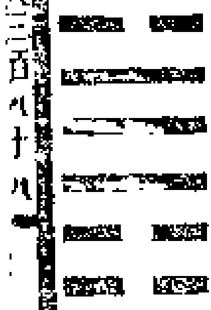
坎爲水又爲月月臨子午則潮生水與月同一氣也內三爻言水之在天地閒外三爻言人之治水初六水始導源江河之坎窞也六三萬川歸之大海之坎窞也水爲天地閒大患在治之得人樽酒簋貳巡行治水者以勞之也五不盈九川滌源九澤旣陂也徽纆黑索也叢棘聚大木若棘也治水者用索挽木以寒決口皆不順水性故績用不成三歲不得也

離



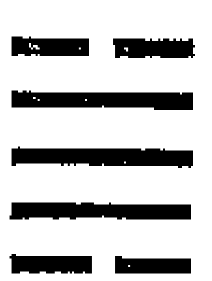
明兩作在天爲日在地爲火內卦日也外卦火也初爲始旦二爲日中三爲日昃日運於上人事作於下四之焚如心火上炎進退失序也五之沱若水爲火所逼也王用出征兵猶火也不戢自焚君子退藏於密猶火藏於木石而已

咸

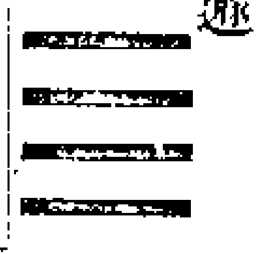


自有此身不能離感應僞往則僞來誠往則誠來思慮纔動肺肝已見無一而非感也人惟求感人不求自感逆詐億不信見有人已

恆



遯

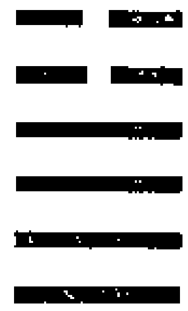


故有往來不逆詐不億不信者吾亦信之往來之路窮斯之爲直感君子以虛受人心尚爲下而況於口舌乎

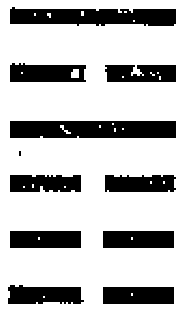
蘇子瞻曰自其變者而觀之則天地曾不能以一瞬自其不變者而觀之則物與我皆無盡也人但知男女飲食之爲恆事盡力與造化相搏造化以至變者爲恆人以其求恆者受變苟知乾坤成毀不離俄頃則恆久之道得矣故爻多以飲食男女爲象

遯爲重畫之巽壯爲重畫之兌巽爲雞初之遯尾雄雞自斷其尾者也上之蜚遯風雨如晦雞鳴不已鼓翼而飛者也兌爲羊統一卦言之皆有羊象初者羊之足趾也羊以角觸而趾用其力故曰壯于趾

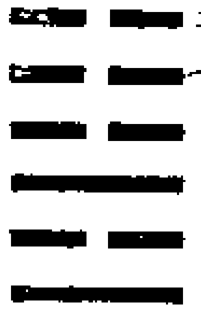
大壯



晉



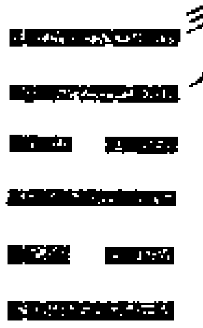
明夷



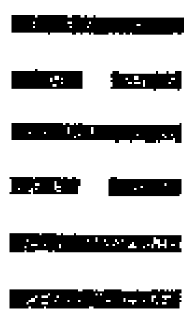
晉有日行黃道之象內三爻爲夜外三爻爲晝夜行爲人目所不見故摧如愁如遲明出海萬目睽睽此衆允也帝堯時日南至纏虛虛爲鼠也六五矢得矢箭籌也用之以算日次角東方七宿之首自虛至此七宿日行一周天矣

明夷有日食之象初在食限去合朔尚遠故曰三日不食二爲初虧四爲食甚五爲復圓上爲人地其曰左股左腹者日月俱東行日遲月疾其食也必日在右而月從左追及之故日食必先於左若日在左則與月不相及矣

家人



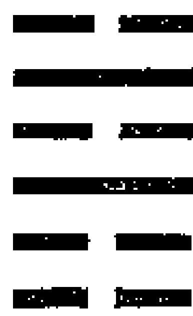
睽



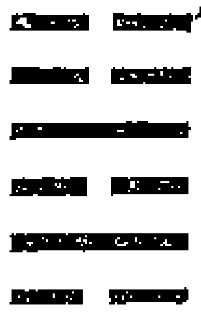
或問文中子家人之象子曰明內而齊外蓋離巽之卦也一陽一陰相配於中有父母夫婦之象焦延壽以上爻爲宗廟五爲君在家人則君位爲父矣

睽有人死爲鬼之象祖而薦馬故初言喪馬將葬甸人抗重而出重有主道遇主於巷者謂重也輿喪車也輿曳牛掣者所謂輪案軌以徐進馬悲鳴而躊顧也其人天且劓者括髮擁鼻而號哭也元夫尸也孝子不見親之形象於虞祭立尸遇元夫也膚膚鼎宗廟之祭內神也車中之鬼外神也

蹇



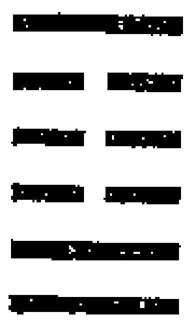
解



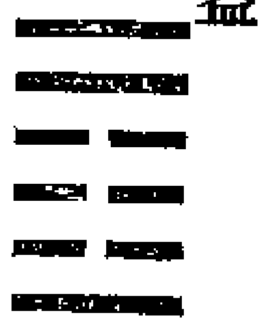
蹇卦內艮爲山城象也外坎爲谿隍象也世道之壞起於人心當蹇難之時機械爭勝天下皆往而不來靡然降服唯君子反身修德固守名教有干城之象亦如燕盡降齊城獨莒卽墨不肯下耳

坎中之一陽卽震下之一陽始包於坎中既而出坎爲震若果核之仁變而爲芽則甲拆矣坎爲狐三狐坎三爻也二以剛居中一陽貫於二陰之閒似矢中之射之者高墉之上六也上六柔也何以能射蓋剛已中狐無矢故柔

損



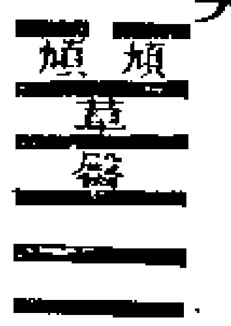
益



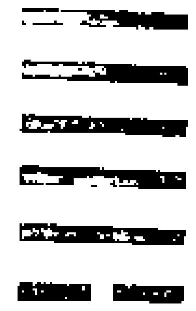
分田授士於下貢稅終事於上上與下交相損益者也損初舉趾粟米之征也九二利貞布縷之征也六三損人力役之征也四損民之疾苦者也百姓足君孰與不足故五有或益之龜不以天下自富故上有無家之譽益初大作受田而耕六二享帝春秋祈報國之大事在祀與農二爻皆養生之事也六三凶事送死之事也四之遷國封建諸侯各行井田也九五惠心以不忍人之心行不忍人之政也損益之道如此聖人逆知後世剝下奉上民不聊生不授田養民則上無益下之道矣民買田以自養又復重稅驅而納之溝壑

使下損無可損而後之俗儒猶曰十一而稅先王之制也是上之於下非益之乃擊之也故以上九終焉

夬



姤

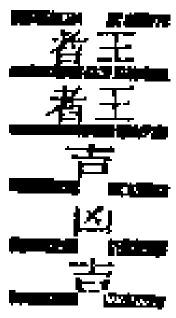


萃

兌爲羊上卦之羊固矣而統卦皆有羊象爻中所言皆統卦之義也上爲羊頄三以應之故曰壯頄非三爲頄也四爲羊臀初爲羊趾莧陸羊所食之草羊善鳴得草故無號也

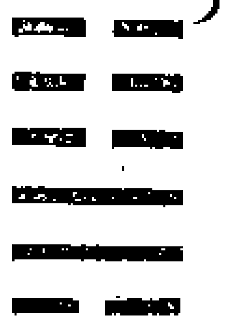
象辭勿用取女六爻皆以此爲象女登車而金柅見縶是爲不吉嫁娶之家必宴會賓客而庖中無魚臀肉無膚瓜尙在杞羊餘惟角則不成禮矣其爲牝雞索家不待言也

聚天下之人心者莫如宗廟九五萃有位四

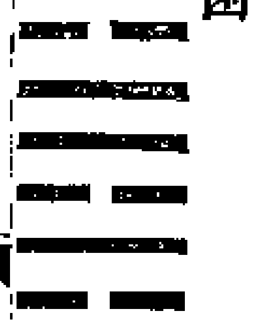


海之內各以其職來祭四之大吉二之用禴吉萃也上六齎咨涕洟是王者大賚羣公萃而哭臨三之嗟如初之號若凶萃也

升



困

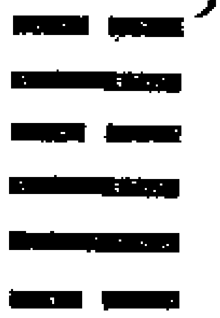


此王者受命升中而祭告之事允升者德洽而後升也用禴者宗廟之祭也虛邑者名山之邑如春秋祊者鄭伯之所受命而祭泰山之邑是也將享岐山先宿其邑而後升也升階者祭皆築土爲壇故有階也冥升者感格於冥冥也

兌正秋而坎爲冬兌之一陰象乎始秋之氣蔓草未殺故爲葛藟之困六三則秋冬之交蔓草葉脫而刺存焉故爲蒺藜之困初六則

在坎之下大寒之時也蔓爲霜殺而靡有孑遺所存者株木而已

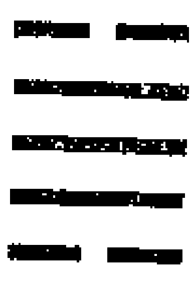
井



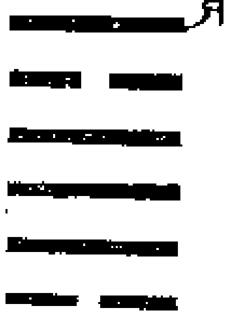
革

此卽井田之制故以名卦巽爲繩直坎爲水區畫於水上者田也田以溝洫爲主溝洫之水人卽取汲爲食井泥不食者溝洫不治涸而見泥荒田也故爲鳥雀所不集井谷射鮒者水深而有魚可射也井渫井甃井冽皆我疆我理南東其畝者也井收勿幕者大有之年粒米狼戾當收斂而勿蓋藏也勞民勸相省耕省斂也若以井泉取義禽固不能入井有魚之井亦不多見矣

革有爐鞴之象離火鼓鑄兌金而金從草也



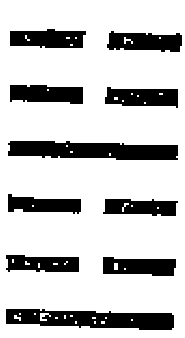
鼎



金成器則文彩生故虎變豹變黃牛之革爨鑰也已日乃革已爲土治必用土也革言三就者黑濁之氣竭黃白之氣竭青白之氣竭然後可鑄也器敝改鑄之之爲革天下亦大器也禮樂制度人心風俗一切變衰聖人起而革之使就我範圍以成器後世以力取天下仍襲亡國之政惡乎革

初爲鼎足二三四爲鼎腹五爲鼎耳上爲鼎鉉凡烹飪之事自鑊升於鼎自鼎載於俎鼎不受烹者也象傳以木巽火烹飪也此因鼎以及烹飪非烹飪以鼎也顚趾出否雍人陳鼎於門外以告絜也鼎有實司馬司士升牲

震

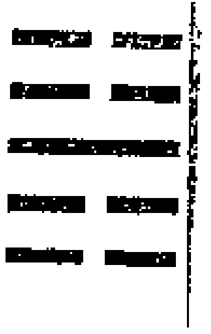


艮

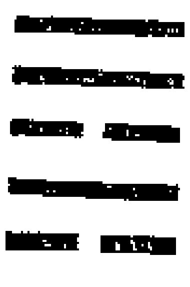
於鼎中也耳革行塞者主人未迎鼎之時也折足覆餗者舉鼎入門佐食升之俎也折足非鼎牲體節折之謂之折俎自脊脅以外肩臂臑膊胳皆足也黃耳金鉉者牛鼎受一斛羊鼎五斗豕鼎三斗天子皆飾以黃金也

雷之在天地間能生物亦能殺物笑言啞啞萬物之鬱結解也七日得陰不能錮陽也蘇蘇更生之貌言草木禽獸也內三爻皆爲生物雷將擊物其聲重濁爲震泥上下不已物遇而傷焉爲往來厲其擊物也若有鬼神憑之爲震索索視矍矍外三爻皆爲殺物

艮爲門闕兩艮爲重門互坎爲月重門不啟



漸

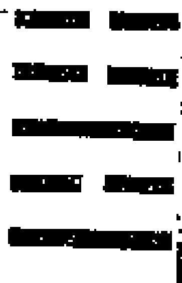


歸妹

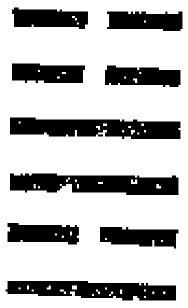
明月在庭靜之至也其爻言輔頰不言口言身不言腹言夤限不言臍有背而立之象四陰排布狀背膂也上一陽爲肩膊中一陽爲脊膂

巽爲長女艮爲門庭女自外而歸男家之象六禮必奠雁故彖言女歸爻言鴻漸鴻者隨陽之鳥艮巽界於子午鴻之去來應之地勢北高南下干者水之涯磐者岸之下陸則及於岸南方之象也木者林木之高陵者巨陵之際達者天際北方之象也

震爲春兌爲秋正嫁娶之時也下三爻明嫡妾之分二得中爲嫡初與三皆娣姪也四之



豐



旅

愆期謂請期也五爲親迎婦入門也上爻婦見舅姑故承筐舅姑醴婦故刲羊

豐亦爲日食之象初之配主月也此在日食前月之望故雖旬无咎過旬則災離南方之卦五六月之交日在午未日食於井柳則斗柄遠而得見日中見沬日食之旣也其應在大臣故折其右肱震東方之卦正二月之交日在亥戌日食於室壁則斗柄之指午未者遠而得見卦中兩斗巽星也來章復圓也闃其無人日入而人息也

艮爲闕門有次舍之象故內卦皆爲卽次三之焚次以近離火也離爲科上槁則是巢爾

䷷

巽 ䷸

已非次舍也上卦本三陽有二矢象六來居之亡其一矢是爲野鳥入室故有焚巢之變人生何在非逆旅豈能久居聖人以焚巢示象瑣瑣者世人經營求望之心爭城受禪皆瑣瑣也焚巢喪牛運數之在天者也中四爻之得失何足芥蔕乎

巽有俎象陰象足陽象牀上下二巽爲重俎凡易之言牀皆指俎豆而言非人所臥之牀也三爲牀二爲史巫初爲主人三品牀上所設之牲也上又一牀亦宜加以鼎實六四在上卦是上爻所設之物也今設之於下卦之上不可復加故云喪其資斧

兌 ䷹

渙 ䷺

兌爲正秋之卦下二爻七月之象中二爻八月之象上二爻九月之象言和言孚者陽氣猶盛也秋於五音爲商介者陰陽之介也剝則陰欲剝陽引則陽欲避陰衰落之候也

上巽下坎有東風解凍之象亂離之後天地閉賢人隱故用拯馬壯以求巖穴之士相助爲理机几也既得賢才則使憑几而崇禮之渙其躬所謂學焉而後臣也當是時不知幾人稱王幾人稱帝聚而爲羣吾從而渙之渙汗其大號特建立諸侯各有封號也渙其血者原野厭人之肉川谷流人之血吾以不嗜殺人渙之也

節 ䷻

中孚 ䷼

小過

水澤何以謂之節也百川注海無澤以納之則水利不興旱澇爲患內爻爲興居之節互艮爲門戶初二兩陽若人處其中外爻爲飲食之節安者五味相和自三至上五以一陽處於三陰之中坤之稼穡作甘也自二至五有離象火性炎上作苦故上爲苦也

中孚生陽羽族卵生也咸卦生陰血肉之物胎生也中孚爲生陽之始小過爲生陽之成有嫗卵之象焉當燕之來鳥雀生卵之時也鶴鳴子和鶴以聲抱者也或鼓或罷或泣或歌調和伏卵之節也月幾望其氣候將至也有孚攣如卵已成形其爪向攣也翰音登天

䷽

既濟

中呂
姑洗
夾鍾
太簇
大呂
黃鍾

未濟

無射
應鍾
夷則
南呂
蕤賓
林鍾

則出穀而鳴矣小過飛鳥之音即翰音也中二陽爲鳥之腹背下二陰爲左翼上二陰爲右翼有東飛之象大道不行鳥獸之卵胎既不可俯闚飛而害之者至矣故初爲飛鳥之凶三之或戕四之往厲五爲矰繳上爲網罟人世之險一至於此

乾坤分六陰六陽而爲坎離坎離合而爲既濟未濟在六十四卦之中一律一呂可以相配者更無別卦既濟初爲黃鍾黃鍾陽之始生曳輪濡尾象其初出之貌二爲大呂陰爲陽侶有婦女之義三爲太簇其分野幽州故云鬼方四爲夾鍾陽以陰爲夾猶衣以袽爲

夾也五爲姑洗百物滌故就新猶祭祀之齋戒也上爲中呂濡其首者首陽而爲陰所者也未濟初爲林鐘辟卦在遯濡尾郎遯尾濡二爲蕤賓陰爲主陽爲賓旣爲賓主是曳其輪而未行也三爲南呂四陰盛長未可濟也四爲夷則夷傷也故有伐鬼方之事五爲應鐘微陽應而將復故有君子之光上爲無射射厭也萬物之資陽氣無有厭射猶人之飲酒無厭射也

南海桂銘球初校

南海羅崇齡覆校

象數論卷三

番禺陶福祥再覆校

象數論卷四

姚江黃宗羲撰

太玄

揚子雲太玄以兩贊當一日七百二十九贊以當一歲三百六十四日半於歲法三百六十有五日四分日之一尚不及四分日之三也立踦贏二贊以補之例以兩贊一日則過四分日之一矣故蘇明允謂四分而加一是四歲而加一日千載之後恐大冬之爲大夏也欲以一百八分爲日率四分之每分得二十七三之爲八十一每首加一盡八十一首而四分日之三皆無過不及之患矣然余以爲元之所以准日者贊也加一分於首贊之不及如故是失所以立贊之意既以踦贏名贊不與他贊爲伍則亦不援兩贊一日之例卽以四分之三當之無不可矣第踦以虛而言贏以盈而言猶之所謂氣盈朔虛也合氣贏朔虛十日有奇則踦贏當得二十餘贊今以二贊僅寄其名餘皆渾於七百二十九贊之中此則不可謂之合於厤也明允言聖人以六日七分言易而卦爻未嘗及之雄以三百六十五日四之一言玄而首贊擬之失其所以爲書之意余以爲易未嘗有六日七分之說加之起於後世子雲准厤以作玄苟不相似則又何以爲書是故子雲之短不在局厤以失玄在不能牽玄以入厤也厤以一定之法禦其至變而後可以傳之久遠苟不得其至變卽不可謂之定法也玄之中首起牛一度今未二千年冬至在箕四度星之屬水者已屬木矣其從違亦異此玄失之較然者也明允加一分以合四分之一不知四分之一者亦有消長則又不如踦贏之以不齊齊之也

太玄蓍法

命曰假太玄假太玄孚貞爰質所疑于神于靈休則逢陽星時數辭從咎則逢陰星時數辭違

以上命筮之辭

凡筮有道不精不筮不疑不筮不軌不筮革不以其占不若不筮神靈之神靈之曜曾越卓

去此四者而筮則神聽之矣此言爲筮之道雙湖胡氏連上文爲命筮非也

三十有六而筴視焉

蓍之數三十有六

天以三分終于六成故十有八策

以下明蓍三十六之故三分者參天之數六成者一二三之積數十有八者三六之乘數

天不施地不成因而倍之

天施地成故地數亦十有八合之爲三十六

地則虛三以扮天十八也

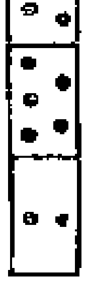
陽饒陰乏地則虛三故揲用三十三

別一以挂于左手之小指

三十三策之中取一以挂挂而後分也

中分其餘以三搜之并餘于艻（蘇氏作扐）

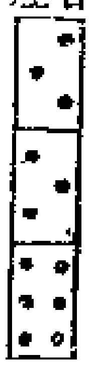
分爲二刻三搜左刻置其餘或一或二或三次三搜右刻置其餘如前數其餘數不二卽五挂策在外



左二則右必三左三則右必二左一則右亦一

以上初揲在易爲再扐在玄爲一芀之半

次除前餘數復合其見存之策或三十或二十七不挂分揲如前法其餘數不三卽六



左一則右必二左二則右必一左三則右亦三

以上爲再揲再揲之餘并之于芀是爲一芀芀卽所挂之一也王制祭用數之仂鄭注什一挂先別于正數故名芀蓋再揲未竟餘數未并再揲竟則餘數并入挂內此所謂餘乃不用之數與上下分數之餘異

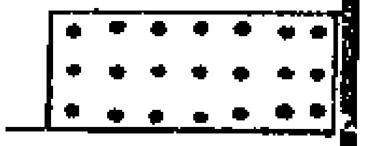
一芀之後而數其餘七爲一八爲二九爲三

再揲止一埵故曰一芀餘數既并置之不用而數其所得之正策七其三爲一畫一 八其三爲二畫-- 九其三爲三畫---以成一方之位如是每再揲而成位自家而方四位通計●八揲然後首名定也○老泉蘇氏曰一挂一扐之多不過乎六既六而其餘二十七者可以爲九而不可以爲八七况夫不至於六哉于是改爲再扐而三數其餘八扐而四位成義案易再扐後挂之義揲左手竟而扐之揲右手竟而又扐爲之再扐蘇氏以初揲爲一扐故加一扐於玄不知玄之以挂爲芀也若準易之例四位凡十六扐焉

六筭以策道窮也

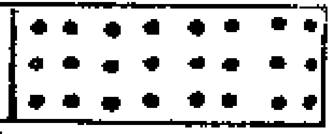
一芀止於再揲可以爲七八九而不可以爲六○范注曰謂餘得七則下一筭得八則下二筭得九則下三筭一二三凡六揲三十三止得六筭故言窮也窮則揲以成四位不出七八九也

七爲一



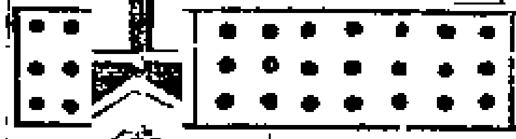
挂一不用餘數十一

八爲二



挂一不用餘數八

九爲三



挂一不用餘數五

逢有下中上下思也中福也上禍也思禍福各有下中上九贊之位一思內二思中三思外四福小五福中六福大七禍生八禍中九禍極

以晝夜別其休咎焉

首有陰陽一陽二陰終九起一陽首以一三五七九爲晝二四六八爲夜陰首以二四六八爲晝一三五七九爲夜筮者逢晝爲休逢夜爲咎

一從二從三從是謂大休

旦筮用一五七爲一表夕筮用三四八爲一表日中夜中筮用二六九爲一表一五七逢陽首則皆晝爲從逢陰首則皆夜爲違三四八逢陽首則一晝兩夜逢陰首則一夜兩晝二

二十八冊 0八七頁

六九逢陽首則兩夜一晝逢陰首則兩晝一夜三從者旦筮逢陽首也

一從二從三違始中休終咎

中筮逢陰首

一從二違三違始休中終咎

夕筮逢陽首

一違二從三從始咎中終休

夕筮逢陰首

一違二違三從始中咎終休

中筮逢陽首

一違二違三違是謂大咎

旦筮逢陰首

占有四或星

首五行一水二火三木四金五土六水七火八木九金終九首復一星五行角亢氐房心尾箕東方屬木奎婁胃昴畢觜參西方屬金井鬼柳星張翼軫南方屬火斗牛女虛危室壁北方屬水星與首同德是從與首背德是違

或時

冬至筮逢十月以前首爲違冬至以後首爲從夏至筮逢四月以前首爲違夏至以後首爲從

或數

卽九贊晝夜之數

或辭

贊辭

旦則用經夕則用緯

南北爲經東西爲緯一六水在北二七火在南五土在中故一二五六七爲經三八木在東四九金在西故三四八九爲緯旦筮一五七是用經也夕筮三四八是用緯也中筮二六九經緯雜用之也

觀始中決從終

范注凡筮或先違而後從先從而後違或三皆從或三皆違決之者從終辭也

推玄筭

筮所得首於八十一中次第何居推其筭也

家一置一二置二三置三

隨家所得之位置筭

部一勿增二增三三增六

部位得一不置筭得二置三筭得三置六筭

州一勿增二增九三增十八方一勿增二增二十七三增五十四

四位積筭是首之次第也如筮得樂首一方三州二部三家方一不置筭州三置十八筭部二置三筭家三置三筭積二十四筭是樂去中之數也

求表之贊

贊七百二十九分爲二百四十三表筮所得次第之數

置玄姓去太始策數

玄姓筮所得之首太始中爲羣首之始去太始策數卽玄筭也

減而九之

減所得之首一筭以九乘之每首九贊故九之

增贊

增所得首之贊於乘數如樂首二十四減一以九乘得二百有七增入所得贊是去太始贊數也又如樂首二十四減一以三乘得六十有九增入所得表即是表數也

去玄數半之則得贊去冬至日數矣

玄以七百二十九贊加踦贏配三百六十五日四分日之一二贊而爲一日故半之即得去冬至日數矣如樂首二百有七增二贊半之是一百五日

偶爲所得日之夜奇爲所得明日之晝也

二贊一晝一夜率一首而四日有半奇首之次九爲偶首初

一之晝此言奇偶統七百二十九贊也如樂首增一贊二百有八則偶乃是夷首次九之夜增二贊則奇爲明日之晝

求星從牽牛始除筭盡則是其日也

冬至日在牛一度中首之初一也日行一度已得日數依星度除之則得如樂首一百五日從牛一度除之盡是爲胃五度

星度

牛八　女十二　虛十　危十七　室十六　壁九　奎十六

婁十二　胃十四　昴十一　畢十六　觜二　參九　井三十一

鬼四　柳十五　星七　張十八　翼十八　軫十七　角十二

亢九　氐十五　房五　心五　尾十八　箕十一　斗二十六

玄圖曰泰積之要始于十有八策終于二十有四

天地人各十八并之五十四

并始終策數半之爲泰中

并五十四于十八爲七十二

泰中之數三十有六策以律七百二十九贊凡二萬六千二百二十四策爲太積

猶易二篇之策也每贊三十有六乘之得太積策數

七十二策爲一日凡三百六十四日有半踦滿焉以合歲之日而律厤行

一歲三百六十五日四分日之一七十二策一贊晝夜之數也太積策數於歲日不及四分日之三應增五十四策此踦贏所繇作也

王涯揲蓍法

三十六策虛三挂一中分左右以三數左置餘以三數右置餘合左右正策數之爲三者七而後一二數之及八以爲二及九以爲三不及八不及九從三三之數而以三七爲一〇

老泉蘇氏曰是苟以牽合乎一扐之言而不知夫八者須挂一扐三而後成而扐終不可以三也義案左右一揲之餘其挂扐之數不三即六三者得三十策三七之餘爲九六者得二十七策三七之餘爲六更無得二十九策可以爲八也然王氏雖謬不以餘策而論猶爲未失其傳也

胡雙湖揲蓍法

三揲有餘一餘二餘三而無餘七餘八餘九之理解者甚多皆不通意者子雲之法以餘一準七餘二準八餘三準九只餘一二三則七八九自定矣故曰餘七爲一八爲二九爲三

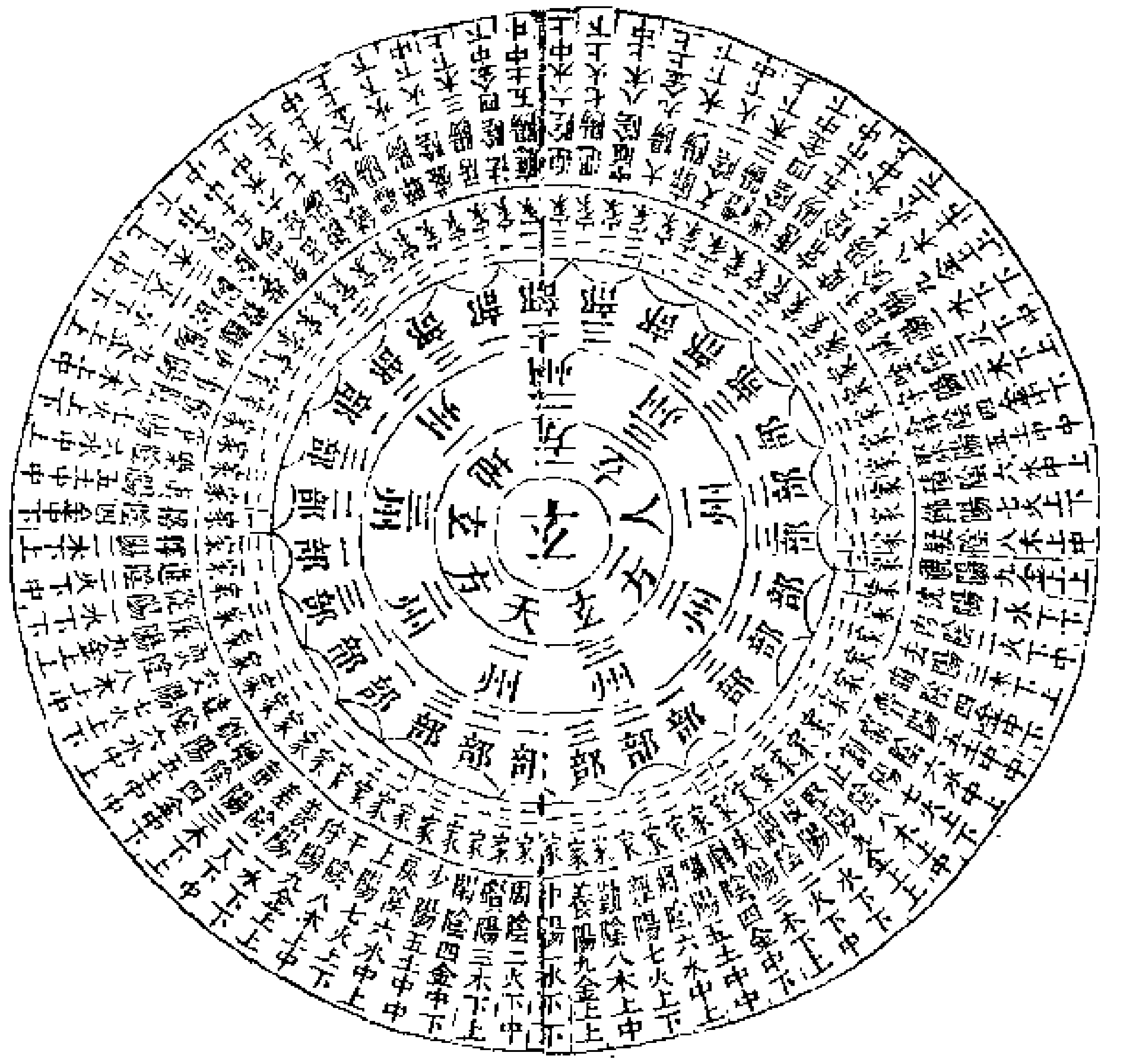
只倒用一字故難解若作餘為七二為八三為九八無不曉矣○義案胡氏舍正策而論餘數失之遠矣南宋以後揲蓍者皆徇簡便而置正策不衡太玄也然易之餘數與正策相合故論之不為失太玄餘數直置之不用者無可推之理假如胡氏所言一刻有餘一餘二餘三連掛則不得有餘一而有餘四二刻連掛則有餘三餘六而不得有餘一餘二然則三固準九六亦準九玄之四位皆三而已豈可通哉

季彭山揲蓍法

太玄揲法注家多不能通其說老泉以為傳之失者得其意矣蓋玄之虛三地之所以配天也而掛一子左手之策則天之所以運行乎地也其曰掛一非謂所用三十三策之中而掛其一也所用三十三策之中而掛其一則歸餘者與七八

九之數不合矣故掛一者十策之中而掛其一也是三十三策之中分之為三而各掛一策所用實止三十策也范叔明曰十取出一名以為芀謂之芀者蓋以識三十蓍之數也如此則當其中分左右也止揲左策以其所餘者或一或二或三以合於所虛之三所掛之三則得一者為七得二者為八得三者為九而右策亦不必揲矣故不再扐也意其傳之者失此法耳所幸范注略發此意尚得以尋其緒焉○義案季氏牽合餘數故轉展愈誤也揚子之虛三老泉尚議之又從而掛其三乎據所引者范注而范云芀猶成也合之為十取一以識之為芀中分其餘於左手之二以三搜之其所餘者并之於左手兩指閒以識揲蓍之數也凡一掛再芀以成一方之位然則范之所謂芀者餘數也為從餘數可以識正策之數季氏用之證掛不亦疏乎玄數曰別一以掛于左手之小指中分其餘以三搜之并餘於芀季氏曰掛三止搜左策不亦盡背之乎

太玄方州部家八十一首圖



乾坤鑿度一

自緯學禁絕之後其全書之見於今者乾鑿度而已而脫文誤字蕪不可理閒常爲之反覆推求其術有五一求所直部歲置積筭以元歲除之餘不滿部首歲卽爲天元滿部首歲除之爲地元再滿部首歲除之爲人元不盡以紀歲約之卽所入部之年也以部上之干支次其不滿紀歲之年則得歲次矣二求主歲之卦置部首以來歲數以三十二除之餘不足者從乾坤始二卦而當一歲末筭卽主歲之卦三求世軌（世軌有二有唐堯世軌有文王世軌其用法則同）置積筭以大周三萬一千九百二十除之餘以七百六十而一爲一軌不滿軌者卽入軌之年也一軌消息一卦大周逢奇起復逢偶起姤四十二軌消息卦三周有半八十四軌消息卦七周所謂八十四戒也四求厄數軌意置大周以來年數（用文王世軌大周三萬二百四十）別用消息卦除之每一除爲一厄（此屬過去）周而復始除至當下而止視其所直之年甲乙爲飢丙丁爲旱戊己爲中興庚辛爲兵壬癸爲水五求五德終始置積筭以一千五百二十歲除之餘以三百四歲約之木金火水土相次爲轉移之歲五德日數置部首以來積日以一百八十除之餘以三十六約之甲庚丙壬戊五子相次是其日也其積筭天元至文王受命之歲二百七十五萬九千二百八十（脫一五字）歲入戊午部二十九年伐崇侯作靈臺改正朔戊午部之歲爲庚子二十九年則戊辰也以武王伐紂十三祀推之時歲在己卯則文王受命爲丁卯伐崇改朔乃是受命後一年之事鄭康成謂受命後五年爲此非也康成云三部首而一元一元而太歲復於甲寅以甲寅爲天元之歲伐崇是戊午年而非戊午部也戊午年文王

尙在羑里豈能伐崇哉召誥周公攝政七年孔穎達疏此年入戊午部五十六歲歲在乙未上距伐紂十七年伐崇二十八年其爲戊午部而非戊午年明矣不得以甲寅爲天元歲首也今定天元至壬子（作象數論之歲）二百七十六萬二千一百四十九歲入入元庚子部五年

乾坤鑿度二

主歲之卦以周易爲序而爻之起貞則以六日七分之法爲序內卦爲貞外卦爲悔故從初爻起爲貞其卦於六日七分在某月卽以某月起初爻陽卦左行陰卦右行兩卦以當一歲前爲陽後爲陰左行者其次順數右行者其次逆數皆間一辰乾於卦序在四月巳坤於卦序在十月亥今乾初不起四月坤初不起十月者以十一月陽生五月陰生乾坤不與衆卦偶故乾貞於十一月子坤又不起於五月者五月與十一月皆陽辰間辰而次則相重矣故貞於六月未舍午而用未是退一辰也屯序在十二月蒙序在正月各以其月爲貞師序在四月比序亦在四月陰卦與陽卦同位陰卦退一辰而貞五月陽卦在陽辰（子寅辰午申戌皆陽辰）陰卦亦在陽辰陽卦在陰辰陰卦亦在陰辰（丑卯巳未酉亥皆陰辰）皆退一辰以爲貞不特同位然也泰在正月貞其陽辰否在七月亦陽辰也自宜避之以兩卦獨得乾坤之體故各貞其辰而皆左行中孚貞於十一月子小過正月之卦也宜貞於二月卯而貞於六月非其次矣故云法乾坤蓋諸卦皆一例惟乾坤泰否中孚小過六卦不同此是作者故爲更張自亂其義而注言泰卦當貞於戌否卦當貞於亥抑又不知所據矣

乾坤鑿度三

軌運測驗之法可以考見者以所值之軌分受命之君之善惡從世爻得正失正而言復之初陽得正故聖人臨之二陽失正故庸人泰之三陽得正故君子大壯之四陽失正故庸人夬之五陽得正故聖人乾之上陽失正故庸人姤之初陰失正故小人遯之二陰得正故君子否之三陰失正故小人觀之四陰得正故君子剝之五陰失正故小人坤之上陰得正故君子以一卦得正之爻爲享國之世數復二四上三陰得正三六十八故十八世初陽得正而不數者陽少故也臨四上得正二六也故十二世泰初三得正爲二九四上得正爲二六幷之三十世大壯初三得正爲二九上得正爲一五幷之二十四世夬初三五得正爲三九上得正爲一四（盛極而消）幷之三十二世姤遯主陰雖三五得正而皆陽也故止一世否二五得正一九一六得十五世以非盛時故卽以二五爲世數觀二四五得正而二五止數其位四則數位兼數幷之二十世剝二四得正爲二六故十二世乾三九二十七而三十二世者於五兼數其位也坤三六十八而三十六世者偶其數也其受命卽位之年在入軌之初與天運㨗符則有賢子孫繼之以畢其軌亦如六爻次序自初至上不當軌年之初（入軌已十年百年）既與天運不符身倖不失子孫自不能繼受命之君其德宜與卦運相符苟失其德陰則起大而强陽則柔易而弱則不永其位水旱兵飢孜知其年預爲之備則可以救災度厄此五者其大略也然其言自相違背不審於理一軌七百六十年所謂聖人庸人君子小人者一君當之乎統一軌之君以當之乎乾爲庸人而三十二世遯爲君子而一世則是有天下者可一委之運數而人事不修也卽位之年必

欲當軌之初從古來有七百餘年不易姓者乎帝王之治天下允執其中竊因消息所直而過剛過柔以迎卦氣乎水旱兵飢十年內外不能不遇而以六百年七百年爲期是亂日少而治日多也小道可觀致遠恐泥其斯之謂與

乾鑿度厤法

元紀

部首	甲子一甲子部（每部七十六年）	庚辰二癸卯部	丙申三壬午部
一	壬子四辛酉部	戊辰五庚子部	甲申六己卯部
爲	庚子七戊午部	丙辰八丁酉部	壬申九丙子部
天	戊子十乙卯部	甲辰十一甲午部	庚申十二癸酉部
元	丙子十三壬子部	壬辰十四辛卯部	戊申十五庚午部
	甲子十六己酉部	庚辰十七戊子部	丙申十八丁卯部
	壬子十九丙午部	戊辰二十乙酉部	
部首	甲申一甲子部	庚子二癸卯部	丙辰三壬午部
二	壬申四辛酉部	戊子五庚子部	甲辰六己卯部
爲	庚申七戊午部	丙子八丁酉部	壬辰九丙子部
地	戊申十乙卯部	甲子十一甲午部	庚辰十二癸酉部
元	丙申十三壬子部	壬子十四辛卯部	戊辰十五庚午部
	甲申十六己酉部	庚子十七戊子部	丙辰十八丁卯部
	壬申十九丙午部	戊子二十乙酉部	
部首	甲辰一甲子部	庚申二癸卯部	丙子三壬午部
三	壬辰四辛酉部	戊申五庚子部	甲子六己卯部
爲	庚辰七戊午部	丙申八丁酉部	壬子九丙子部
人	戊辰十乙卯部	甲申十一甲午部	庚子十二癸酉部
元	丙辰十三壬子部	壬申十四辛卯部	戊子十五庚午部
	甲辰十六己酉部	庚申十七戊子部	丙子十八丁卯部
	壬辰十九丙午部	戊申二十乙酉部	

日法八十一分

月之日二十九日餘八十一分日之四十三
歲之月十二餘十九分月之七
紀歲七十六
紀月九百四十
紀日二萬七千七百五十九
部歲一千五百二十
部月一萬八千八百
部日五十五萬五千一百八十
元歲四千五百六十
元月五萬六千四百
元日一百六十六萬五千五百四十

分部之法十九年爲一章章首甲子日子時朔旦冬至謂之

至朔同日第二章首復得至朔同日然非甲子日乃癸卯日酉時第三章首至朔同日乃是癸未日午時第四章首至朔同日乃是癸亥日卯時歷四章畢得七十六年其明年至朔同日乃癸卯日子時因其至朔同時與第一章首同遂以七十六年斷爲一紀而以其日干支名其部每章差三十九日九時每紀差一百五十九日除兩甲子則每紀止差三十九日二十紀通差七百八十日甲子十三周無餘復以甲子別起部首

乾坤鑿度主歲卦

乾	九月	七月	五月	三月	正月	十一月
坤	八月	十月	十二月	二月	四月	六月
屯	十月	八月	六月	四月	二月	十二月
蒙	三月	五月	七月	九月	十一月	正月
需	十二月	十月	八月	六月	四月	二月
訟	五月	七月	九月	十一月	正月	三月
師	二月	十二月	十月	八月	六月	四月
比	七月	九月	十一月	正月	三月	五月
小畜	二月	十二月	十月	八月	六月	四月
履	九月	十一月	正月	三月	五月	七月
泰	六月	五月	四月	三月	二月	正月
否	十二月	十一月	十月	九月	八月	七月
同人	五月	三月	正月	十一月	九月	七月
大有	八月	十月	十二月	二月	四月	六月
謙	十月	八月	六月	四月	二月	十二月
豫	正月	七月	九月	十一月	正月	三月
隨	十二月	十月	八月	六月	四月	二月
蠱	五月	七月	九月	十一月	正月	三月
臨	十月	八月	六月	四月	二月	十二月
觀	十一月	正月	三月	五月	七月	九月
噬嗑	八月	六月	四月	二月	十二月	十月
賁	十一月	正月	三月	五月	七月	九月
剝	七月	五月	三月	正月	十一月	九月
復	二月	四月	六月	八月	十月	十二月
无妄	七月	五月	三月	正月	十一月	九月
大畜	十月	十二月	二月	四月	六月	八月
頤	九月	七月	五月	三月	正月	十一月
大過	十二月	二月	四月	六月	八月	十月
坎	九月	七月	五月	三月	正月	十一月
離	八月	十月	十二月	二月	四月	六月
咸	三月	正月	十一月	九月	七月	五月
恆	十月	十二月	二月	四月	六月	八月
遯	四月	二月	十二月	十月	八月	六月
大壯	五月	七月	九月	十一月	正月	三月
晉	十二月	十月	八月	六月	四月	二月
明夷	十一月	正月	三月	五月	七月	九月
家人	三月	正月	十一月	九月	七月	五月
睽	二月	四月	六月	八月	十月	十二月
蹇	九月	七月	五月	三月	正月	十一月
解	四月	六月	八月	十月	十二月	二月
損	五月	三月	正月	十一月	九月	七月
益	四月	六月	八月	十月	十二月	二月
夬	正月	十一月	九月	七月	五月	三月
姤	八月	十月	十二月	二月	四月	六月
萃	六月	四月	二月	十二月	十月	八月
升	三月	五月	七月	九月	十一月	正月
困	七月	五月	三月	正月	十一月	九月
井	八月	十月	十二月	二月	四月	六月
革	正月	十一月	九月	七月	五月	三月
鼎	八月	十月	十二月	二月	四月	六月
震	十二月	十月	八月	六月	四月	二月
艮	正月	三月	五月	七月	九月	十一月
漸	十一月	九月	七月	五月	三月	正月
歸妹	十二月	二月	四月	六月	八月	十月
豐	四月	二月	十二月	十月	八月	六月
旅	七月	九月	十一月	正月	三月	五月
巽	十一月	正月	三月	五月	七月	九月
兌	六月	四月	二月	十二月	十月	八月
渙	四月	二月	十二月	十月	八月	六月
節	九月	十一月	正月	三月	五月	七月
中孚	九月	七月	五月	三月	正月	十一月
小過	八月	十月	十二月	二月	四月	六月
既濟	八月	六月	四月	二月	十二月	十月
未濟	正月	三月	五月	七月	九月	十一月

乾鑿度世軌

一軌	䷗	七百六十年	聖人	十八世消
二軌	䷒	一千五百二十年	庸人	十二世消
三軌	䷊	二千二百八十年	君子	三十世消
四軌	䷡	三千四十年	庸人	二十四世消
五軌	䷪	三千八百年	聖人	三十二世消
六軌	䷀	四千五百六十年	庸人	三十二世消
七軌	䷫	五千三百二十年	小人	一世消
八軌	䷠	六千八十年	君子	一世消
九軌	䷋	六千八百四十年	小人	十世消
十軌	䷓	七千六百年	君子	二十世消
十一軌	䷖	八千三百六十年	小人	十二世消
二十二軌	䷓	一萬六千七百二十年	君子	一十世消
二十三軌	䷖	一萬七千四百八十年	小人	十二世消
二十四軌	䷁	一萬八千二百四十年	君子	三十六世消
二十五軌	䷗	一萬九千年	聖人	十八世消
二十六軌	䷒	一萬九千七百六十年	庸人	十二世消
二十七軌	䷊	二萬五百二十年	君子	三十世消
二十八軌	䷡	二萬一千二百八十年	庸人	二十四世消
二十九軌	䷪	二萬二千四十年	聖人	三十二世消
三十軌	䷀	二萬二千八百年	庸人	三十二世消
三十一軌	䷫	二萬三千五百六十年	小人	一世消
三十二軌	䷠	二萬四千三百二十年	君子	一世消

十二軌	䷁	九千一百二十年	君子	三十六世消
十三軌	䷗	九千八百八十年	聖人	十八世消
十四軌	䷒	一萬六百四十年	庸人	十二世消
十五軌	䷊	一萬一千四百年	君子	三十世消
十六軌	䷡	一萬二千一百六十年	庸人	二十四世消
十七軌	䷪	一萬二千九百二十年	聖人	三十二世消
十八軌	䷀	一萬三千六百八十年	庸人	三十二世消
十九軌	䷫	一萬四千四百四十年	小人	一世消
二十軌	䷠	一萬五千二百年	君子	一世消
二十一軌	䷋	一萬五千九百六十年	小人	十世消
三十三軌	䷋	二萬五千八十年	小人	十世消
三十四軌	䷓	二萬五千八百四十年	君子	二十世消
三十五軌	䷖	二萬六千六百年	小人	十二世消
三十六軌	䷁	二萬七千三百六十年	君子	三十六世消
三十七軌	䷗	二萬八千一百二十年	聖人	十八世消
三十八軌	䷒	二萬八千八百八十年	庸人	十二世消
三十九軌	䷊	二萬九千六百四十年	君子	三十世消
四十軌	䷡	三萬四百年	小人	二十四世消
四十一軌	䷪	三萬一千一百六十年	聖人	三十六世消
四十二軌	䷀	三萬一千九百二十年	庸人	三十二世消

文王世軌

一軌	七百二十年
二軌	一千四百四十年
三軌	二千一百六十年
四軌	二千八百八十年
五軌	三千六百年
六軌	四千三百二十年
七軌	五千四十年
八軌	五千七百六十年
九軌	六千四百八十年
十軌	七千二百年
十一軌	七千九百二十年
十二軌	八千六百四十年
十三軌	九千三百六十年
十四軌	一萬八十年
十五軌	一萬八百年
十六軌	一萬一千五百二十年
十七軌	一萬二千二百四十年
十八軌	一萬二千九百六十年
十九軌	一萬三千六百八十年
二十軌	一萬四千四百年
二十一軌	一萬五千一百二十年
二十二軌	一萬五千八百四十年
二十三軌	一萬六千五百六十年
二十四軌	一萬七千二百八十年
二十五軌	一萬八千年
二十六軌	一萬八千七百二十年
二十七軌	一萬九千四百四十年
二十八軌	二萬一百六十年
二十九軌	二萬八百八十年
三十軌	二萬一千六百年
三十一軌	二萬二千三百二十年
三十二軌	二萬三千四十年
三十三軌	二萬三千七百六十年
三十四軌	二萬四千四百八十年
三十五軌	二萬五千二百年
三十六軌	二萬五千九百二十年
三十七軌	二萬六千六百四十年
三十八軌	二萬七千三百六十年
三十九軌	二萬八千八十年
四十軌	二萬八千八百年
四十一軌	二萬九千五百二十年
四十二軌	三萬二百四十年

水旱軌意

復	䷗	陽爻六十四陰爻五十六復一陽五陰再周得六百八十八
泰	䷊	三陽三陰再周得七百二十
夬	䷪	五陽一陰再周得七百六十
姤	䷫	一陰五陽再周得七百六十
否	䷋	三陰三陽再周得七百二十
剝	䷖	五陰一陽再周得六百八十八
臨	䷒	二陽四陰再周得七百四
大壯	䷡	四陽二陰再周得七百三十六
乾	䷀	六陽再周得七百六十八
遯	䷠	二陰四陽再周得七百三十六
觀	䷓	四陰二陽再周得七百四
坤	䷁	六陰再周得六百七十二

乾鑿度五德轉移

木德	三百四歲
金德	六百八歲
火德	九百一十二歲
水德	一千二百一十六歲

土德　一千五百二十歲

五德日數（從部首起冬至甲子朔）

木德　甲子三十六日

金德　庚子三十六日

火德　丙子三十六日

水德　壬子三十六日

土德　戊子三十六日

元包

元包祖京氏以爲書分純卦爲八宮一世二世爲地易三世四世爲人易五世六世爲天易遊魂歸魂爲鬼易但更其次序先陰而後陽則歸藏之旨也首坤宮八卦爲太陰次乾宮八卦爲太陽兌宮八卦爲少陰艮宮八卦爲少陽離宮八卦爲仲陰坎宮八卦爲仲陽巽宮八卦爲孟陰震宮八卦爲孟陽蓍用三十六策太陰之數也兩手分之先取左手之策以三數之滿四三（共十二策）則置之左餘一餘二餘三皆爲歸奇數餘四餘五餘六其三爲爻數一與二與三爲歸奇數餘七餘八餘九其兩三爲爻數一與二與三爲歸奇數餘十餘十一其三三爲爻數一與二爲歸奇數次取右手之策以三數之滿四三則置之右左餘一則右餘十一左餘二則右餘十其三三爲爻數其二其一爲歸奇數左餘三則右餘九左餘四則右餘八左餘五則右餘七其兩三爲爻數其三其二其一爲歸奇數左餘六則右餘六左餘七則右餘五左餘八則右餘四其一三爲爻數其三其二其一爲歸奇數左餘九則右餘三左餘十則右餘二左餘十一則右餘一皆爲歸奇數於是合兩手之餘策爻數不九即六歸奇數不六即三爻數得九者陽畫也歸奇數則三矣爻數得六者陰畫也歸奇數則六矣兩手各存十二策者體數也爻數歸奇數相消長亦十二策者用數也凡六合十二揲而卦體定矣其書因卦兩體詁以僻字義實庸淺何所用蓍而好事者爲之張皇也宋楊楫謂衞元嵩益州成都人明陰陽厤筭獻策周武帝賜爵持節蜀郡公武帝不敢臣之有傳在北史今案北史周書皆無元嵩之傳惟唐書藝文志列元包十卷不知楫何所據也

潛虛

萬物皆祖於虛生於氣氣以成體體以受性性以辨名名以立行行以俟命此數言者潛虛之大綱也以五行生成圖爲氣圖而變一爲丨二爲‖三爲川四爲𝍣五爲乂六爲丅七爲𝍦八爲𝍧九爲𝍨十爲十詰之以原熒本丱基委焱末忍冢將謂虛能生氣墮老氏有生於無之說體分十等王公岳牧率侯卿大夫士庶此十等者位也而非體也二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女乃所謂體性專生克先列十純其次降一水與火配其次降二水與木配其次降三水與金配其次降四水與土配其下皆降次以配以生成自配終焉湯誥曰惟皇上帝降衷于下民若有恆性以生克言性則雜矣不可謂之恆也溫公從來不知性曰性者人之所受於天以生者也善與惡兼有之雖聖人不能無惡雖愚人不能無善其所受多少之閒則殊耳其論性如此猶之雜生克而爲言也其名五十有五萬物始於元著於裒存於齊消於散訖於餘五者形之運也柔剛雍昧昭性之分也容言慮聆覿動之官也繇懠得罹耽情之訹（恤）也庸妥蠢事之變也訒宜忱喆戛德之塗也特偶暱續考家之綱也范徒醜隸林國之紀也禋準資賓戒政之務也斅理績育聲功之具也興痛泯造隆業之著也有性而後有情有情而後有視聽言動有德而後有事以動先於情以事先於德失其次矣元餘齊三名無變五十二名之變三百六十四謂之行以其有辭之可見也吉臧平否凶五者謂之命以其爲時之所遇也觀辭之善者命必吉次善者命必臧辭之惡者命必凶次惡者命必否辭之善惡半者命必平所謂盡人以合天也而陰用其幽

則是善者必凶惡者必吉次善次凶次惡次吉天道與人事相反其於勸懲之道又何居焉既云初上者事之終始不占則得名之後揲當五以求變其揲以七使得初上將焉用之是故玄以準易虛以準玄亦猶文章遞相模倣無關大道論者至謂由虛以曉玄由玄以究易斯無躐等之患使有人言曰由三都以曉兩京由劇秦以究封禪當無信者不知何以異於是朱子云潛虛後截是張行成續不押韻見得今後截未嘗不押韻似亦不可辨也

二十八冊 97號

潛虛蓍法

五行相乘得二十五又以三才乘之得七十五以爲策

蓍之數七十有五

虛五用七十分爲二取左一挂于右揲左以十觀其餘扐之

中分七十策取左一策挂于右十數左策觀其餘而畫〡〢〣〤〥〦〧〨〩十之數于左方

復合爲一再分之挂揲右如左法

揲左畢置右不揲復合七十策分爲二取右一策挂于左揲右觀其餘畫數于右方置左不揲曷爲不左右皆揲而需復合哉虛之左右各備五行之性若一挂而畢嫌乎所以授性者不全也故必需七十而成左七十而成右雖曰左右實分先後也

左主右客先主後客者陽先客後主者陰

左主位右客位行圖之中左右原有定位先後所得與其左右相符是爲先主後客者陽先後所得左者乃圖之右右者乃圖之左是爲先客後主者陰虛合二數爲名非如易之上下互換則爲他卦其左右之分止辨陰陽名固不易也

觀其所合以名命之

左右合而虛名定

既得其名又合蓍分之陽則置右而揲左陰則置左而揲右

此求虛之變猶易之爻也復合七十策分爲二陽則取左一挂于右揲左置右不揲陰則取右一挂于左揲右置左不揲

生純置右成純置左

左右同者爲純在生數者元〡〡蠢〢〢容〣〣徒〤〤齊〥〥爲陽在成數者造〦〦考〧〧壽〨〨乂〩〩續廿爲陰故揲與之準

揲以七所揲之餘爲所得之變

虛之變七故不得復以十揲之

觀吉凶臧否平而決之陽用其顯陰用其幽幽者吉凶臧否與顯戾也

吉凶臧否平因所得之變觀于命圖陽則吉凶不易陰則圖之言吉者反凶言凶者反吉

欲知始中終者以所筮之時占之先體爲始後體爲中所得之變爲終變已主其大矣又有吉凶臧否平者于變之中復細別也

先體左也後體右也筮虛凡三揲以爲始中終之時

不信不筮不疑不筮不正不筮不順不筮不蠲不筮不誠不筮

必蠲必誠神靈是聽

○張敦實曰七十五策以占五十五名衍而積之凡三千八百五十策以成變化之用

羲窾玄以三十有六律七百二十九贊固未嘗除虛三之策也虛之積策惡得除虛五哉當得四千一百二十五也

命圖（元餘齊三者无變皆不占初上者事之終始亦不占）

	吉	臧	平	否	凶
裒	六	四	二	五	三
柔	五	四	三	六	二
剛	四	六	五	二	三
雍	三	二	五	六	四
昧	二	四	五	六	三
特	五	四	三	六	二
偶	四	六	五	二	三
驪	三	二	五	六	四
續	二	四	五	六	三
考	六	四	二	五	三

照	六	四	二	五	三
容	五	四	三	六	二
言	四	六	五	二	三
慮	三	二	五	六	四
昤	二	四	五	六	三
靚	六	四	二	五	三
縣	五	四	三	六	二
懠	四	六	五	二	三
得	三	二	五	六	四
羅	二	四	五	六	三
耽	六	四	二	五	三
冓	五	四	三	六	二
范	五	四	三	六	二
徒	四	六	五	二	三
醜	三	二	五	六	四
隸	二	四	五	六	三
林	六	四	二	五	三
醴	五	四	三	六	二
準	四	六	五	二	三
賚	三	二	五	六	四
賓	二	四	五	六	三
戒	六	四	二	五	三
斆	五	四	三	六	二
理	四	六	五	二	三
郤	四	六	五	二	三
庸	三	二	五	六	四
安	二	四	五	六	三
蠢	六	四	二	五	三
訶	五	四	三	六	二
宜	四	六	五	二	三
忱	三	二	五	六	四
喆	二	四	五	六	三
夏	六	四	二	五	三
續	三	二	五	六	四
育	二	四	五	六	三
聲	六	四	二	五	三
興	五	四	三	六	二
痛	四	六	五	二	三
泯	三	二	五	六	四
造	二	四	五	六	三
隆	六	四	二	五	三
散	五	四	三	六	二

洞極一

關子明易所傳有兩種一爲易傳一爲洞極眞經陳師道言關子明易傳阮逸所著而不及洞經豈當時合爲一書耶卽不然洞極遠出易傳之下其爲僞書者更不及逸矣洞極以洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右故立生⚊⚊⚊以象天育⚋⚋⚋以象地資𝌀𝌀𝌀以象人一爲生之弌四爲生之弍七爲生之弎二爲育之弌五爲育之弍八爲育之弎三爲資之弌六爲資之弍九爲資之弎三象變而各九以成二十七象以準彖弌弍弎以準三爻翼以準彖傳則以準大象傳以準小象首生次萌⚋⚋⚊息⚋𝌀⚊華⚋⚊⚋茂⚊𝌀⚊止⚋𝌀⚋安⚊⚋⚋燦[illegible]實[illegible]繼之以資次用[illegible]達[illegible]興[illegible]紊[illegible]悖[illegible]靜[illegible]平[illegible]序[illegible]繼之以育次和[illegible]塞[illegible]作[illegible]渙[illegible]幾[illegible]抑[illegible]冥[illegible]通[illegible]十一論以發明大意則準易之繫辭焉其言生也曰形而上者謂之天日月星辰皆天也其言育也曰形而下者謂之地山川草木皆地也其言資也曰命于中者謂之人戎狄禽魚皆人也全割昌黎原人以爲已有與易傳不出一手亦明矣獨怪朱子旣知其僞而又引以證圖十書九何也

洞極二

極數篇曰天一地二人三天四地五人六天七地八人九三極之數四十五天有十二地有十五人有十八畜其數而盡之三十有九則弌四十有二則弍四十有五則弎生之策百一十七育之策百二十六資之策百三十五還其餘則三百有六十當期之日顯冥之道盡矣此蓍法也胡廷芳云三策之數本甚不合遺其餘七六五然後合三百六十之數未敢以爲然楊止菴

云意其揲當用四十九策而虛三如揚雄之法而掛一不用以九揲左手之策視其所得之策而定畫焉右則不揲自三十有九至三百有六十當期之日其說多牽强不可通某案後人不得其解而洞極之蓍法亡矣間嘗推之而復得用四十五策分爲三刻不掛每刻以三揲之不滿三爲餘若三刻各餘二者爲三十九則弌畫一若三刻各餘一者若一刻餘一一刻餘二一刻無餘者爲四十二則弍畫⚋若三刻各無餘者爲四十五則弎畫┅是爲初畫復合全策如前法者二是爲二畫三畫而極成矣三極之數四十五者卽策數也天有十二（一四七）地有十五（二五八）人有十八（三六九）者合天地人得四十五以明策數之故三十有九則弌者三刻各餘二四十五除六爲三十有九於畫得生也四十有二則弍者或三刻各餘一或三刻餘一餘二無餘

四十五除三爲四十有二於畫得育也四十有五則弎者三刻各無餘四十五不除於畫得資也生之策百一十七者三合策而成極三其三十九爲百一十七育之策百二十六者三其四十二資之策百三十五者三其四十五遺其餘則三百六十者去七六五以當期之數猶二篇之策萬有一千五百二十無疑于當萬物之數也蓋諸家蓍法大畧分二此獨分三大畧揲四則餘四揲三則餘三此獨揲三而不餘三推尋者槩以常法故展轉而不能得也

洪範

蔡九峯洪範數大畧倣潛虛而作虛有丨〢〣‖‖乂丅丌丌丌十之數範俱因之但去十而易闓虛變卦之上下爲左右範亦因之虛名丨爲原範亦名〢爲原虛分占爲五吉臧平否凶範分占爲九吉咎祥吝平悔災休凶蓍法虛簡而範煩耦不用七十策初揲左以九再揲右以九大數得矣求小數復如大數之法則四揲而畢此恐雷同于虛而故避之者也虛有爻而範無爻然虛不占其辭而占其所值之吉凶則範之小數卽其爻也範得一陽二陽三陽一陰二陰三陰當年甲子應之者大吉以陽應陽以陰應陰而非正對亦爲次吉求其事類皆于吉圖範得一陽二陽三陽一陰二陰三陰當年甲子避之者大凶以陰違陽以陽違陰而非正對亦爲次凶求其事類皆於凶圖虛之爲陰陽者二範之爲陰陽者六範之五行一六爲水二七爲金三八爲木四九爲火中五爲土虛之五行一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土一本九宮（世名洛書）一本生成（世名河圖）雖異而實同也故以數而論虛之與範無所優劣以辭而論虛有易林太元之遺範無問焉乃後世進範而退虛豈知言者哉胡廷芳謂變數之法不傳莫能適諸用也某旣疏明其變數誠依法用之其猶賢夫火珠林之類也夫

洪範蓍法

蓍五十

虛一

分二

掛一

取右刻一策掛于左手小指閒

以三揲之視左右手歸餘於扐

取左刻之策以三數之餘或一或二或三歸扐於於左手無名指間次揲右刻之策餘幾歸扐於左手中指閒連掛左二則右必二左三則右必一左四則右必三

是爲一揲爲綱

視左右之餘策兩奇爲一左三右一是也兩偶爲二左二右

二是也奇偶爲三左四右三是也範分左右猶卦分上下此雖有一二三之數然未成一爾需之再揲綱必待於目也

復合見存之策

除去掛扐之策初揲得四三則見存四十二初揲得三一或二二則見存四十五

分掛揲歸如前法是爲再揲爲目

掛扐之數左四則右必二左三則右必三左二則右必一亦以兩奇爲一左三右三是也兩偶爲二左四右二是也奇偶爲三左二右一是也

初揲綱也再揲目也綱一函三以虛待目目一爲一以實從綱綱一數具三數故一可以爲一亦可以爲二亦可以爲三待目而分二之爲四五六三之爲七八九亦然如初揲一再揲

一則實其函之一於左方立𝍠再揲二則實其函之二於左方立𝍡再揲三則實其函之三於左方立𝍢如初揲二再揲一則實其函之四於左方立𝍣再揲二則實其函之五於左方立𝍤再揲三則實其函之六於左方立𝍥如初揲三再揲一則實其函之七於左方立𝍦再揲二則實其函之八於左方立𝍧再揲三則實其函之九於左方立𝍨此正九數也

兩揲而九數具四揲而數名立

兩揲具範之左方復合四十九策如前兩揲以具右方此之九數也如正九是一數之九是二數爲一之二潛如正九是五數之九是六數爲五之六伏

八揲而六千五百六十一之數備

數名既定復兩揲以具左方是變九之正九也復兩揲以具

右方是變九之之九也凡四揲而得大數下之小數如變正九是三變之九是八卽爲三之八如大數得一之一爲原當於原下尋小數大數下之橫卽小數之左縱卽小數之右橫三縱八相合之處便是變九也一大數之下有八十一小數以八十一乘之得六千五百六十一數吉凶休咎觀矣

大事用年其次用月其次用日其次用時

此占法也大數爲年反大數爲月小數爲日反小數爲時反之者如大數左一右二爲潛月則左二右一爲成也如小數左右三在潛下之第三局時則左三右一在下之第十九局也如大數小數左右同者則月時與年日同占此猶易之卦變

辨其陰陽五行物無遁情

左方以辨陰陽一三為一陽五為二陽七九為三陽二為一陰四六為二陰八為三陰右方以分五行一六為水二七為金三八為木四九為火中五為土如筮得一之一謂之一陽屬水五之二謂之二陽屬金七之三謂之三陽屬木二之四謂之一陰屬火四之五謂之二陰屬土八之六謂之三陰屬水餘倣此

洪範名數

原（𝍠一之𝍠一）成（𝍠二之𝍡一）見（𝍠三之𝍢一）比（𝍠四之𝍣一）庶（𝍠五之𝍤一）飾（𝍠六之𝍥一）迅（𝍠七之𝍦一）實（𝍠八之𝍧一）養（𝍠九之𝍨一）

潛（𝍡一之𝍠二）沖（𝍡二之𝍡二）獲（𝍡三之𝍢二）開（𝍡四之𝍣二）決（𝍡五之𝍤二）戾（𝍡六之𝍥二）懼（𝍡七之𝍦二）賓（𝍡八之𝍧二）遇（𝍡九之𝍨二）

守（𝍢一之𝍠三）振（𝍢二之𝍡三）從（𝍢三之𝍢三）晉（𝍢四之𝍣三）豫（𝍢五之𝍤三）虛（𝍢六之𝍥三）除（𝍢七之𝍦三）危（𝍢八之𝍧三）勝（𝍢九之𝍨三）

信（𝍣一之𝍠四）祈（𝍣二之𝍡四）交（𝍣三之𝍢四）公（𝍣四之𝍣四）升（𝍣五之𝍤四）昧（𝍣六之𝍥四）弱（𝍣七之𝍦四）堅（𝍣八之𝍧四）囚（𝍣九之𝍨四）

直（𝍤一之𝍠五）常（𝍤二之𝍡五）育（𝍤三之𝍢五）益（𝍤四之𝍣五）中（𝍤五之𝍤五）損（𝍤六之𝍥五）疾（𝍤七之𝍦五）革（𝍤八之𝍧五）壬（𝍤九之𝍨五）

蒙（𝍥一之𝍠六）柔（𝍥二之𝍡六）壯（𝍥三之𝍢六）章（𝍥四之𝍣六）伏（𝍥五之𝍤六）用（𝍥六之𝍥六）競（𝍥七之𝍦六）報（𝍥八之𝍧六）固（𝍥九之𝍨六）

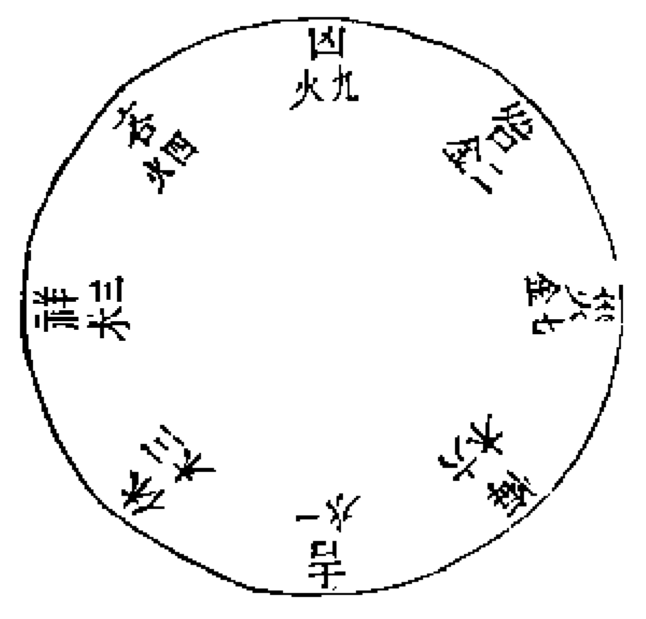
閑（𝍦一之𝍠七）易（𝍦二之𝍡七）興（𝍦三之𝍢七）盈（𝍦四之𝍣七）過（𝍦五之𝍤七）卻（𝍦六之𝍥七）分（𝍦七之𝍦七）止（𝍦八之𝍧七）移（𝍦九之𝍨七）

須（𝍧一之𝍠八）親（𝍧二之𝍡八）欣（𝍧三之𝍢八）錫（𝍧四之𝍣八）疑（𝍧五之𝍤八）翕（𝍧六之𝍥八）訟（𝍧七之𝍦八）戎（𝍧八之𝍧八）墮（𝍧九之𝍨八）

厲（𝍨一之𝍠九）華（𝍨二之𝍡九）舒（𝍨三之𝍢九）靡（𝍨四之𝍣九）冥（𝍨五之𝍤九）遠（𝍨六之𝍥九）收（𝍨七之𝍦九）結（𝍨八之𝍧九）終（𝍨九之𝍨九）

洪範吉凶排法

八數相對圖



八數周流圖

一數	吉咎祥吝平悔災休凶
二數	吝吉咎災平祥休凶悔
三數	災吝吉休平咎凶悔祥
四數	咎祥悔吉平凶吝災休
五數	平平平平平平平平平
六數	休災吝凶平吉悔祥咎
七數	祥悔凶咎平休吉吝災
八數	悔凶休祥平災咎吉吝
九數	凶休災悔平吝祥咎吉

小數圖

	橫一	橫二	橫三	橫四	橫五	橫六	橫七	橫八	橫九
縱一	𝍠吉 𝍠元	𝍠吉 𝍡咎	𝍠吉 𝍢祥	𝍠吉 𝍣吝	𝍠吉 𝍤平	𝍠吉 𝍥悔	𝍠吉 𝍦災	𝍠吉 𝍧休	𝍠吉 𝍨凶
縱二	𝍡咎 𝍠吉	𝍡咎 𝍡咎	𝍡咎 𝍢祥	𝍡咎 𝍣吝	𝍡咎 𝍤平	𝍡咎 𝍥悔	𝍡咎 𝍦災	𝍡咎 𝍧休	𝍡咎 𝍨凶
縱三	𝍢祥 𝍠吉	𝍢祥 𝍡咎	𝍢祥 𝍢祥	𝍢祥 𝍣吝	𝍢祥 𝍤平	𝍢祥 𝍥悔	𝍢祥 𝍦災	𝍢祥 𝍧休	𝍢祥 𝍨凶
縱四	𝍣吝 𝍠吉	𝍣吝 𝍡咎	𝍣吝 𝍢祥	𝍣吝 𝍣吝	𝍣吝 𝍤平	𝍣吝 𝍥悔	𝍣吝 𝍦災	𝍣吝 𝍧休	𝍣吝 𝍨凶
縱五	𝍤平 𝍠吉	𝍤平 𝍡咎	𝍤平 𝍢祥	𝍤平 𝍣吝	𝍤平 𝍤平	𝍤平 𝍥悔	𝍤平 𝍦災	𝍤平 𝍧休	𝍤平 𝍨凶
縱六	𝍥悔 𝍠吉	𝍥悔 𝍡咎	𝍥悔 𝍢祥	𝍥悔 𝍣吝	𝍥悔 𝍤平	𝍥悔 𝍥悔	𝍥悔 𝍦災	𝍥悔 𝍧休	𝍥悔 𝍨凶
縱七	𝍦災 𝍠吉	𝍦災 𝍡咎	𝍦災 𝍢祥	𝍦災 𝍣吝	𝍦災 𝍤平	𝍦災 𝍥悔	𝍦災 𝍦災	𝍦災 𝍧休	𝍦災 𝍨凶
縱八	𝍧休 𝍠吉	𝍧休 𝍡咎	𝍧休 𝍢祥	𝍧休 𝍣吝	𝍧休 𝍤平	𝍧休 𝍥悔	𝍧休 𝍦災	𝍧休 𝍧休	𝍧休 𝍨凶
縱九	𝍨凶 𝍠吉	𝍨凶 𝍡咎	𝍨凶 𝍢祥	𝍨凶 𝍣吝	𝍨凶 𝍤平	𝍨凶 𝍥悔	𝍨凶 𝍦災	𝍨凶 𝍧休	𝍨凶 𝍨凶

大數下之小數起一一以至九九八十一數皆同其吉凶則

互換左以橫序右以縱序如左是一數則吉起橫一凶終橫九左是二數則吝起橫一悔終橫九如右是一數則吉起縱一凶終縱九右是二數則吝起縱一凶終縱九皆視周流圖以原（右一左一）下一圖爲例

象數論卷四

番禺陶邵學初校
太倉錢清詒覆校
順德李肇沅再覆校

象數論卷五

姚江黃宗羲撰

皇極一

皇極之數一元十二會爲三百六十運一會三十運爲三百六十世一運十二世爲三百六十年一世三十年爲三百六十月一年十二月爲三百六十日一月三十日爲三百六十時一日十二時爲三百六十分一時三十分爲三百六十秒蓋自大以至於小總不出十二與三十之反覆相承而已以掛一圖之二百五十六卦分配凡一運一世一年一月一日一時各得四爻其爲三百六十者盡二百四十卦餘十六卦分於二十四氣亦每氣得四爻以寓閏法於其閒不論運世年月日時皆有閏也然推求其說多有可疑夫自一年成數言之爲三百六十日自

十二月言之爲三百五十四日自二十四氣言之爲三百六十五日三時自閏歲言之爲三百八十四日今以康節之術按之於厤辰法三百六十（其數皆以秒言）日法四千三百二十月法十二萬九千六百歲法一百五十五萬五千二百世法四千六百六十五萬六千運法五億五千九百八十七萬二千會法一百六十七億九千九百一十六元法二千一十五億五千三百九十二萬皆成數也在一月爲三十日於朔策強二千一百六十於氣策弱一千八百九十在一年爲三百六十日於歲實弱二萬二千六百八十於十二朔實強二萬五千九百二十既不可施之厤矣乃於二氣相接之際各增一日以爲閏以準一年三百八十四日之數可謂巧矣然三百八十四日有閏之歲也閏雖每歲有之亦必積之三歲而後滿於朔實故有三百八十四日之歲若一歲之閏策只四萬八千六百今槩之三百八十四日是歲歲有閏月也豈可通乎且所謂閏者見之於年月日時者也就如其說增此四爻亦當增之於三百六十之中徒增之於卦其爲三百六十者如故是有閏之名而無閏之實矣是故運世歲無閏而月日時有閏六者不可一例一年之日三百五十四以運準之則少六日一月之時三百五十四以世準之則少六時康節必欲以十二與三十整齊之其奇零豈可抹殺乎如以康節之數而立法歲實一百五十七萬七千八百八十朔策一十二萬七千四百四十氣策六萬五千七百四十五閏法四萬八千六百由此推而上之爲元會運世庶乎可通耳康節之爲此書其意總括古今之厤學盡歸於易奈易之於厤本不相通硬相牽合所以其說愈煩其法愈巧終成一部鶻突厤書

而不可用也

皇極二（起運）

乾兌離震爲天之四卦四卦自交成十六卦十六而十六之得二百五十六卦謂之掛一圖以之分配元會運世年月日時然在一元會止十二止以辟卦配之一元之中有三百六十運一會之中有三百六十世一運之中有三百六十年一世之中有三百六十月一年之中有三百六十日一月之中有三百六十時凡此六者則以掛一圖配之皆用四爻直一三百六十盡二百四十卦餘十六卦每氣之首各用四爻二十四氣恰盡餘卦顧六者起卦各有不同一曰運卦張文饒得牛無邪之傳以爲堯當賁之六五堯卽位在日甲月巳星癸辰未之甲辰年已歷一百八十運若起元之元之元之元泰卦至此在會之世之世

之世其卦爲同人與無邪之傳異矣惟起於世之元之元之元升卦則至此是元之世之世之世始合無邪之賁直三四五上爻一爻直三世其世在己未則是五爻以來四十一年也故文饒據此遂起升卦番易祝氏謂起泰者未然之卦運世用之起升者已然之卦歲月日時用之直以堯當同人然無邪有所授受祝氏以意逆之固不當舍無邪而從祝氏也二曰世卦起於會首所當之卦子會起升丑會起否寅會起損卯會起泰辰會起渙巳會起屯午會起損未會起坎申會起比酉會起大畜戌會起隨亥會起剝夏禹八年入午會祝氏起卦用泰午會之首在大畜故以大畜六五至節九二爲世之始其卦雖異損其起於午會同也但以堯之己未世直賁歷明夷同人以與午會之大畜相接續不知逆推而上則巳會甲子世一千八百一亦起於大畜矣以巳會而用午會之起卦何所取義蓋祝氏聞堯運在賁之說用元之元以推運卦旣不能合而午會世起大畜其上適與賁接遂謂無邪所言爲堯之世卦非運卦也亦未嘗逆推知其乖戾耳文饒言世卦隨大運消長遇奇卦則取後卦遇偶卦則取前卦併二卦以當十二世據之是世卦不頻別起只在運卦左右如己未世之運卦是賁爲偶卦則取前卦之无安合之分配癸亥運內之十二世可也三曰年卦所謂小運也以世當月以年當日視其世所當之辰而起子起冬至丑起大寒寅起雨水卯起春分辰起穀雨巳起小滿午起夏至未起大暑申起處暑酉起秋分戌起霜降亥起小雪（所謂中朔同起）三十日分二氣一氣分三候一月六候甲己孟季仲各直五日子午卯酉爲仲辰戌丑未爲季寅申巳亥爲孟仲孟逆生先候五日季順行

後候五日卽如唐堯以己未世爲月甲辰年爲日甲辰是大暑以甲己季日當後五日起卦直師之三四五上至十一年甲寅得蠱之初六爲立秋節己未世之季氣卽庚申世之初氣也若漢高小運以己未世爲月甲午爲日亦是大暑以甲己仲日當先五日起卦直歸妹初九祝氏用元之元卦圖其起卦皆氣後月十五日非也四曰月卦以甲子甲午年之正月起升蒙三十年而一周文饒又言月卦隨小運進退如世卦之法如堯時師爲甲辰年偶卦則取前卦艮合之一爻配一月也五曰日卦從氣不從月以立春起升蒙一年而周六曰時卦以朔日之子起升蒙一月而周康節當時有數鈐私相授受後之爲學者多失其傳余爲攷定如此卽如十二會之辟卦朱子曰經世書以十二辟卦管十二會綳定時節卻就中推吉凶消長堯時正是乾卦九五按一會得一卦會有三十運是五運得一爻也巳會當星之己一百七十六已入乾上九唐堯在星之癸一百八十是上爻將終安得云九五哉於其易明者且然況科條煩碎孰肯究心於此乎

皇極三（卦氣序）

卦氣圖二百五十六位之序雖曰乾兌離震四卦自交而成然按之方圓又錯雜時有出入則別立取卦之法於通數中除極數以謂卽見聖人畫卦之旨通數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六（陽剛太少其數十凡四位爲四十以四因之得一百六十陰柔太少其數十二凡四位爲四十八以四因之得一百九十二以二數相唱和各得三萬七百二十謂之動植體數於一百六十陽數之中除去陰數四十八得一百十二於一百九十二陰數之中除去陽數四十得一百五十二以一百五十二與一百十二相唱和各得一萬七千二十四謂之動植用數用數自乘得通數）以極數元之元一元之會十二元之運三百

六十元之世四千三百二十會之元十二會之會一百四十四會之運四千三百二十會之世五萬一千八百四十運之元三百六十運之會四千三百二十運之運一十二萬九千六百運之世一百五十五萬五千二百世之元四千三百二十世之會五萬一千八百四十世之運一百五十五萬五千二百世之世一千八百六十六萬二千四百假令元之元置通數（從左起二萬至右六凡九位）以其中位之一萬分列於右四位爲九千九百九十十（其通數萬下之六千五百七十六除去不用以此列之）除卦身八算（在千位除之）又除元之元極數一餘二萬八千九百八十萬一千九百九十九以中位（○萬爲中位）左見八八屬坤右見一一屬乾左爲外卦右爲內卦成地天泰其第二卦卽以第一卦餘算除卦身除極數滿六十四卦方去餘算再置通數如在會之元卽以十二除起凡除卦身動中萬除右卦身進動百萬除左卦身然取卦往往不能相合則別有五法一法退陰於右卦減一算或二算二法進陽於左卦增一算或二算進退不過三三法虛張奇畫虛張五則爲乾六畫四法分布偶畫分布十則爲坤十二畫五法消息移右算補左謂消陰息陽移左算補右謂之消陽息陰數不過八牛無邪所傳如此又謂退陰而不合則又進陽進陽而又不合則又虛張以至於消息而止皆必先右而後左以某推之則不然有不合者方用五法若右合而左不合當竟用其法於左安得先陰而後陽乎（左爲陽右爲陰）有不合者進退可合則用進退虛張分布可合則用虛張分布消息可合則用消息不須從進退以至於消息也此無邪之說胡庭芳所以謂之繁晦歟然用此五法以增減則無卦不可附會故必知卦而後可算卦若欲從算以定卦則五法俱不可用而通極二數有時而窮也圖之爲序當必有說張祝二家皆影響矣

皇極四　蓍法

七十二蓍合一曰太極分爲二以象兩置左不用揲右以四視其餘數一爲元二爲會三爲運四爲世既得象矣（元會運世爲四象）復合而分之取左之四并於右（既分之後從左手取四策入於右手）置左不用揲右以八視其餘數爲上卦之體復合而分之取右之四并於左（取右手四策入於左手）置右不用揲左以八視其餘數爲下卦之體二體相附既得卦矣復合而分之置右不用揲左以六視其餘數自一爲初訖六爲上以定直事之爻假令初揲餘一於象爲元再揲餘五上體爲巽三揲餘七下體爲艮巽艮合爲漸在卦氣圖得元之漸卦終揲餘六則上九爲直事之爻漸當元之會之會之運以律呂圖求之元之會爲日月聲卦當履會之運爲火土音卦當蒙合之爲物數則卦當遯困以觀物之象準之爲皇之帝之帝之王（皇帝王霸）飛之走之走之木（飛走木草）士之農之農之工（士農工商）一之二之七之六之類是也上九爻變陰則爲蹇（爻自下而上奇位爲陽偶位爲陰當位則不變不當位則變以九處上爲不當位故變）上體巽變震則爲小過（乾兌離震居上坤艮坎巽居下爲當位反是爲不當位當位則不變不當位則變以巽居上體故變卦爻皆以當位爲吉不當位爲凶）漸者艮歸魂之卦以九三爲世爻上九爲應爻今上九爲當世直事之爻則應復爲世與本爻相敵此占之大略也康節本無蓍法張文饒立之以配易元包虛易元包虛有辭而經世無辭有辭者以辭占無辭者占其陰陽之進退卦爻之當否時日之蚤暮五行之盛衰爻者時用也卦者定體也爻之變不變以觀其隨時卦之變不變以觀其大定變不變者數也利不利者命也

辨其邪正則有理制其從違則有義若愛惡之私不忘於胸中則吉凶以情遷矣雖專心致志不可謂之誠也

皇極五（致用）

致用之法以一定之卦推治亂以聲音數取卦占事物凡占一卦視其卦之當位與否當位則不變不當位則變卦旣變矣視其所直之爻當位與否當位則不變不當位則變以終變之卦爲準終變之卦卽不當位亦不變本卦爲貞變卦爲悔當位則吉不當位則凶視其卦爲奇爲偶於方圖中奇卦在右爲陽中陽在左爲陰中陽偶卦在左爲陰中陰在右爲陽中陰陽爲順陰爲逆視其卦在某會某運某世大運以會當月以運當日以世當辰如堯之巳會癸亥運己未世卽一歲之五月三十日未時也小運以世當月以年當月以月當時如堯之己未世甲辰年卽一歲之六月十一日也視其卦之納甲與所當之年月日時有無生剋視其卦之世應與所直之爻有無倫奪又以律呂圖求之運在四大象中某所得天門唱卦居左世在四大象中某所得地戶和卦居右合兩卦並觀在旣濟圖第幾位合掛一圖問卦然後以其卦變化進退之而推其時運之吉凶若用年配世則以世求天門唱卦居左以年求地戶和卦居右與上一例取卦之時視筭位中餘數以六位配六爻元自一起世至九終無閒十百千萬皆以當一一爲甲二爲辛三爲丙四爲癸五爲戊六爲乙七爲庚八爲丁九爲壬十爲己甲乙爲木爲饑饉爲曲直之物庚辛爲金爲兵戈爲刃物丙丁爲火爲大旱爲銳物壬癸爲水爲淫潦爲流溼之物戊己爲土爲中興爲重滯之物此致用之大凡也皇極包羅甚富百家之學無不可資以爲用而其要領在推數之無窮宋景濂作冥漳生贊記蜀道士杜可大之言曰宇宙太虛一塵爾人生其閒爲塵幾何是茫茫者尙了然心目閒此一言已盡皇極之祕能者自有冥契則余言亦說鈴也

掛一圖

元之元				元之會				元之運		
元之元之元之元 泰（冬至）	元之元之會之元 需	元之元之運之元 壯	元之元之世之元 夬	元之會之元之元 咸	元之會之會之元 小過	元之會之運之元 蹇	元之會之世之元 臨	元之運之元之元 晉（立春）	元之運之會之元 巽	元之運之運之元 井
元之元之元之會 損	元之元之會之會 孚	元之元之運之會 睽	元之元之世之會 履	元之會之元之會 未	元之會之會之會 渙（大寒）	元之會之運之會 蒙	元之會之世之會 謙	元之運之元之會 觀	元之運之會之會 升	元之運之運之會 豐
元之元之元之運 大畜	元之元之會之運 小畜	元之元之運之運 有（小寒）	元之元之世之運 乾	元之會之元之運 旅	元之會之會之運 漸	元之會之運之運 艮	元之會之世之運 坤	元之運之元之運 比	元之運之會之運 否	元之運之運之運 屯（雨水）
元之元之元之世 節	元之元之會之世 歸妹	元之元之運之世 兌	元之元之世之世 困	元之會之元之世 解	元之會之會之世 坎	元之會之運之世 師	元之會之世之世 遯	元之運之元之世 剝	元之運之會之世 豫	元之運之運之世 革

	元之世				會之元				會之會		
元之運之世之元 常	元之世之元之元 離	元之世之會之元 家人	元之世之運之元 既	元之世之世之元 復	會之元之元之元 損（春分）	會之元之會之元 中孚	會之元之運之元 大有	會之元之世之元 乾	會之會之元之元 旅	會之會之會之元 漸	會之會之運之元 艮
元之運之世之會 蠱	元之世之元之會 大過	元之世之會之會 震（驚蟄）	元之世之運之會 頤	元之世之世之會 同人	會之元之元之會 大畜	會之元之會之會 小畜	會之元之運之會 兌	會之元之世之會 困	會之會之元之會 解	會之會之會之會 坎（穀雨）	會之會之運之會 師
元之運之世之運 訟	元之世之元之運 姤	元之世之會之運 鼎	元之世之運之運 萃	元之世之世之運 无妄	會之元之元之運 節	會之元之會之運 大壯	會之元之運之運 夬（清明）	會之元之世之運 咸	會之會之元之運 妹	會之會之會之運 蹇	會之會之運之運 泰
元之運之世之世 益	元之世之元之世 隨	元之世之會之世 噬嗑	元之世之運之世 明夷	元之世之世之世 賁	會之元之元之世 需	會之元之會之世 睽	會之元之運之世 履	會之元之世之世 未濟	會之會之元之世 渙	會之會之會之世 蒙	會之會之運之世 臨

	會之運				會之世				運之元		
會之會之世之元 謙	會之運之元之元 蠱（立夏）	會之運之會之元 姤	會之運之運之元 豫	會之運之世之元 坤	會之世之元之元 晉	會之世之會之元 革	會之世之運之元 豐	會之世之世之元 既	運之元之元之元 大畜（夏至）	運之元之會之元 小畜	運之元之運之元 兌
會之會之世之會 小過	會之運之元之會 井	會之運之會之會 訟	會之運之運之會 鼎	會之運之世之會 升	會之世之元之會 噬	會之世之會之會 頤（芒種）	會之世之運之會 震	會之世之世之會 賁	運之元之元之會 節	運之元之會之會 妹	運之元之運之會 夬
會之會之世之運 觀	會之運之元之運 屯	會之運之會之運 无妄	會之運之運之運 比	會之運之世之運 萃	會之世之元之運 否	會之世之會之運 復	會之世之運之運 家	會之世之世之運 夷	運之元之元之運 需	運之元之會之運 睽	運之元之運之運 履（小暑）
會之會之世之世 剝	會之運之元之世 遯	會之運之會之世 大過	會之運之運之世 巽（小滿）	會之運之世之世 隨	會之世之元之世 離	會之世之會之世 常	會之世之運之世 益	會之世之世之世 同	運之元之元之世 孚	運之元之會之世 有	運之元之運之世 乾

	運之會				運之運				運之世		
運之元之世之元 困	運之會之元之元 常	運之會之會之元 姤	運之會之運之元 小過	運之會之世之元 益	運之運之元之元 漸（立秋）	運之運之會之元 蹇	運之運之運之元 師	運之運之世之元 妄	運之世之元之元 蠱	運之世之會之元 比	運之世之運之元 蒙
運之元之世之會 未	運之會之元之會 鼎	運之會之會之會 隨（大暑）	運之會之運之會 震	運之會之世之會 井	運之運之元之會 晉	運之運之會之會 豫	運之運之運之會 艮	運之運之世之會 離	運之世之元之會 革	運之世之會之會 升（白露）	運之世之運之會 謙
運之元之世之運 解	運之會之元之運 大過	運之會之會之運 旅	運之會之運之運 渙	運之會之世之運 屯	運之運之元之運 萃	運之運之會之運 遯	運之運之運之運 剝	運之運之世之運 豐	運之世之元之運 家	運之世之會之運 頤	運之世之運之運 坤
運之元之世之世 壯	運之會之元之世 訟	運之會之會之世 噬	運之會之運之世 巽	運之會之世之世 坎	運之運之元之世 泰	運之運之會之世 咸	運之運之運之世 觀	運之運之世之世 復	運之世之元之世 否	運之世之會之世 賁	運之世之運之世 同

二十八冊 9[illegible]號

5A

	世之元				世之會				世之運		
運之世之世之元 夷	世之元之元之元 升 秋分	世之元之會之元 坎	世之元之運之元 常	世之元之世之元 大過	世之會之元之元 兌	世之會之會之元 夬	世之會之運之元 咸	世之會之世之元 履	世之運之元之元 益 立冬	世之運之會之元 小過	世之運之運之元 既
運之世之世之會 臨	世之元之元之會 蒙	世之元之會之會 巽	世之元之運之會 未	世之元之世之會 姤	世之會之元之會 乾	世之會之會之會 否 霜降	世之會之運之會 革	世之會之世之會 泰	世之運之元之會 豐	世之運之會之會 臨	世之運之運之會 晉
運之世之世之運 損	世之元之元之運 蠱	世之元之會之運 渙	世之元之運之運 鼎 寒露	世之元之世之運 訟	世之會之元之運 萃	世之會之會之運 妄	世之會之運之運 遯	世之會之世之運 剝	世之運之元之運 妹	世之運之會之運 賁	世之運之運之運 損 小雪
運之世之世之世 既	世之元之元之世 井	世之元之會之世 解	世之元之運之世 困	世之元之世之世 隨	世之會之元之世 噬	世之會之會之世 睽	世之會之運之世 有	世之會之世之世 頤	世之運之元之世 壯	世之運之會之世 孚	世之運之運之世 節

	世之世			
世之運之世之元 家	世之世之元之元 坤	世之世之會之元 離	世之世之運之元 師	世之世之世之元 觀
世之運之世之會 需	世之世之元之會 謙	世之世之會之會 比 大雪	世之世之運之會 同	世之世之世之會 震
世之運之世之運 大畜	世之世之元之運 漸	世之世之會之運 蹇	世之世之運之運 旅	世之世之世之運 復
世之運之世之世 小畜	世之世之元之世 艮	世之世之會之世 豫	世之世之運之世 屯	世之世之世之世 明夷

世三十　運三百六十　會一萬八百　元十二萬九千六百

世之世九百　世之運一萬八百　世之會（三十二萬四千）　世之元（三百八十八萬八千）

運之世一萬八百　運之運（十二萬九千六百）　運之會（三百八十八萬八千）　運之元（四千六百六十五萬六千）

會之世（三十二萬四千）　會之運（三百八十八萬八千）　會之會（一億一千六百六十四萬）　會之元（十三億九千九百六十八萬）

元之世（三百八十八萬八千）　元之運（四千六百六十五萬六千）　元之會（十三億九千九百六十八萬）　元之元（一百六十七億九千六百一十六萬）

元會運世本數四互相乘則變爲十六

世之世之世之世八十一萬（以九百乘九百而得）

世之世之世之運九百七十二萬（以九百乘一萬八百）

世之運之世之運一億一千六百六十四萬（以一萬八百乘一萬八百）

世之世之世之會二億九千一百六十萬（以九百乘三十二萬四千）

世之運之運之運一十三億九千九百六十八萬（以一萬八百乘十二萬九千六百）

世之世之世之元三十四億九千九百二十萬（以九百乘三百八十八萬八千）

運之運之運之運一百六十七億九千六百一十六萬（以十二萬九千六百自乘）

世之世之運之元四百一十九億九千四十萬（以九百乘四千六百六十五萬六千）

世之世之會之會一千四十九億七千六百萬（以九百乘一億一千六百六十四萬）

世之運之運之元五千三十八億八千四百八十萬（以一萬八百乘四千六百六十五萬六千）

世之世之會之元一萬二千五百九十七億一千二百萬（以九百乘十三億九千九百六十八萬）

運之運之運之元六萬四百六十六億一千七百六十萬（以十二萬九千六百乘四千六百六十五萬六千）

世之世之元之元一十五萬一千一百六十五億四千四百萬（以九百乘一百六十七億九千六百十六萬）

世之會之會之會三十八萬四百九十一億三千六百萬（以三十二萬四千乘一億一千六百六十四萬）

世之運之元之元一百八十一萬三千九百八十五億二千八百萬（以一萬八百乘一百六十七億九千六百十六萬）

世之會之會之元四百五十三萬四千九百六十三億二千萬（以三十二萬四千乘十三億九千九百六十八萬）

運之運之元之元二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬（以十二萬九千六百乘一百六十七億六百十六萬）

世之會之元之元五千四百四十一萬九千六百五十八億四千萬（以三十二萬四千乘一百六十七億六百十六萬）

會之會之會之會一兆三千五百五十五萬四千八百九十六億（以一億一千六百六十四萬自乘）

運之會之元之元六兆五千三百三萬四千七百億八十萬（以三百八十八萬八千乘一百六十七億六百十六萬）

會之會之會之元十六兆三千二百五十八萬六千七百五十二億（以一億一千六百六十四萬乘十三億九千九百六十八萬）

運之元之元之元七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六十萬（以四千六百六十五萬六千乘一百六十七億九千六百十六萬）

會之會之元之元一百九十五兆九千二百四萬一千二十四億（以一億一千六百六十四萬乘一百六十七億九千六百十六萬）

會之元之元之元二千三百五十兆九千二百四十九萬三千二百八十八億（以十三億九千九百六十八萬乘一百六十七億九千六百十六萬）

元之元之元之元二萬八千二百十一兆九百九十萬七千四百五十六億（以一百六十七億九千六百十六萬自乘）

又以十六數互相乘如元之會爲一數其下之運之世爲一數乘之變爲二百五十六數分配二百五十六卦自泰起元之元之元之元得二萬八千二百十一兆九百九十萬七千四百五十六億至明夷卦終爲世之世之世之世得八十一萬今舉二十五條爲例

二十八冊　竹坡

既濟陽圖

元之元

元之元否否泰 水水音八八坤 日日聲一一乾	元之會否遯損 水火音八七謙 日日聲一一乾	元之運否訟大畜 水土音八六師 日日聲一一乾	元之世否姤節 水石音八五升 日日聲一一乾
會之元遯否震 火水音七八剝 日日聲一一乾	會之會遯遯中孚 火火音七七艮 日日聲一一乾	會之運遯訟小畜 火土音七六蒙 日日聲一一乾	會之世遯姤歸妹 火石音七五蠱 日日聲一一乾
運之元訟否大畜 土水音六八比 日日聲一一乾	運之會訟遯睽 土火音六七蹇 日日聲一一乾	運之運訟訟大有 土土音六六坎 日日聲一一乾	運之世訟姤兌 土石音六五井 日日聲一一乾
世之元姤否夬 石水音五八觀 日日聲一一乾	世之會姤遯履 石火音五七漸 日日聲一一乾	世之運姤訟乾 石土音五六渙 日日聲一一乾	世之世姤姤困 石石音五五巽 日日聲一一乾

元之會

元之元否萃咸 水水音八八坤 日月聲一二履	元之會否咸未濟 水火音八七謙 日月聲一二履	元之運否困旅 水土音八六師 日月聲一二履	元之世否大過解 水石音八五升 日月聲一二履
會之元遯萃小過 火水音七八剝 日月聲一二履	會之會遯咸渙 火火音七七艮 日月聲一二履	會之運遯困漸 火土音七六蒙 日月聲一二履	會之世遯大過坎 火石音七五蠱 日月聲一二履
運之元訟萃蹇 土水音六八比 日月聲一二履	運之會訟咸蒙 土火音六七蹇 日月聲一二履	運之運訟困艮 土土音六六坎 日月聲一二履	運之世訟大過師 土石音六五井 日月聲一二履
世之元姤萃臨 石水音五八觀 日月聲一二履	世之會姤咸謙 石火音五七漸 日月聲一二履	世之運姤困巛 石土音五六渙 日月聲一二履	世之世姤大過遁 石石音五五巽 日月聲一二履

元之運

元之元否晉晉 水水音八八坤 日星聲一三同人	元之會否旅觀 水火音八七謙 日星聲一三同人	元之運否未濟比 水土音八六師 日星聲一三同人	元之世否鼎剝 水石音八五升 日星聲一三同人
會之元遯晉晉 火水音七八剝 日星聲一三同人	會之會遯旅升 火火音七七艮 日星聲一三同人	會之運遯未濟否 火土音七六蒙 日星聲一三同人	會之世遯鼎豫 火石音七五蠱 日星聲一三同人
運之元訟晉井 土水音六八比 日星聲一三同人	運之會訟旅豐 土火音六七蹇 日星聲一三同人	運之運訟未濟屯 土土音六六坎 日星聲一三同人	運之世訟鼎革 土石音六五井 日星聲一三同人
世之元姤晉常 石水音五八觀 日星聲一三同人	世之會姤旅蠱 石火音五七漸 日星聲一三同人	世之運姤未濟訟 石土音五六渙 日星聲一三同人	世之世姤鼎益 石石音五五巽 日星聲一三同人

元之世

元之元否豫離 水水音八八坤 日辰聲一四无妄	元之會否小過大過 水火音八七謙 日辰聲一四无妄	元之運否解姤 水土音八六師 日辰聲一四无妄	元之世否恒隨 水石音八五升 日辰聲一四无妄
會之元遯豫家人 火水音七八剝 日辰聲一四无妄	會之會遯小過震 火火音七七艮 日辰聲一四无妄	會之運遯解鼎 火土音七六蒙 日辰聲一四无妄	會之世遯恒噬嗑 火石音七五蠱 日辰聲一四无妄
運之元訟豫既濟 土水音六八比 日辰聲一四无妄	運之會訟小過頤 土火音六七蹇 日辰聲一四无妄	運之運訟解萃 土土音六六坎 日辰聲一四无妄	運之世訟恒明夷 土石音六五井 日辰聲一四无妄
世之元姤豫復 石水音五八觀 日辰聲一四无妄	世之會姤小過同人 石火音五七漸 日辰聲一四无妄	世之運姤解无妄 石土音五六渙 日辰聲一四无妄	世之世姤恒賁 石石音五五巽 日辰聲一四无妄

元之會

元之元	水水音	月日聲	二八[illegible]	一八[illegible]	損	坤	夬
元之會	水火音	月日聲	二八[illegible]	一七[illegible]	大畜	謙	夬
元之運	水土音	月日聲	二八[illegible]	一六[illegible]	節	師	夬
元之世	水石音	月日聲	二八[illegible]	一五[illegible]	需	升	夬
會之元	火水音	月日聲	二七[illegible]	一八[illegible]	孚	剝	夬
會之會	火火音	月日聲	二七[illegible]	一七[illegible]	小畜	艮	夬
會之運	火土音	月日聲	二七[illegible]	一六[illegible]	大壯	蒙	夬
會之世	火石音	月日聲	二七[illegible]	一五[illegible]	睽	蠱	夬
運之元	土水音	月日聲	二六[illegible]	一八[illegible]	有	比	夬
運之會	土火音	月日聲	二六[illegible]	一七[illegible]	兌	蹇	夬
運之運	土土音	月日聲	二六[illegible]	一六[illegible]	夬	坎	夬
運之世	土石音	月日聲	二六[illegible]	一五[illegible]	履	井	夬
世之元	石水音	月日聲	二五[illegible]	一八[illegible]	乾	觀	夬
世之會	石火音	月日聲	二五[illegible]	一七[illegible]	困	漸	夬
世之運	石土音	月日聲	二五[illegible]	一六[illegible]	咸	渙	夬
世之世	石石音	月日聲	二五[illegible]	一五[illegible]	未	巽	夬

會之會

元之元	水水音	月月聲	二八[illegible]	二八[illegible]	旅	坤	兌
元之會	水火音	月月聲	二八[illegible]	二七[illegible]	解	謙	兌
元之運	水土音	月月聲	二八[illegible]	二六[illegible]	妹	師	兌
元之世	水石音	月月聲	二八[illegible]	二五[illegible]	渙	升	兌
會之元	火水音	月月聲	二七[illegible]	二八[illegible]	漸	剝	兌
會之會	火火音	月月聲	二七[illegible]	二七[illegible]	坎	艮	兌
會之運	火土音	月月聲	二七[illegible]	二六[illegible]	蹇	蒙	兌
會之世	火石音	月月聲	二七[illegible]	二五[illegible]	家	蠱	兌
運之元	土水音	月月聲	二六[illegible]	二八[illegible]	艮	比	兌
運之會	土火音	月月聲	二六[illegible]	二七[illegible]	師	蹇	兌
運之運	土土音	月月聲	二六[illegible]	二六[illegible]	泰	坎	兌
運之世	土石音	月月聲	二六[illegible]	二五[illegible]	臨	井	兌
世之元	石水音	月月聲	二五[illegible]	二八[illegible]	謙	觀	兌
世之會	石火音	月月聲	二五[illegible]	二七[illegible]	小過	漸	兌
世之運	石土音	月月聲	二五[illegible]	二六[illegible]	觀	渙	兌
世之世	石石音	月月聲	二五[illegible]	二五[illegible]	剝	巽	兌

運之會

元之元	水水音	月星聲	二八[illegible]	三八[illegible]	蠱	坤	革
元之會	水火音	月星聲	二八[illegible]	三七[illegible]	井	謙	革
元之運	水土音	月星聲	二八[illegible]	三六[illegible]	屯	師	革
元之世	水石音	月星聲	二八[illegible]	三五[illegible]	遯	升	革
會之元	火水音	月星聲	二七[illegible]	三八[illegible]	姤	剝	革
會之會	火火音	月星聲	二七[illegible]	三七[illegible]	訟	艮	革
會之運	火土音	月星聲	二七[illegible]	三六[illegible]	妄	蒙	革
會之世	火石音	月星聲	二七[illegible]	三五[illegible]	大過	蠱	革
運之元	土水音	月星聲	二六[illegible]	三八[illegible]	豫	比	革
運之會	土火音	月星聲	二六[illegible]	三七[illegible]	[illegible]	蹇	革
運之運	土土音	月星聲	二六[illegible]	三六[illegible]	比	坎	革
運之世	土石音	月星聲	二六[illegible]	三五[illegible]	巽	井	革
世之元	石水音	月星聲	二五[illegible]	三八[illegible]	坤	觀	革
世之會	石火音	月星聲	二五[illegible]	三七[illegible]	升	漸	革
世之運	石土音	月星聲	二五[illegible]	三六[illegible]	萃	渙	革
世之世	石石音	月星聲	二五[illegible]	三五[illegible]	隨	巽	革

世之會

元之元	水水音	月辰聲	二八[illegible]	四八[illegible]	晉	坤	隨
元之會	水火音	月辰聲	二八[illegible]	四七[illegible]	噬	謙	隨
元之運	水土音	月辰聲	二八[illegible]	四六[illegible]	否	師	隨
元之世	水石音	月辰聲	二八[illegible]	四五[illegible]	離	升	隨
會之元	火水音	月辰聲	二七[illegible]	四八[illegible]	萃	剝	隨
會之會	火火音	月辰聲	二七[illegible]	四七[illegible]	頤	艮	隨
會之運	火土音	月辰聲	二七[illegible]	四六[illegible]	復	蒙	隨
會之世	火石音	月辰聲	二七[illegible]	四五[illegible]	常	蠱	隨
運之元	土水音	月辰聲	二六[illegible]	四八[illegible]	豐	比	隨
運之會	土火音	月辰聲	二六[illegible]	四七[illegible]	震	蹇	隨
運之運	土土音	月辰聲	二六[illegible]	四六[illegible]	家	坎	隨
運之世	土石音	月辰聲	二六[illegible]	四五[illegible]	益	井	隨
世之元	石水音	月辰聲	二五[illegible]	四八[illegible]	既	觀	隨
世之會	石火音	月辰聲	二五[illegible]	四七[illegible]	賁	漸	隨
世之運	石土音	月辰聲	二五[illegible]	四六[illegible]	夷	渙	隨
世之世	石石音	月辰聲	二五[illegible]	四五[illegible]	同	巽	隨

元之運

元之元	水水音	星日聲	三八[illegible]	一八[illegible]	大畜	坤	有
元之會	水火音	星日聲	三八[illegible]	一七[illegible]	節	謙	有
元之運	水土音	星日聲	三八[illegible]	一六[illegible]	需	師	有
元之世	水石音	星日聲	三八[illegible]	一五[illegible]	孚	升	有
會之元	火水音	星日聲	三七[illegible]	一八[illegible]	小畜	剝	有
會之會	火火音	星日聲	三七[illegible]	一七[illegible]	妹	艮	有
會之運	火土音	星日聲	三七[illegible]	一六[illegible]	睽	蒙	有
會之世	火石音	星日聲	三七[illegible]	一五[illegible]	有	蠱	有
運之元	土水音	星日聲	三六[illegible]	一八[illegible]	兌	比	有
運之會	土火音	星日聲	三六[illegible]	一七[illegible]	夬	蹇	有
運之運	土土音	星日聲	三六[illegible]	一六[illegible]	履	坎	有
運之世	土石音	星日聲	三六[illegible]	一五[illegible]	乾	井	有
世之元	石水音	星日聲	三五[illegible]	一八[illegible]	困	觀	有
世之會	石火音	星日聲	三五[illegible]	一七[illegible]	未	漸	有
世之運	石土音	星日聲	三五[illegible]	一六[illegible]	解	渙	有
世之世	石石音	星日聲	三五[illegible]	一五[illegible]	壯	巽	有

會之運

元之元	水水音	星月聲	三八[illegible]	二八[illegible]	常	坤	睽
元之會	水火音	星月聲	三八[illegible]	二七[illegible]	鼎	謙	睽
元之運	水土音	星月聲	三八[illegible]	二六[illegible]	大過	師	睽
元之世	水石音	星月聲	三八[illegible]	二五[illegible]	訟	升	睽
會之元	火水音	星月聲	三七[illegible]	二八[illegible]	姤	剝	睽
會之會	火火音	星月聲	三七[illegible]	二七[illegible]	隨	艮	睽
會之運	火土音	星月聲	三七[illegible]	二六[illegible]	旅	蒙	睽
會之世	火石音	星月聲	三七[illegible]	二五[illegible]	噬	蠱	睽
運之元	土水音	星月聲	三六[illegible]	二八[illegible]	小過	比	睽
運之會	土火音	星月聲	三六[illegible]	二七[illegible]	震	蹇	睽
運之運	土土音	星月聲	三六[illegible]	二六[illegible]	渙	坎	睽
運之世	土石音	星月聲	三六[illegible]	二五[illegible]	巽	井	睽
世之元	石水音	星月聲	三五[illegible]	一八[illegible]	益	觀	睽
世之會	石火音	星月聲	三五[illegible]	一七[illegible]	井	漸	睽
世之運	石土音	星月聲	三五[illegible]	一六[illegible]	屯	渙	睽
世之世	石石音	星月聲	三五[illegible]	一五[illegible]	坎	巽	睽

運之運

元之元	水水音	星星聲	三八[illegible]	三八[illegible]	漸	坤	離
元之會	水火音	星星聲	三八[illegible]	三七[illegible]	晉	謙	離
元之運	水土音	星星聲	三八[illegible]	三六[illegible]	萃	師	離
元之世	水石音	星星聲	三八[illegible]	三五[illegible]	泰	升	離
會之元	火水音	星星聲	三七[illegible]	三八[illegible]	蹇	剝	離
會之會	火火音	星星聲	三七[illegible]	三七[illegible]	豫	艮	離
會之運	火土音	星星聲	三七[illegible]	三六[illegible]	遯	蒙	離
會之世	火石音	星星聲	三七[illegible]	三五[illegible]	咸	蠱	離
運之元	土水音	星星聲	三六[illegible]	三八[illegible]	師	比	離
運之會	土火音	星星聲	三六[illegible]	三七[illegible]	艮	蹇	離
運之運	土土音	星星聲	三六[illegible]	三六[illegible]	剝	坎	離
運之世	土石音	星星聲	三六[illegible]	三五[illegible]	觀	井	離
世之元	石水音	星星聲	三五[illegible]	三八[illegible]	妄	觀	離
世之會	石火音	星星聲	三五[illegible]	三七[illegible]	離	漸	離
世之運	石土音	星星聲	三五[illegible]	三六[illegible]	豐	渙	離
世之世	石石音	星星聲	三五[illegible]	三五[illegible]	復	巽	離

世之運

元之元	水水音	星辰聲	三八[illegible]	四八[illegible]	蠱	坤	噬
元之會	水火音	星辰聲	三八[illegible]	四七[illegible]	革	謙	噬
元之運	水土音	星辰聲	三八[illegible]	四六[illegible]	家	師	噬
元之世	水石音	星辰聲	三八[illegible]	四五[illegible]	否	升	噬
會之元	火水音	星辰聲	三七[illegible]	四八[illegible]	比	剝	噬
會之會	火火音	星辰聲	三七[illegible]	四七[illegible]	升	艮	噬
會之運	火土音	星辰聲	三七[illegible]	四六[illegible]	頤	蒙	噬
會之世	火石音	星辰聲	三七[illegible]	四五[illegible]	賁	蠱	噬
運之元	土水音	星辰聲	三六[illegible]	四八[illegible]	蒙	比	噬
運之會	土火音	星辰聲	三六[illegible]	四七[illegible]	謙	蹇	噬
運之運	土土音	星辰聲	三六[illegible]	四六[illegible]	坤	坎	噬
運之世	土石音	星辰聲	三六[illegible]	四五[illegible]	同	井	噬
世之元	石水音	星辰聲	三五[illegible]	四八[illegible]	夷	觀	噬
世之會	石火音	星辰聲	三五[illegible]	四七[illegible]	臨	漸	噬
世之運	石土音	星辰聲	三五[illegible]	四六[illegible]	損	渙	噬
世之世	石石音	星辰聲	三五[illegible]	四五[illegible]	既	巽	噬

元之世				會之世			
元之元 水水音 辰日聲	元之會 水火音 辰日聲	元之運 水土音 辰日聲	元之世 水石音 辰日聲	元之元 水水音 辰月聲	元之會 水火音 辰月聲	元之運 水土音 辰月聲	元之世 水石音 辰月聲
[illegible]八四	[illegible]八四	[illegible]八四	[illegible]八四	[illegible]八四	[illegible]八四	[illegible]八四	[illegible]八四
[illegible]八一	[illegible]七一	[illegible]六一	[illegible]五一	[illegible]八二	[illegible]七二	[illegible]六二	[illegible]五二
升坤壯	蒙謙壯	蠱師壯	井升壯	兌坤妹	乾謙妹	萃師妹	噬升妹
會之元 火水音 辰日聲	會之會 火火音 辰日聲	會之運 火土音 辰日聲	會之世 火石音 辰日聲	會之元 火水音 辰月聲	會之會 火火音 辰月聲	會之運 火土音 辰月聲	會之世 火石音 辰月聲
[illegible]七四	[illegible]七四	[illegible]七四	[illegible]七四	[illegible]七四	[illegible]七四	[illegible]七四	[illegible]七四
[illegible]八一	[illegible]七一	[illegible]六一	[illegible]五一	[illegible]八二	[illegible]七二	[illegible]六二	[illegible]五二
坎剝壯	巽艮壯	渙蒙壯	解蠱壯	夬剝妹	否艮妹	妄蒙妹	睽蠱妹
運之元 土水音 辰日聲	運之會 土火音 辰日聲	運之運 土土音 辰日聲	運之世 土石音 辰日聲	運之元 土水音 辰月聲	運之會 土火音 辰月聲	運之運 土土音 辰月聲	運之世 土石音 辰月聲
[illegible]六四	[illegible]六四	[illegible]六四	[illegible]六四	[illegible]六四	[illegible]六四	[illegible]六四	[illegible]六四
[illegible]八一	[illegible]七一	[illegible]六一	[illegible]五一	[illegible]八二	[illegible]七二	[illegible]六二	[illegible]五二
常比壯	未蹇壯	鼎坎壯	困井壯	咸比妹	革蹇妹	遁坎妹	有井妹
世之元 石水音 辰日聲	世之會 石火音 辰日聲	世之運 石土音 辰日聲	世之世 石石音 辰日聲	世之元 石水音 辰月聲	世之會 石火音 辰月聲	世之運 石土音 辰月聲	世之世 石石音 辰月聲
[illegible]五四	[illegible]五四	[illegible]五四	[illegible]五四	[illegible]五四	[illegible]五四	[illegible]五四	[illegible]五四
[illegible]八一	[illegible]七一	[illegible]六一	[illegible]五一	[illegible]八二	[illegible]七二	[illegible]六二	[illegible]五二
大過觀壯	姤漸壯	訟渙壯	隨巽壯	履觀妹	泰漸妹	剝渙妹	頤巽妹

運之世				世之世			
元之元 水水音 辰星聲	元之會 水火音 辰星聲	元之運 水土音 辰星聲	元之世 水石音 辰星聲	元之元 水水音 辰辰聲	元之會 水火音 辰辰聲	元之運 水土音 辰辰聲	元之世 水石音 辰辰聲
[illegible]八四	[illegible]八四	[illegible]八四	[illegible]八四	[illegible]八四	[illegible]八四	[illegible]八四	[illegible]八四
[illegible]八三	[illegible]七三	[illegible]六三	[illegible]五三	[illegible]八四	[illegible]七四	[illegible]六四	[illegible]五四
益坤豐	豐謙豐	妹師豐	壯升豐	坤坤震	謙謙震	漸師震	艮升震
會之元 火水音 辰星聲	會之會 火火音 辰星聲	會之運 火土音 辰星聲	會之世 火石音 辰星聲	會之元 火水音 辰辰聲	會之會 火火音 辰辰聲	會之運 火土音 辰辰聲	會之世 火石音 辰辰聲
[illegible]七四	[illegible]七四	[illegible]七四	[illegible]七四	[illegible]七四	[illegible]七四	[illegible]七四	[illegible]七四
[illegible]八三	[illegible]七三	[illegible]六三	[illegible]五三	[illegible]八四	[illegible]七四	[illegible]六四	[illegible]五四
小過剝豐	臨艮豐	賁蒙豐	孚蠱豐	離剝震	比艮震	蹇蒙震	豫蠱震
運之元 土水音 辰星聲	運之會 土火音 辰星聲	運之運 土土音 辰星聲	運之世 土石音 辰星聲	運之元 土水音 辰辰聲	運之會 土火音 辰辰聲	運之運 土土音 辰辰聲	運之世 土石音 辰辰聲
[illegible]六四	[illegible]六四	[illegible]六四	[illegible]六四	[illegible]六四	[illegible]六四	[illegible]六四	[illegible]六四
[illegible]八三	[illegible]七三	[illegible]六三	[illegible]五三	[illegible]八四	[illegible]七四	[illegible]六四	[illegible]五四
既比豐	晉蹇豐	損坎豐	節井豐	師比震	同蹇震	旅坎震	屯井震
世之元 石水音 辰星聲	世之會 石火音 辰星聲	世之運 石土音 辰星聲	世之世 石石音 辰星聲	世之元 石水音 辰辰聲	世之會 石火音 辰辰聲	世之運 石土音 辰辰聲	世之世 石石音 辰辰聲
[illegible]五四	[illegible]五四	[illegible]五四	[illegible]五四	[illegible]五四	[illegible]五四	[illegible]五四	[illegible]五四
[illegible]八三	[illegible]七三	[illegible]六三	[illegible]五三	[illegible]八四	[illegible]七四	[illegible]六四	[illegible]五四
家觀豐	需漸豐	大畜渙豐	畜巽豐	觀觀震	震漸震	復渙震	夷巽震

陰圖

歲之歲				月之歲			
水水音 日日聲 歲之歲	水水音 日月聲 歲之月	水水音 日星聲 歲之日	水水音 日辰聲 歲之時	水火音 日日聲 歲之歲	水火音 日月聲 歲之月	水火音 日星聲 歲之日	水火音 日辰聲 歲之時
一八[illegible]	一八[illegible]	一八[illegible]	一八[illegible]	一八[illegible]	一八[illegible]	一八[illegible]	一八[illegible]
一八[illegible]	一七[illegible]	一六[illegible]	一五[illegible]	二八[illegible]	二七[illegible]	二六[illegible]	二五[illegible]
坤乾	坤履	坤同	坤无	謙乾	謙履	謙同	謙无
水水音 月日聲 月之歲	水水音 月月聲 月之月	水水音 月星聲 月之日	水水音 月辰聲 月之時	水火音 月日聲 月之歲	水火音 月月聲 月之月	水火音 月星聲 月之日	水火音 月辰聲 月之時
一七[illegible]	一七[illegible]	一七[illegible]	一七[illegible]	一七[illegible]	一七[illegible]	一七[illegible]	一七[illegible]
一八[illegible]	一七[illegible]	一六[illegible]	一五[illegible]	二八[illegible]	二七[illegible]	二六[illegible]	二五[illegible]
坤夬	坤兌	坤革	坤隨	謙夬	謙兌	謙革	謙隨
水水音 星日聲 日之歲	水水音 星月聲 日之月	水水音 星星聲 日之日	水水音 星辰聲 日之時	水火音 星日聲 日之歲	水火音 星月聲 日之月	水火音 星星聲 日之日	水火音 星辰聲 日之時
一六[illegible]	一六[illegible]	一六[illegible]	一六[illegible]	一六[illegible]	一六[illegible]	一六[illegible]	一六[illegible]
一八[illegible]	一七[illegible]	一六[illegible]	一五[illegible]	二八[illegible]	二七[illegible]	二六[illegible]	二五[illegible]
坤有	坤睽	坤離	坤噬	謙有	謙睽	謙離	謙噬
水水音 辰日聲 時之歲	水水音 辰月聲 時之月	水水音 辰星聲 時之日	水水音 辰辰聲 時之時	水火音 辰日聲 時之歲	水火音 辰月聲 時之月	水火音 辰星聲 時之日	水火音 辰辰聲 時之時
一五[illegible]	一五[illegible]	一五[illegible]	一五[illegible]	一五[illegible]	一五[illegible]	一五[illegible]	一五[illegible]
一八[illegible]	一七[illegible]	一六[illegible]	一五[illegible]	二八[illegible]	二七[illegible]	二六[illegible]	二五[illegible]
坤壯	坤妹	坤豐	坤震	謙壯	謙妹	謙豐	謙震

日之歲				時之歲			
水土音 日日聲 歲之歲	水土音 日月聲 歲之月	水土音 日星聲 歲之日	水土音 日辰聲 歲之時	水石音 日日聲 歲之歲	水石音 日月聲 歲之月	水石音 日星聲 歲之日	水石音 日辰聲 歲之時
一八[illegible]	一八[illegible]	一八[illegible]	一八[illegible]	一八[illegible]	一八[illegible]	一八[illegible]	一八[illegible]
三八[illegible]	三七[illegible]	三六[illegible]	三五[illegible]	四八[illegible]	四七[illegible]	四六[illegible]	四五[illegible]
師乾	師履	師同	師无	升乾	升履	升同	升无
水土音 月日聲 月之歲	水土音 月月聲 月之月	水土音 月星聲 月之日	水土音 月辰聲 月之時	水石音 月日聲 月之歲	水石音 月月聲 月之月	水石音 月星聲 月之日	水石音 月辰聲 月之時
一七[illegible]	一七[illegible]	一七[illegible]	一七[illegible]	一七[illegible]	一七[illegible]	一七[illegible]	一七[illegible]
三八[illegible]	三七[illegible]	三六[illegible]	三五[illegible]	四八[illegible]	四七[illegible]	四六[illegible]	四五[illegible]
師夬	師兌	師革	師隨	升夬	升兌	升革	升隨
水土音 星日聲 日之歲	水土音 星月聲 日之月	水土音 星星聲 日之日	水土音 星辰聲 日之時	水石音 星日聲 日之歲	水石音 星月聲 日之月	水石音 星星聲 日之日	水石音 星辰聲 日之時
一六[illegible]	一六[illegible]	一六[illegible]	一六[illegible]	一六[illegible]	一六[illegible]	一六[illegible]	一六[illegible]
三八[illegible]	三七[illegible]	三六[illegible]	三五[illegible]	四八[illegible]	四七[illegible]	四六[illegible]	四五[illegible]
師有	師睽	師離	師噬	升有	升睽	升離	升噬
水土音 辰日聲 時之歲	水土音 辰月聲 時之月	水土音 辰星聲 時之日	水土音 辰辰聲 時之時	水石音 辰日聲 時之歲	水石音 辰月聲 時之月	水石音 辰星聲 時之日	水石音 辰辰聲 時之時
一五[illegible]	一五[illegible]	一五[illegible]	一五[illegible]	一五[illegible]	一五[illegible]	一五[illegible]	一五[illegible]
三八[illegible]	三七[illegible]	三六[illegible]	三五[illegible]	四八[illegible]	四七[illegible]	四六[illegible]	四五[illegible]
師壯	師妹	師豐	師震	升壯	升妹	升豐	升震

歲之月

火水音	日日聲	歲之歲	二八[illegible]	一八[illegible]	剝乾
火水音	日月聲	歲之月	二八[illegible]	一七[illegible]	剝履
火水音	日星聲	歲之日	二八[illegible]	一六[illegible]	剝同
火水音	日辰聲	歲之時	二八[illegible]	一五[illegible]	剝无
火水音	月日聲	月之歲	二七[illegible]	一八[illegible]	剝夬
火水音	月月聲	月之月	二七[illegible]	一七[illegible]	剝兌
火水音	月星聲	月之日	二七[illegible]	一六[illegible]	剝革
火水音	月辰聲	月之時	二七[illegible]	一五[illegible]	剝隨
火水音	星日聲	日之歲	二六[illegible]	一八[illegible]	剝有
火水音	星月聲	日之月	二六[illegible]	一七[illegible]	剝睽
火水音	星星聲	日之日	二六[illegible]	一六[illegible]	剝離
火水音	星辰聲	日之時	二六[illegible]	一五[illegible]	剝噬
火水音	辰日聲	時之歲	二五[illegible]	一八[illegible]	剝壯
火水音	辰月聲	時之月	二五[illegible]	一七[illegible]	剝妹
火水音	辰星聲	時之日	二五[illegible]	一六[illegible]	剝豐
火水音	辰辰聲	時之時	二五[illegible]	一五[illegible]	剝震

月之月

火火音	日日聲	歲之歲	二八[illegible]	二八[illegible]	艮乾
火火音	日月聲	歲之月	二八[illegible]	二七[illegible]	艮履
火火音	日星聲	歲之日	二八[illegible]	二六[illegible]	艮同
火火音	日辰聲	歲之時	二八[illegible]	二五[illegible]	艮无
火火音	月日聲	月之歲	二七[illegible]	二八[illegible]	艮夬
火火音	月月聲	月之月	二七[illegible]	二七[illegible]	艮兌
火火音	月星聲	月之日	二七[illegible]	二六[illegible]	艮革
火火音	月辰聲	月之時	二七[illegible]	二五[illegible]	艮隨
火火音	星日聲	日之歲	二六[illegible]	二八[illegible]	艮有
火火音	星月聲	日之月	二六[illegible]	二七[illegible]	艮睽
火火音	星星聲	日之日	二六[illegible]	二六[illegible]	艮離
火火音	星辰聲	日之時	二六[illegible]	二五[illegible]	艮噬
火火音	辰日聲	時之歲	二五[illegible]	二八[illegible]	艮壯
火火音	辰月聲	時之月	二五[illegible]	二七[illegible]	艮妹
火火音	辰星聲	時之日	二五[illegible]	二六[illegible]	艮豐
火火音	辰辰聲	時之時	二五[illegible]	二五[illegible]	艮震

日之月

火土音	日日聲	歲之歲	二八[illegible]	三八[illegible]	蒙乾
火土音	日月聲	歲之月	二八[illegible]	三七[illegible]	蒙履
火土音	日星聲	歲之日	二八[illegible]	三六[illegible]	蒙同
火土音	日辰聲	歲之時	二八[illegible]	三五[illegible]	蒙无
火土音	月日聲	月之歲	二七[illegible]	三八[illegible]	蒙夬
火土音	月月聲	月之月	二七[illegible]	三七[illegible]	蒙兌
火土音	月星聲	月之日	二七[illegible]	三六[illegible]	蒙革
火土音	月辰聲	月之時	二七[illegible]	三五[illegible]	蒙隨
火土音	星日聲	日之歲	二六[illegible]	三八[illegible]	蒙有
火土音	星月聲	日之月	二六[illegible]	三七[illegible]	蒙睽
火土音	星星聲	日之日	二六[illegible]	三六[illegible]	蒙離
火土音	星辰聲	日之時	二六[illegible]	三五[illegible]	蒙噬
火土音	辰日聲	時之歲	二五[illegible]	三八[illegible]	蒙壯
火土音	辰月聲	時之月	二五[illegible]	三七[illegible]	蒙妹
火土音	辰星聲	時之日	二五[illegible]	三六[illegible]	蒙豐
火土音	辰辰聲	時之時	二五[illegible]	三五[illegible]	蒙震

時之月

火石音	日日聲	歲之歲	二八[illegible]	四八[illegible]	蠱乾
火石音	日月聲	歲之月	二八[illegible]	四七[illegible]	蠱履
火石音	日星聲	歲之日	二八[illegible]	四六[illegible]	蠱同
火石音	日辰聲	歲之時	一八[illegible]	四五[illegible]	蠱无
火石音	月日聲	月之歲	二七[illegible]	四八[illegible]	蠱夬
火石音	月月聲	月之月	二七[illegible]	四七[illegible]	蠱兌
火石音	月星聲	月之日	二七[illegible]	四六[illegible]	蠱革
火石音	月辰聲	月之時	二七[illegible]	四五[illegible]	蠱隨
火石音	星日聲	日之歲	二六[illegible]	四八[illegible]	蠱有
火石音	星月聲	月之月	二六[illegible]	四七[illegible]	蠱睽
火石音	星星聲	日之日	二六[illegible]	四六[illegible]	蠱離
火石音	星辰聲	日之時	二六[illegible]	四五[illegible]	蠱噬
火石音	辰日聲	時之歲	二五[illegible]	四八[illegible]	蠱壯
火石音	辰月聲	時之月	二五[illegible]	四七[illegible]	蠱妹
火石音	辰星聲	時之日	二五[illegible]	四六[illegible]	蠱豐
火石音	辰辰聲	時之時	二五[illegible]	四五[illegible]	蠱震

歲之日

土水音	日日聲	歲之歲	三八[illegible]	一八[illegible]	比乾
土水音	日月聲	歲之月	三八[illegible]	一七[illegible]	比履
土水音	日星聲	歲之日	三八[illegible]	一六[illegible]	比同
土水音	日辰聲	歲之時	三八[illegible]	一五[illegible]	比无
土水音	月日聲	月之歲	三七[illegible]	一八[illegible]	比夬
土水音	月月聲	月之月	三七[illegible]	一七[illegible]	比兌
土水音	月星聲	月之日	三七[illegible]	一六[illegible]	比革
土水音	月辰聲	月之時	三七[illegible]	一五[illegible]	比隨
土水音	星日聲	日之歲	三六[illegible]	一八[illegible]	比有
土水音	星月聲	日之月	三六[illegible]	一七[illegible]	比睽
土水音	星星聲	日之日	三六[illegible]	一六[illegible]	比離
土水音	星辰聲	日之時	三六[illegible]	一五[illegible]	比噬
土水音	辰日聲	時之歲	三五[illegible]	一八[illegible]	比壯
土水音	辰月聲	時之月	三五[illegible]	一七[illegible]	比妹
土水音	辰星聲	時之日	三五[illegible]	一六[illegible]	比豐
土水音	辰辰聲	時之時	三五[illegible]	一五[illegible]	比震

月之日

土火音	日日聲	歲之歲	三八[illegible]	二八[illegible]	蹇乾
土火音	日月聲	歲之月	三八[illegible]	二七[illegible]	蹇履
土火音	日星聲	歲之日	三八[illegible]	二六[illegible]	蹇同
土火音	日辰聲	歲之時	三八[illegible]	二五[illegible]	蹇无
土火音	月日聲	月之歲	三七[illegible]	二八[illegible]	蹇夬
土火音	月月聲	月之月	三七[illegible]	二七[illegible]	蹇兌
土火音	月星聲	月之日	三七[illegible]	二六[illegible]	蹇革
土火音	月辰聲	月之時	三七[illegible]	二五[illegible]	蹇隨
土火音	星日聲	日之歲	三六[illegible]	二八[illegible]	蹇有
土火音	星月聲	日之月	三六[illegible]	二七[illegible]	蹇睽
土火音	星星聲	日之日	三六[illegible]	二六[illegible]	蹇離
土火音	星辰聲	日之時	三六[illegible]	二五[illegible]	蹇噬
土火音	辰日聲	時之歲	三五[illegible]	二八[illegible]	蹇壯
土火音	辰月聲	時之月	三五[illegible]	二七[illegible]	蹇妹
土火音	辰星聲	時之日	三五[illegible]	二六[illegible]	蹇豐
土火音	辰辰聲	時之時	三五[illegible]	二五[illegible]	蹇震

日之日

土土音	日日聲	歲之歲	三八[illegible]	三八[illegible]	坎乾
土土音	日月聲	歲之月	三八[illegible]	三七[illegible]	坎履
土土音	日星聲	歲之日	三八[illegible]	三六[illegible]	坎同
土土音	日辰聲	歲之時	三八[illegible]	三五[illegible]	坎无
土土音	月日聲	月之歲	三七[illegible]	三八[illegible]	坎夬
土土音	月月聲	月之月	三七[illegible]	三七[illegible]	坎兌
土土音	月星聲	月之日	三七[illegible]	三六[illegible]	坎革
土土音	月辰聲	月之時	三七[illegible]	三五[illegible]	坎隨
土土音	星日聲	日之歲	三六[illegible]	三八[illegible]	坎有
土土音	星月聲	日之月	三六[illegible]	三七[illegible]	坎睽
土土音	星星聲	日之日	三六[illegible]	三六[illegible]	坎離
土土音	星辰聲	日之時	三六[illegible]	三五[illegible]	坎噬
土土音	辰日聲	時之歲	三五[illegible]	三八[illegible]	坎壯
土土音	辰月聲	時之月	三五[illegible]	三七[illegible]	坎妹
土土音	辰星聲	時之日	三五[illegible]	三六[illegible]	坎豐
土土音	辰辰聲	時之時	三五[illegible]	三五[illegible]	坎震

時之日

土石音	日日聲	歲之歲	三八[illegible]	四八[illegible]	井乾
土石音	日月聲	歲之月	三八[illegible]	四七[illegible]	井履
土石音	日星聲	歲之日	三八[illegible]	四六[illegible]	井同
土石音	日辰聲	歲之時	三八[illegible]	四五[illegible]	井无
土石音	月日聲	月之歲	三七[illegible]	四八[illegible]	井夬
土石音	月月聲	月之月	三七[illegible]	四七[illegible]	井兌
土石音	月星聲	月之日	三七[illegible]	四六[illegible]	井革
土石音	月辰聲	月之時	三七[illegible]	四五[illegible]	井隨
土石音	星日聲	日之歲	三六[illegible]	四八[illegible]	井有
土石音	星月聲	日之月	三六[illegible]	四七[illegible]	井睽
土石音	星星聲	日之日	三六[illegible]	四六[illegible]	井離
土石音	星辰聲	日之時	三六[illegible]	四五[illegible]	井噬
土石音	辰日聲	時之歲	三五[illegible]	四八[illegible]	井壯
土石音	辰月聲	時之月	三五[illegible]	四七[illegible]	井妹
土石音	辰星聲	時之日	三五[illegible]	四六[illegible]	井豐
土石音	辰辰聲	時之時	三五[illegible]	四五[illegible]	井震

時之歲

石水音	石水音	石水音	石水音
日日聲	日月聲	日星聲	日辰聲
歲之歲	歲之月	歲之日	歲之時
四八（卅二）	四八（卅二）	四八（卅二）	四八（卅二）
一八（[illegible]）	一七（[illegible]）	一六（[illegible]）	一五（[illegible]）
乾觀	履觀	同觀	无觀
石水音	石水音	石水音	石水音
月日聲	月月聲	月星聲	月辰聲
月之歲	月之月	月之日	月之時
四七（廿八）	四七（廿八）	四七（廿八）	四七（廿八）
一八（[illegible]）	一七（[illegible]）	一六（[illegible]）	一五（[illegible]）
夬觀	兌觀	革觀	隨觀
石水音	石水音	石水音	石水音
星日聲	星月聲	星星聲	星辰聲
日之歲	日之月	日之日	日之時
四六（廿四）	四六（廿四）	四六（廿四）	四六（廿四）
一八（[illegible]）	一七（[illegible]）	一六（[illegible]）	一五（[illegible]）
有觀	睽觀	離觀	噬觀
石水音	石水音	石水音	石水音
辰日聲	辰月聲	辰星聲	辰辰聲
時之歲	時之月	時之日	時之時
四五（二十）	四五（二十）	四五（二十）	四五（二十）
一八（[illegible]）	一七（[illegible]）	一六（[illegible]）	一五（[illegible]）
壯觀	妹觀	豐觀	震觀

時之月

石火音	石火音	石火音	石火音
日日聲	日月聲	日星聲	日辰聲
歲之歲	歲之月	歲之日	歲之時
四八（卅二）	四八（卅二）	四八（卅二）	四八（卅二）
二八（[illegible]）	二七（[illegible]）	二六（[illegible]）	二五（[illegible]）
乾漸	履漸	同漸	无漸
石火音	石火音	石火音	石火音
月日聲	月月聲	月星聲	月辰聲
月之歲	月之月	月之日	月之時
四七（廿八）	四七（廿八）	四七（廿八）	四七（廿八）
二八（[illegible]）	二七（[illegible]）	二六（[illegible]）	二五（[illegible]）
夬漸	兌漸	革漸	隨漸
石火音	石火音	石火音	石火音
星日聲	星月聲	星星聲	星辰聲
日之歲	日之月	日之日	日之時
四六（廿四）	四六（廿四）	四六（廿四）	四六（廿四）
二八（[illegible]）	二七（[illegible]）	二六（[illegible]）	二五（[illegible]）
有漸	睽漸	離漸	噬漸
石火音	石火音	石火音	石火音
辰日聲	辰月聲	辰星聲	辰辰聲
時之歲	時之月	時之日	時之時
四五（二十）	四五（二十）	四五（二十）	四五（二十）
二八（[illegible]）	二七（[illegible]）	二六（[illegible]）	二五（[illegible]）
壯漸	妹漸	豐漸	震漸

時之日

石土音	石土音	石土音	石土音
日日聲	日月聲	日星聲	日辰聲
歲之歲	歲之月	歲之日	歲之時
四八（卅二）	四八（卅二）	四八（卅二）	四八（卅二）
三八（廿四）	三七（廿一）	三六（十八）	三五（十五）
乾渙	履渙	同渙	无渙
石土音	石土音	石土音	石土音
月日聲	月月聲	月星聲	月辰聲
月之歲	月之月	月之日	月之時
四七（廿八）	四七（廿八）	四七（廿八）	四七（廿八）
三八（廿四）	三七（廿一）	三六（十八）	三五（十五）
夬渙	兌渙	革渙	隨渙
石土音	石土音	石土音	石土音
星日聲	星月聲	星星聲	星辰聲
日之歲	日之月	日之日	日之時
四六（廿四）	四六（廿四）	四六（廿四）	四六（廿四）
三八（廿四）	三七（廿一）	三六（十八）	三五（十五）
有渙	睽渙	離渙	噬渙
石土音	石土音	石土音	石土音
辰日聲	辰月聲	辰星聲	辰辰聲
時之歲	時之月	時之日	時之時
四五（二十）	四五（二十）	四五（二十）	四五（二十）
三八（廿四）	三七（廿一）	三六（十八）	三五（十五）
壯渙	妹渙	豐渙	震渙

時之時

石石音	石石音	石石音	石石音
日日聲	日月聲	日星聲	日辰聲
歲之歲	歲之月	歲之日	歲之時
四八（卅二）	四八（卅二）	四八（卅二）	四八（卅二）
四八（卅二）	四七（廿八）	四六（廿四）	四五（二十）
乾巽	履巽	同巽	无巽
石石音	石石音	石石音	石石音
月日聲	月月聲	月星聲	月辰聲
月之歲	月之月	月之日	月之時
四七（廿八）	四七（廿八）	四七（廿八）	四七（廿八）
四八（卅二）	四七（廿八）	四六（廿四）	四五（二十）
夬巽	兌巽	革巽	隨巽
石石音	石石音	石石音	石石音
星日聲	星月聲	星星聲	星辰聲
日之歲	日之月	日之日	日之時
四六（廿四）	四六（廿四）	四六（廿四）	四六（廿四）
四八（卅二）	四七（廿八）	四六（廿四）	四五（二十）
有巽	睽巽	離巽	噬巽
石石音	石石音	石石音	石石音
辰日聲	辰月聲	辰星聲	辰辰聲
時之歲	時之月	時之日	時之時
四五（二十）	四五（二十）	四五（二十）	四五（二十）
四八（卅二）	四七（廿八）	四六（廿四）	四五（二十）
壯巽	妹巽	豐巽	震巽

以方圖裂爲四片每片十六卦西北十六卦爲天門乾主之東南十六卦爲地戸坤主之東北十六卦爲鬼方泰主之西南十六卦爲人路否主之陽圖以天門十六卦爲律每一位各唱地戸呂卦十六位謂之動數律左呂右從右橫觀上體與上體互下體與下體互又成兩卦每一位變西南之卦三十二共成一千二十四卦

陰圖以地戸十六卦爲呂每一位各唱天門律卦十六位謂之植數呂右律左從左橫觀又成兩卦每一位變東北之卦三十二共成一千二十四卦

象數論卷五

番禺陶邵學初校
太倉錢溎詒覆校
順德李肇沅再覆校

象數論卷六

姚江黃宗羲撰

六壬一

沈存中云六壬十二辰亥登明爲正月將戌天魁爲二月將古人謂之合神又謂之太陽過宮今日度隨黃道歲差太陽至雨水方纏諏訾（亥宮）春分後纏降婁（戌宮）若用合神則須自立春便用亥將驚蟄便用戌將若用太陽則須照過宮時分不知所謂合神者厤元冬至之時天與日會於子中爲十一月自後天順日逆左右分行天行丑日纏子爲十二月天行寅日纏亥爲正月天與日各歷十二辰辰異而月同謂之合神則合神者亥與戌也登明天魁是解正月二月之義於合神無與也唐虞之時冬至天與日會於丑宋元以來天與日會於寅古之所謂合

神者已不相合矣今之六合非古之六合使立春而用亥驚蟄而用戌亦非合神也然惟天與日會於子中適在十一月故能建與纏合其後冬至自丑而寅而卯則天行亦不與次舍相應其所謂合神者日纏與天行乎天行與次舍乎是則兩者分爲三矣周雲淵遂欲盡更諸將謂子月一陽生是謂大吉午月一陰生是謂小吉然不名其子午而名其丑未者以子月冬至太陽在丑故以丑爲大吉午月夏至太陽在未故以未爲小吉今太陽冬至在寅夏至在申當更以寅爲大吉申爲小吉此亦誤以大吉小吉爲合神也大吉以十一月爲義不因於丑小吉以五月爲義不因於未是故以黃道歲差當更合神不當更月將蓋十一月子十二月丑正月寅萬古不易之次舍也太陽纏子纏丑纏寅者歲差之次舍也兩者不相蒙雲淵渾而一之故有此失存中又欲釐正厤法如東方蒼龍七宿當起於元終於斗南方朱鳥七宿起於井終於角西方白虎七宿起於婁終於輿鬼北方眞武七宿起於東井終於奎經星改動亦是出此舍以入彼舍非東之寅卯辰移而至南南之巳午未移而至西西之申酉戌移而至北北之亥子丑移而至東次舍不局於經星猶月將不局於合神也

六壬二

方伎家多託於上古無所徵信唯六壬見之吳越春秋子胥少伯皆精其術然與今世所傳亦復不同冷州鳩之對七律也卽六壬之術其曰王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之當辰辰在戌上故長夷則之上宮名之曰羽所以藩屏民則也周二月丑爲月建以其爲日月所合之辰故名丑曰辰辰

在戌上者以天盤之丑加於地盤之戌蓋武王畢陳之時在戌也丑既加戌則癸亥日辰乃在申上申爲夷則亥以變宮加於其上故爲夷則之上宮戌爲無射羽也故名之曰羽又曰王以黃鐘之下宮布戎於牧之野故謂之厲所以厲六師也案牧誓時甲子昧爽王朝至於商郊牧野是時在寅也以天盤之丑加於地盤之寅則甲子日辰乃在丑上子爲黃鐘而丑以宮處其下故爲黃鐘之下宮丑爲大呂子以宮加其上不曰大呂之上宮者以陰呂不可爲唱也又曰以太蔟之下宮布令於商昭顯文德底紂之多罪故謂之宣所以宣三王之德也日爲丙寅時爲子以天盤之丑加地盤之子則丙寅日辰上臨於丑寅爲太蔟而丑以宮處其下故爲太蔟之下宮又曰反及嬴內以無射之上宮布憲施舍於百姓故謂之嬴亂所以優柔容民也案汲

冢周書時四月既旁生魄越六日庚戌武王朝至燎於周則壬之反及嬴內在四月也周四月建卯以天盤之卯加地盤之丑則子以宮臨日辰之戌上戌爲無射故曰無射之上宮其可攷見者如此則並無四課三傳之說也而今之六壬亦絕不及五音十二律也豈久而失其傳與抑州鳩舉其大而不及其細與就以今術論之卜筮諸術皆以生爲主以生爲用壬則於十二時獨取夫辰以斗柄罡星歲常指辰故謂辰爲天罡辰建於三月而爲八月之將金旺殺物之候以天地之殺爲用故也其四課上克下曰元首下克上曰重審上下交相克曰知一涉害日辰遙相克曰蒿矢彈射伏吟反吟皆因衝克以爲之名目此明與諸術相反故不取夫生而取夫殺不取夫德與合而取夫克與衝不取夫祿與旺而取夫刑與害則凡一書之中所以論吉

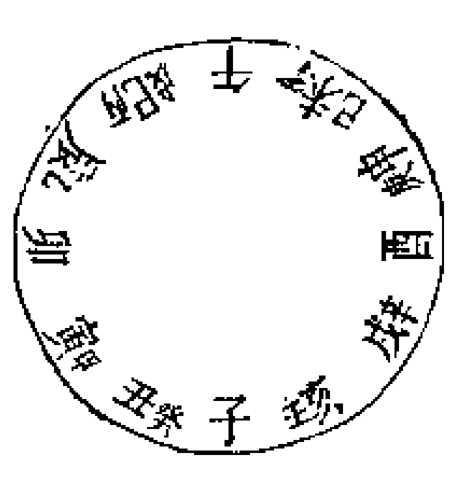
凶者皆當取此而何所論非所主所主非所論所主者刑殺衝克所論者生旺德合所主者與諸術相出所論者與諸術相入豈失傳之中又失傳與宋咸言京郎闗朗輩假易以行壬遁之學其時當不如是也

六壬起例

地盤

布十二支爲地盤以十干寄之甲寄於寅乙寄於辰丙戊寄於巳丁己寄於未庚寄於申辛寄於戌壬寄於亥癸寄於丑

五行家干之寄支各以類從戊己爲中央之土故隨丙丁而寄巳午其辰戌丑未則空無所寄六壬避四正之位故不得不移乙於辰移丁己於未移辛於戌移癸於丑

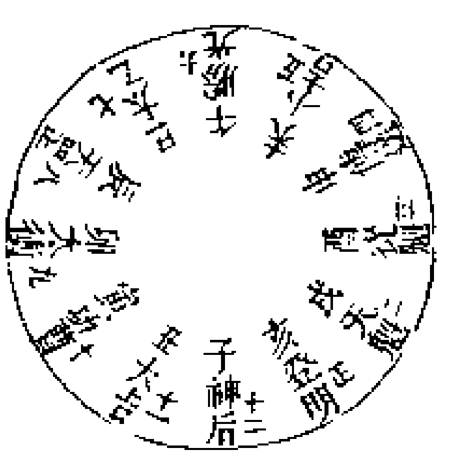


天盤

布十二辰於天盤正月亥登明二月戌天魁三月酉從魁四月

申傳送五月未小吉六月午勝光七月巳太一八月辰天罡九月卯太衝十月寅功曹十一月丑大吉十二月子神后

沈存中以登明至神后爲十二辰之名術家以爲月將非也登明者正月三陽始兆天下文昕天魁者斗魁第一星也其星抵戌從魁者斗魁第二星也其星抵酉傳送者四月陽極陰生傳陰而送陽也小吉者小爲陰陰長爲小者吉也勝光者王者向明而治光被四表也太一者紫微垣所在天罡者斗剛所建太衝者日月五星之門戶天之衝也功曹者十月歲功成而會計也大吉者大爲陽陽長故大者吉也



神后者其位居未在諸神之后也

貴人

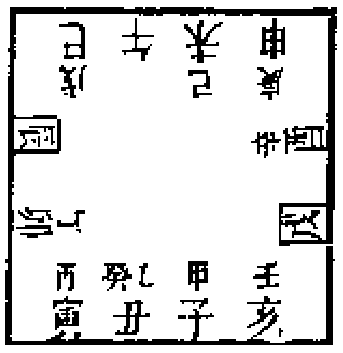
視占時日干於天盤上求之

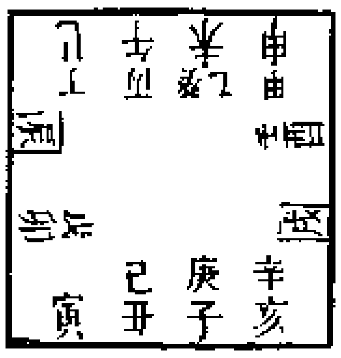
卯辰巳午未申六時用陽貴　甲在未　乙在申　丙在酉　丁在亥　戊在丑　己在子　庚在丑　辛在寅　壬在卯　癸在巳

子丑寅酉戌亥六時用陰貴　甲在丑　乙在子　丙在亥　丁在酉　戊在未　己在申　庚在未　辛在午　壬在巳　癸在卯

貴人者十干之合氣也其法以十干布十二支而不居辰戌虛其對衝以辰戌爲貴人之獄對衝爲天空也陽貴順布甲與己合甲加子己加未故甲用未爲貴人己用子爲貴人乙

與庚合乙加丑庚加申故乙用申爲貴人庚用丑爲貴人丙與辛合丙加寅辛加酉故丙用





酉爲貴人辛用寅爲貴人丁與壬合丁加卯壬加亥故丁用亥爲貴人壬用卯爲貴人戊與癸合戊加巳癸加丑故戊用丑爲貴人癸用巳爲貴人陰貴逆布甲加申己加丑故甲用丑己用申爲貴人乙加未庚加子故乙用子庚用未爲貴人丙加午辛加亥故丙用亥辛用午爲貴人丁加巳壬加酉故丁用酉壬用巳爲貴人戊加卯癸加未故戊用未癸用卯爲貴人甲之起於子申者貴人屬土正位丑未乃坤二五黃中之合氣先天卦之坤在正北子位河圖之坤在西南申方故晝夜分之以起甲也

十二神將

以天盤月辰加地盤時辰視貴人之在天盤者臨地盤何位地盤以巳亥爲界貴人臨辰亥一邊則順行天乙（卽貴人）螣蛇朱雀六合句陳青龍天空白虎太常眞武太陰天后臨巳戌一邊則逆行天乙天后太陰眞武太常白虎天空青龍句陳六合朱雀螣蛇皆加於天盤之上

沈存中曰六壬十二神將以義求之止合十一貴人爲之主其前有五將謂螣蛇朱雀六合句陳青龍也此木火之神在方左者（方左謂寅卯辰巳午）其後有五將謂天后太陰眞武太常白虎也此金水之神在方右者（方右謂未申酉亥子）唯貴人相對謂之天空

如日之在天月對則虧五星對則逆行避之空無所有非神將也又曰十一將前二火二木一土間之後當二金二水一土間之眞武合在後二太陰合在後三

四課

以天盤月辰加地盤時辰視地盤日干連上爲第一課卽以干上所得之支移入地盤名干陰又連上爲第二課又視地盤日支連上爲第三課卽以支上所得之支復入地盤名支陰又連上爲第四課

剋賊

四課之中察其五行取相克爲用先以下賊上（地盤剋天盤）爲用若無下賊上卽以上克下爲用

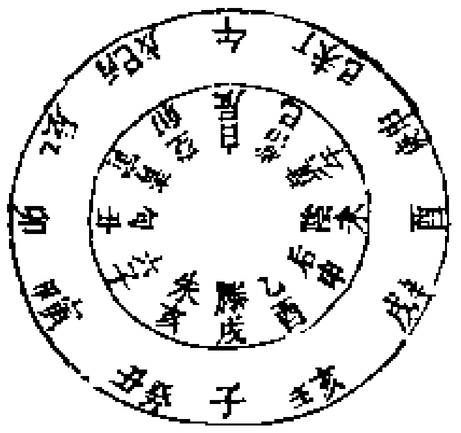
假如丙寅日功曹辰時四課卯丙　丑卯　子寅　戌子

盤卯木剋天盤丑土卽以之爲用初傳丑卯再傳亥丑三傳酉亥謂之三傳

二比用

四課中或有二三四課上下相克陽日用陽比去陰不用陰日用陰比去陽不用

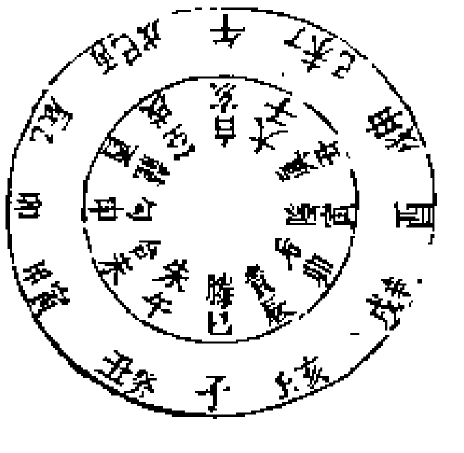
假如丙寅日功曹加酉四課戌丙　卯戌　未寅　子未內卯戌爲上克下因有下克上故不用而未寅子未皆下克上未寅爲陰比（陰陽以天盤爲主）子未爲陽比丙陽日故用子未爲初傳巳子爲再傳戌巳爲三傳



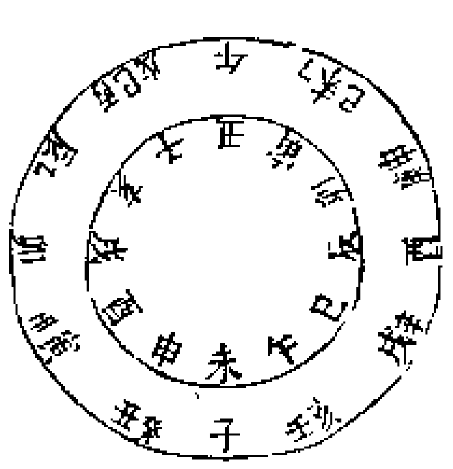
三涉害

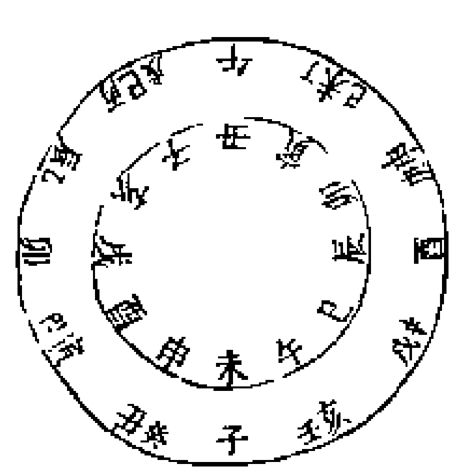
四課中有二三四課爲上克下克而與日或俱比或俱不比則看涉害視地盤孟仲季（寅申巳亥爲孟深子午卯酉爲仲淺辰戌丑未爲季尤淺）取深者爲用若俱深則剛日用日干上辰柔日用日支上辰

又如己巳日功曹加未四課寅巳　酉寅　子巳　未子皆上克下寅巳子巳爲陽比酉寅未子爲陰比巳陰日不用陽比而兩陰比則視下之寅爲孟子爲仲故取酉寅爲初傳辰酉爲再傳亥辰爲三傳



假如戊辰日功曹加未時四課子戌　未子　亥辰　午亥三下克上戊陽日除亥辰陰比不用子戌午亥俱陽比而地盤又俱孟深子戊乃日干上辰剛日故用爲初傳

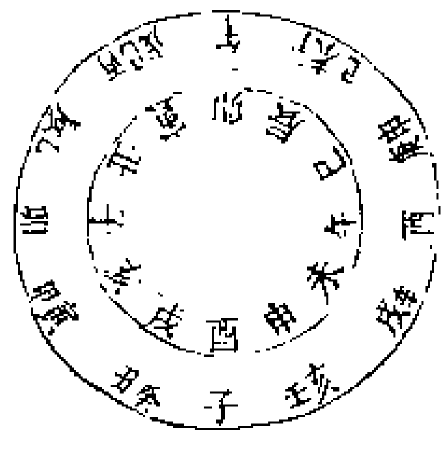




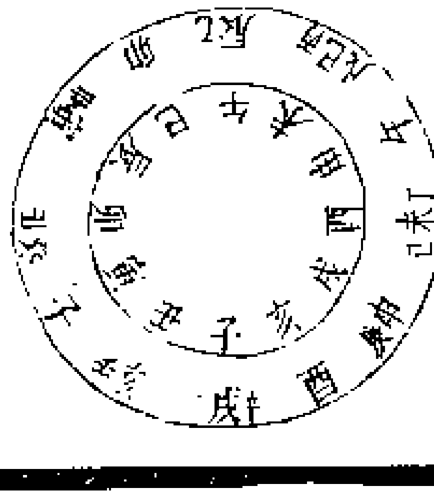
四遥克

四課中無上下克則取上神之克日者爲用名蒿矢神不克日則取日之克上神者爲用名彈射若日克兩神或兩神克日亦以比日者爲用

假如己巳日大吉加辰時四課　辰巳　丑辰　寅巳　亥寅上下皆不相克而寅巳是天盤寅木克日干己土也用爲初傳此蒿矢式



又如辛未日大吉加亥四課　子辛　寅子　酉未　亥酉無克而日干辛



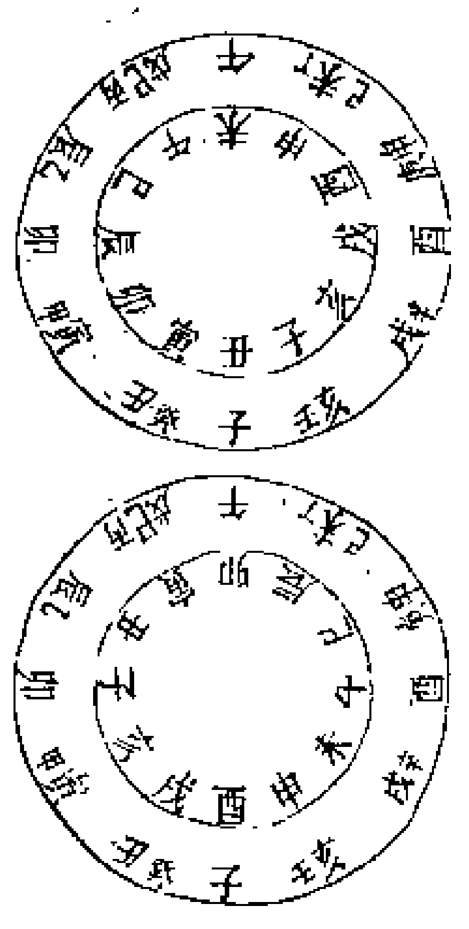
金克天盤寅木用爲初傳此彈射式

五昴星

四課中無克又與日干無相克陽日則從地盤酉仰視所得之神爲用陰日則從天盤酉俯視所得之神移入天盤連下爲用陽日以地盤日支連上爲中傳日干（用地盤日干所寄之支）連上爲末傳陰日以地盤日干連上爲中傳日支連上爲末傳與上四條自初卽傳至末者異

假如庚午日勝光加巳四課酉
庚　戌酉　未
午　申未無克

又無遙克以剛日從地盤酉仰視得戌爲初傳日支午從地盤午得未爲中傳日干庚從庚所寄之申連上酉爲末傳



又如丁丑日小吉加戌四課　辰丁　丑辰　戌丑　未戌

無克又無遙克以柔日從天盤酉俯視得子便移子入天盤連下卯爲初傳日干丁從丁所寄之未連上辰爲中傳日支丑從地盤丑連上戌爲末傳

六伏吟

伏吟者子加子是也無克者剛以日干上神（甲丙戊庚壬）柔以日支上神（丁己辛）爲傳首皆以所刑爲中傳以中傳所刑爲末傳若傳首遇自刑者剛日初傳日（日干所寄之支）次傳支支所刑爲末傳柔日初傳支次傳日日所刑爲末傳次傳若更遇自刑者以次傳所衝爲末傳

六癸有克以克處爲傳首首所刑爲中傳中所刑爲終傳（癸柔日當用支上神有克故與剛同）

六乙亦有克而傳首遇自刑故初傳日次傳支末傳支所刑（乙柔日傳首自刑當用支爲初傳克在日故與剛日同例）

三刑　子刑卯　卯刑子謂之互刑

寅刑巳　巳刑申　申刑寅

未刑丑　丑刑戌　戌刑未謂之遞刑

辰刑辰　午刑午　酉刑酉　亥刑亥謂之自刑

儲華谷曰子卯一刑也寅巳申二刑也丑戌未三刑也自卯順至子自子逆至卯極十數而爲無禮之刑寅逆至巳巳逆至申極十數而爲無恩之刑丑順至戌戌順至未極十數而爲恃勢之刑皇極中以十爲殺數故也

七反吟

反吟者子加午是也反吟多相克以比用涉害爲例其不同者取初傳之衝爲次取次傳之衝爲末而已唯六日無克丁丑己丑辛丑則以登明爲初傳丁未己未辛未則以太乙爲初傳支（未丑丑未）爲中傳干爲末傳（丑未辰戌）

八別責

四課不全（謂相重）又無克無遙則用別責例剛日以干合之神（視地盤）爲傳首柔日以日支三合之神（視天盤日支順行隔三位者是）爲傳首中末皆以日寄之支爲傳別責有九課剛日三課戊辰戊午丙辰柔日六課辛未辛丑各二丁酉辛酉

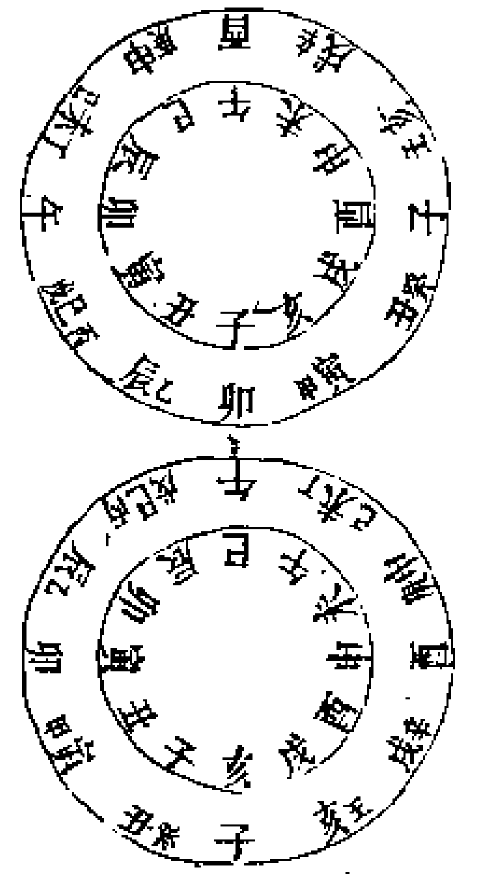
干合　甲己　乙庚　丙辛　丁壬　戊癸

三合　寅午戌合火局　申子辰合水局　亥卯未合木局

巳酉丑合金局

九八專

四課中干支共位者（別責三課八專兩課）名八專惟兩課有克亦以比用涉害爲例若無克剛日從日之陽神順數三神爲用柔日從第二課陰神逆數三神爲用中末俱重在日上



假如甲寅日功曹加巳四課　亥甲　申亥　亥寅　申亥此干支皆同位也剛日從亥甲順數三神得丑辰爲課首次末皆亥寅

又如己未日太衝加辰四課午巳　巳午　午未　巳午亦干支同位也柔日從巳午逆數三神得卯辰爲課首次末皆午未又有一課名獨脚者亦柔日八專也己未日登明加酉四課酉巳　亥酉　酉未　亥酉從亥酉逆數三神得酉未而酉未乃日上也三傳同在一課

起年

陽年以大吉加歲支陰年以小吉加歲支以四課三傳占十二邦國各得神將吉凶所主之事如戊戌陽年用大吉加戌四課爲申戌　亥申　丑戌　辰丑三傳

起月

以歲合神加月建以占十二國神將吉凶成敗

六壬透易

置年月日時先以月將加時得四課三傳其三傳之在天盤者爲一類在地盤者爲一類以年干起五虎遁數天盤三傳得其所屬甲子視八卦納甲相同合之爲上卦以日干起五鼠遁數地盤三傳得其所屬甲子視納甲相同合之爲下卦上下相重爲六畫之卦以大象爲基世爻爲命應爻爲身大限陽年從世爻而上陰年從世爻而降十年一爻小限陽年從應爻而降陰年從應爻而升一年一爻周而復始陽年用陽貴陰年用陰貴

五虎遁　甲己起丙寅　乙庚起戊寅　丙辛起庚寅
丁壬起壬寅　戊癸起甲寅

五鼠遁　甲己起甲子　乙庚起丙子　丙辛起戊子
丁壬起庚子　戊癸起壬子

假如辛酉年辛丑月丁亥日丙午時大吉加午四課　寅丁　酉寅　午亥　丑午三傳　午亥　丑午　申丑年干辛丙辛遁起庚寅自下至辛丑其甲子皆爲庚寅所屬午得甲午乾四納甲丑得辛丑巽初納甲申得丙申艮三納甲合之得離爲上卦日干丁丁壬遁起庚子自下至辛亥其甲子皆爲庚子所屬亥得辛亥巽二納甲午得丙午艮二納甲丑得辛丑巽初納甲合之得震爲下卦離震相重爲噬嗑世在五爻爲命應在二爻爲身以陰年大限自五而四小限自二而三

答王仲擕問冷州鳩七律對

辛丑秋八月王仲擕過龍虎山相訪山空夜靜閒談律厤仲擕因舉冷州鳩所言爲問余謂此須以三統厤推之其言乃合而邢雲路强案以授時遂盡改其冬至朔日至於歲月日星辰之所在亦未嘗推步徒以意相牽合耳豈足信哉然三統之術亦不傳其載在漢書者字數漏奪依之不能盡通余嘗欲著三統推法將使漢律厤志爲有用之書今便推所問不特冷州鳩之言不誣而三統亦可因之發凡矣

昔武王伐殷

上元至伐紂之歲己卯十四萬二千一百九歲

入人統五百二十一歲（凡推本年皆減一筭獨三統所積是已減者不可更減）

積月六千四百四十三

閏餘一十八

積日十九萬二百六十七

小餘二十九

大餘七

天正辛卯朔（即周之正月也從統首甲申數之歷七位而後辛卯）

冬至大餘一百一十五

小餘六十三

案律厤志云以筭餘乘入統歲數盈統法得一名曰大餘不盈者名曰小餘今若依之必不能通蓋統法乃統母之誤耳大餘除六十爲五十五從甲子起筭得己未冬至

冬至己未

歲在鶉火

積次四百一十五

次餘八十

定次七

從星紀起筭至鶉火第八此正伐紂己卯歲也邢雲路謂時殷之十一月戊子於夏爲十月非是此時歲猶在鶉首

月在天駟

前一年戊寅歲周十二月

積日十九萬二百三十七

小餘六十七

辛酉朔

合晨三百七度在心三度

月夜半在氐十二度

二十八日戊子

月在房五度

天駟房宿也月行二十七日有奇仍還原宿今朔日在氐十二則二十八日過氐歷房案三統不立日月每日所在之術可謂疏矣武王於是日發師故言其日月之所在

日在析木之津

箕七度

辰在斗柄

合晨三百三十九度在斗一度

此已卯周正月辛卯朔也

星在天黿

定見復數四十四萬七千八百六

見復餘七千三百七十三

積中法一百七十萬五千三百四

中餘二萬七千六百八十八

中元餘四萬三千一百八十四

入章中數一百八十九

見中次一

次於玄枵

星辰星也玄枵卽天黿案律厤志云以元中除積中餘則中元餘也以章中除之餘則入章中數也以十二除之餘則星見中次也此三箇除字其法似乎一例而不知元中之除與十二之除皆爲除去而言乃章中之除則除一章中當一數也元中與十二所除之餘所用在是章中之餘直棄之而已其餘字當衍

積月一百七十萬五千三百一十九

月中餘四萬一十五

月元餘四萬九千二百七十四

入章月數二百九

見於天正

用十二十三除入章月數恰盡故星見天正漢書以章月除月元餘則入章月數也此除字與上以章中除之之除同例

積日六百八

小餘一千三百八十七萬九千七百七十四

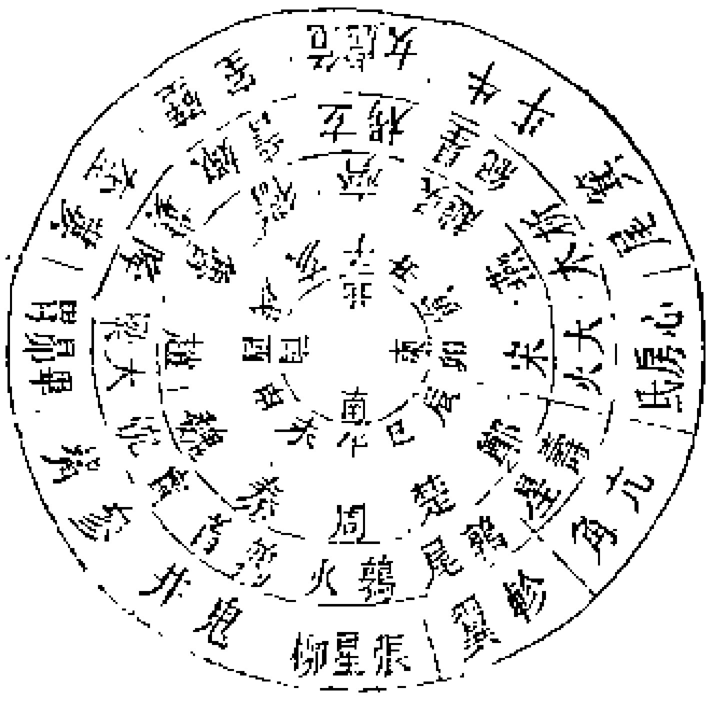
辛卯朔

案律厤志云以月法乘月元餘盈日法得一名曰積日餘名曰小餘小餘三十八以上月大數除積日如法筭外則星見月朔日也此條差誤尤甚所謂月法者乃見月法所謂日法者乃見月日法小餘亦三千八十萬以上乃月大耳

入中次日度數二十九

從斗十二度至女七度爲二十九度方盡星紀歷玄枵

星與日辰之位皆在北維顓頊之所建也帝嚳受之我姬氏出自天黿及析木者有建星及牽牛焉則我皇妣大姜之姪伯陵之後逢公之所馮神也歲之所在則我有周之分野也月之所在辰馬農祥也我太祖后稷之所經緯也王欲合是五位三所而用之自鶉及駟七列也南北之揆七同也凡神人以數合之以聲昭之數合聲龢然後可同也故以七同其數而以律龢其聲於是乎有七律



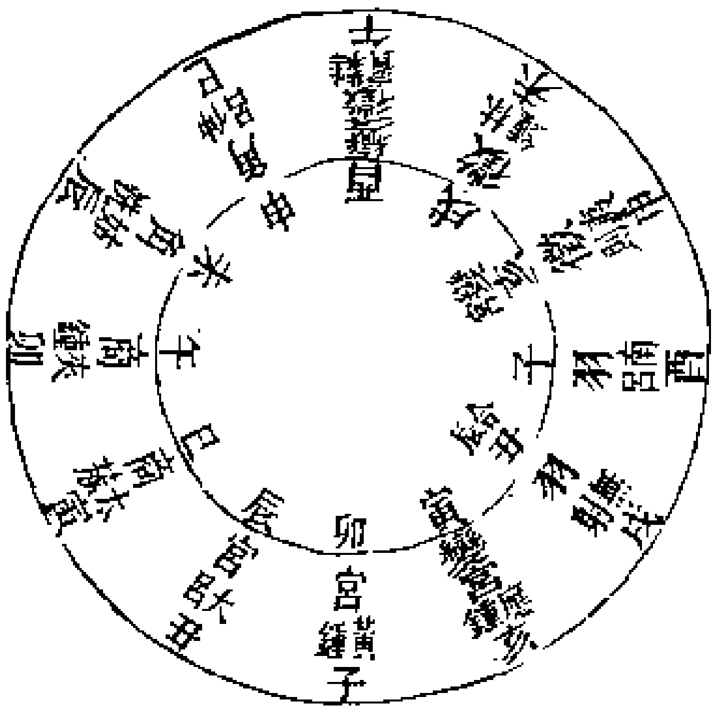
王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之當辰辰在戌上故長夷則之上宮名之曰羽所以藩屏民則也

周二月庚申朔

積日十九萬〇二九六

小餘七十二

四日癸亥


午
未
申
酉
戌
亥
子
丑
寅
卯
辰
巳
羽
羽
宮
黃鍾

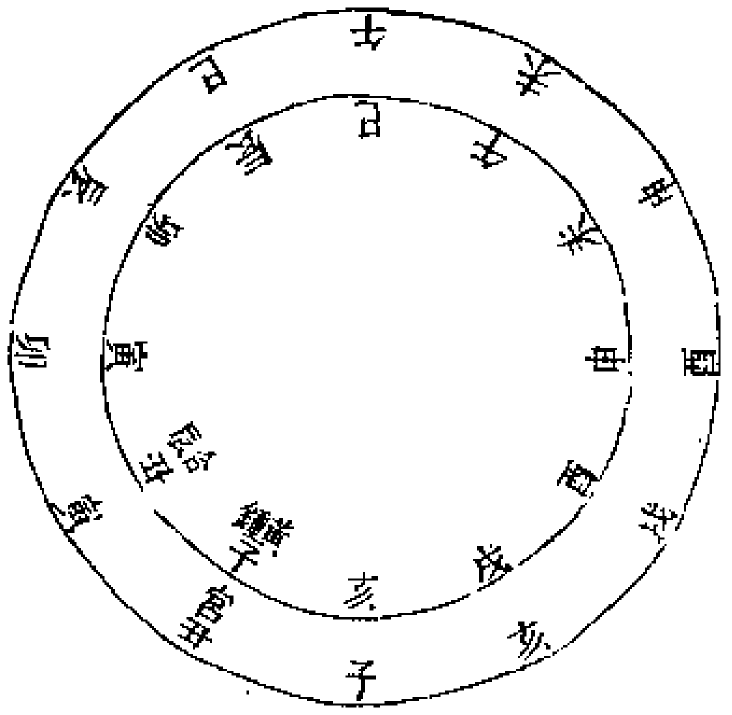
此卽六壬月將加時之術也周二月丑丑爲月建以其爲日月所合之辰故名丑曰辰以天盤之丑加於地盤之戌蓋武王畢陳之時在戌也丑旣加戌則癸亥日辰乃在申上申爲夷則亥以變宮加於其上故爲夷則之上宮戌爲無射羽也故名之曰羽

王以黃鍾之下宮布戎於牧之野故謂之厲所以厲六師也

五日甲子

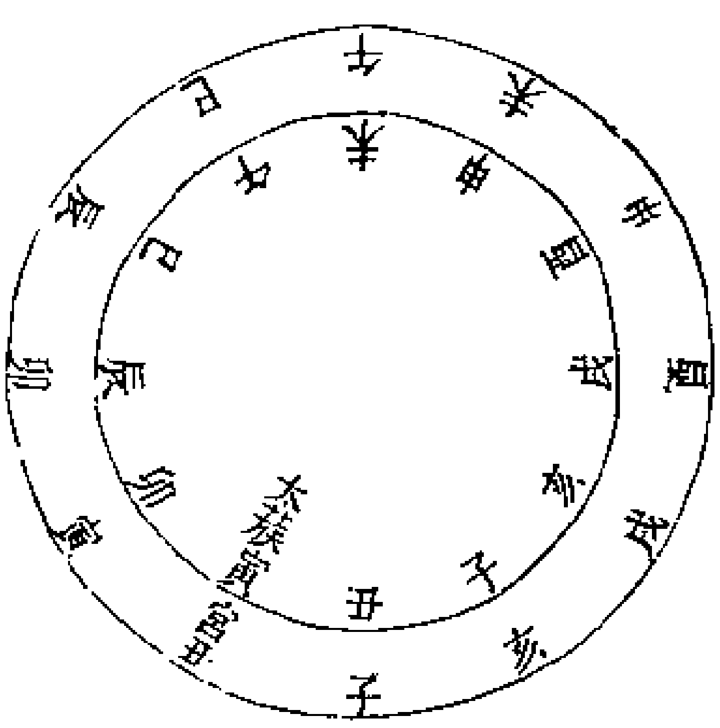
案牧誓時甲子昧爽王朝至于商郊牧野是時在寅也以天盤之丑加於地盤之寅則甲子日辰乃在丑上子爲黃鍾而丑以宮處其下故爲黃鍾之下宮然丑爲大呂子以宮加其上不曰大呂之上宮者以陰呂不可爲唱也

以太蔟之下宮布令于商昭顯文德底紂之多辠故謂之宣所以宣三王之德也


午
未
申
酉
戌
亥
子
丑
寅
卯
辰
巳
巳
午
未
申
酉
戌
亥
子
丑
寅
卯
辰
黃鍾
宮

七日丙寅

以天盤之丑加地盤之子則丙寅日辰上臨於丑寅爲太蔟而丑以宮處其下故爲太蔟之下宮


午
未
申
酉
戌
亥
子
丑
寅
卯
辰
巳
未
申
酉
戌
亥
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
太蔟
宮

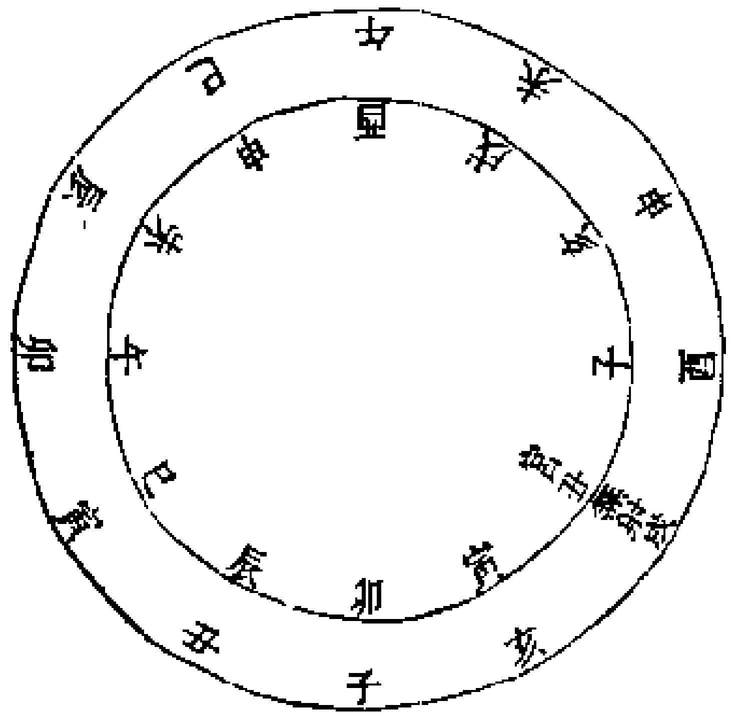
反及嬴內以無射之上宮布憲施舍於百姓故謂之嬴亂所以優柔容民也

周四月己丑朔

積日十九萬〇三八五

小餘三十九

案汲冢周書時四月既旁生魄越六日庚戌武王朝至燎于周則王之反及嬴內在四月也四月建巳以天盤之巳加地盤寅則己丑日辰以宮臨於戌上戌為無射故曰無射之上宮



太一

太一緯書也蓋倣易厤而作其以一為太極因之生二目二生四輔猶易之太極生兩儀兩儀生四象也又有計神與太乙合之為八將猶易之八卦也其以歲月日時為綱而以八將為緯三基五福十精之類為經亦猶之乎厤也法以八將推其掩迫囚擊關格之類占人君將相內外災福又推四神所臨分野占水旱兵喪飢饉疾疫又推三基五福大小遊二限易卦大運占古今治亂天下離合如遇凶神陽九百六交限之際卦運災變之限大數凶者其凶發於八將掩迫囚擊關格之年如遇吉星所會之分卦象和平之運非陽九百六交限之際大數吉者八將雖有掩迫之類其災不發故占家以為聖書私相傳習然其間經緯運潸行度無稽或分一為二或幷二為一茫然何所適從也太一者天帝之神王希明曰太一在璿璣玉衡以齊七政隨天經行以斗抑揚故能馭四方此以中宮天極繫於經星者為太一也又曰太一者木神也東方木之監將歲星之精受木德之正旺在春三月此以五緯木星為太一也斗魁戴匡六星曰文昌宮經星也填則土星也以主目文昌為填星土德之精是兼經緯而一之矣其所謂四神太一者欲擬太微宮之五帝而首天一不知天一乃紫微宮之星也十精天皇太一謂是紫微垣句陳中星即天帝也既有小遊太一當之矣此之天皇無乃重出乎帝符為天節之吏天時為昴星之使飛鳥為朱雀之體八風為畢星之神三風五風為箕心之精二十八宿有所去取其説何也歲星一歲行一宮十二年一周天太一既為木精而一年理天一年理地一年理人每宮乃至三年所行宮次

一爲十二辰一爲八卦位亦不相當也塡星二十八歲一周天目既爲土德而每宮一年乾坤二年十八年而一周所行宮次一爲十二辰一爲十六辰亦不相當也地目爲火星熒惑之精火星二年一周二月而行一宮此則二宮一年或三宮一年主大將屬金客大將屬水水金俱一年一周天此則一年行三宮或一年行五宮經星之在天者皆一年一周天者也今姑置三基五福大遊其所指之恍惚者如四神之三十六天皇帝符之二十昴星之十二年一周朱雀箕畢之九年一周皆的然違天者也此皆以歲計言之降而爲月日時其不相應更不必論或曰假星名以寓術不必核其果否也若是則某不知之矣

太一二

太一九宮之數始於乾鑿度其時不名爲洛書也而九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右以離南坎北之方位配之其下行九宮與今所傳頗異鄭康成云太一下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北神之所居故因謂之九宮陽起於子陰起於午是以太一下行九宮從坎始自此而從於坤宮又自此而從震宮又自此而從巽宮所行半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮又自此而從兌宮又自此從艮宮又自此而從離宮行則周矣上遊息於天一之宮而反於紫宮據此則太一一周兩入中宮今乃避五而不入則是八宮非九宮也紫宮者午位之離也反於紫宮所謂陰起於午則由此逆行自離而艮而兌而乾而中央而巽而震而坤而坎今並無逆行之法則是有陽生而無陰生也坎一坤二震三巽四乾六兌七艮八離九此九宮之序今宮法一乾二離三艮四震六兌七坤八

坎九巽則是攙紀離次也靈樞曰太一常以冬至居叶蟄宮（坎）四十六日明日居天畱（艮）如是而倉門（震）陰洛（巽）上天（離）玄委（坤）倉果（兌）新洛（乾）周而復始康成之子午亦謂十一月五月也太一皆一年一周今三年一宮二十四而一周又析之爲月日時豈其有四氣並行耶太一從五行之氣無所偏倚故爲獨貴今以木行當之豈能首出庶物耶其法有九宮貴神者坎太一坤攝提震軒轅巽招搖中天符乾青龍兌咸池艮太陰離天一蓋在坎則爲太一在坤則爲攝提九宮莫不皆然以坎起太一故以太一爲總名每宮各有所屬是無偏於木行之失遇某宮直事則鉤入中宮八者分爲鉤位是無五作空宮之失厤書三白圖法尙遵行之此於康成所云庶幾相近今別出之以爲九宮太一不知其所謂太一者復何名耶

太一推法

歲計

周紀三百六十　元法七十二　第一甲子元　第二丙子元　第三戊子元　第四庚子元　第五壬子元　置積年以周紀去之餘以元法而一爲一元不滿元法者爲入元以來年數

月計

置不滿周紀筭減一以十二乘之加入所求之月是爲積月（太一行月以節氣爲斷故不積閏）

日計

歲實三百六十五萬二千四百二十五分　朔實二十九萬五千三百五分九十三秒　閏限一十八萬六千五百五十二分九秒　月閏九千六十二分八十二秒　置積年減一以歲實

乘之得數滿朔實去之其不滿朔實者則是減一內之日謂之閏餘仍置歲實所乘之數減閏餘此本年天正朔前之積日也以紀法約之知其末日甲子加入本年所求之日是爲積日在正以後之月每月加一朔實一月閏於閏餘之內

時計

冬夏二至但逢甲子便爲上元置二至以來積日減一以十二乘之加本日所求之時是爲積時冬至後用陽局起一宮順行夏至後用陰局起九宮逆行（推入紀元之法歲月日時皆同）

第一求太一宮次

宮法三　宮周二十四　置不滿元法之筭以宮周去之餘以宮法而一起一宮順行唯不入中五

第二求計神

置不滿元法之筭以計周十二去之餘起寅逆行十二辰（陰局起申）

第三求合神

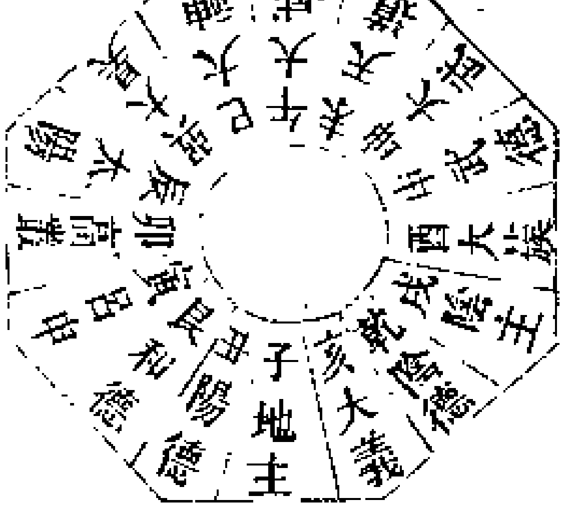
子丑合　寅亥合　卯戌合　辰酉合　巳申合　午未合

視歲所在如歲在子合神在丑歲在丑合神在子

第四求天目文昌

周法十八　置不滿元法之筭以周法去之餘起武德順行十六辰次遇陰德大武重畱一筭（陰局起呂申順行遇太炅和德重畱一筭）

十六宮圖



第五求始擊

置十六宮爲天地二盤以天盤計神所臨之宮加地盤和德上視天盤文昌臨地盤何宮其宮便爲始擊

第六求主算

祇文昌所在宮在正宮以宮數起算（一宮爲一算九宮爲九算）在閒神（不當入卦）者只起一算順行至太一前一宮而止（所在閒神爲算一其經行閒神不列算數）

第七求客算

視始擊所在宮其法同文昌

第八求主大將客大將

視算多少取其奇零以爲宮數滿十去之若其數遇十則去九存一遇五者名曰無將（五爲虛宮）主視主算客視客算

第九求主參將客參將

以大將所臨之宮三因之仍去十用零以爲參將之宮

第十求定計目大小將

以歲月日時所用之計合神爲天盤加地盤歲月日時之辰視天盤文昌臨地盤何宮其下卽爲定計目也又視定計目所在

依二目法起宮閒止太一前以取算又依主客算法去十用零以爲定計大將又三因大將宮數以爲定計參將

三基太一

君基 邦周三百六十 邦率三十 邦盈差二百五十 置積年加邦盈差以邦周去之餘以邦率而一起午邦順行十二辰不滿爲入邦以來年數

臣基 邦周三十六 邦率三 邦盈差二百五十 置積年加邦盈差以邦周去之餘以邦率而一起午邦順行十二辰不滿爲入邦以來年數

民基 周法十二 邦率一 邦盈差二百五十 置積年加邦盈差以周法去之餘起戌邦順行十二辰

五福太一

一宮曰黃祕在西河之乾地

二宮曰黃始在遼東之艮地

三宮曰黃室在[illegible]東之巽地

四宮曰黃庭在蜀川之坤地

五宮曰玄室在洛邑之非宮

宮周二百二十五 宮率四十五 宮盈差一百一十五 置積年加宮盈差以宮周去之餘以宮率而一起一宮乾行至五宮不滿宮率者爲入宮以來年數

四神太一

一宮 二宮 三宮 四宮 五宮 六宮 七宮 八宮

九宮 絳宮 明堂 玉堂（已上十二宮天一地一直符四神皆順行）

天一 宮周三十六 宮率三 置積年以宮周去之餘以宮率而一起六宮不滿宮率爲入宮之年

地一 起九宮

直符 起五宮

四神 起一宮（宮周宮率皆同天一）

太遊太一

宮周二百八十八 宮率三十六 宮盈差三十四 置積年加宮盈差以宮周去之餘以宮率而一起七宮順行不入中五

大遊天目

神周一十八 神盈差二百一十四 置積年加神盈差以神周去之餘起天道順行十六神遇大武陰德重畱一算

直事太一

周紀三百六十 紀法六十 宮周九 宮盈差三 置積年

以周紀去之餘以紀法而一所得爲一紀不滿紀法者爲入紀年數置不滿紀法者加盈差以宮周去之餘起一宮逆行卽爲直事以直事鈞入中宮其相次之神順排六七八九一二三四之宮爲鈞位　一太一坎　九天一離　八太陰艮

七咸池兌　六靑龍乾　五天符中

四招搖巽　三軒轅震　二攝提坤

十精太一

天皇　周法二十　置積年以周法去之餘起武德順行十六神遇乾坤艮巽四維重留一算（陰局取對衝十精皆倣此）

帝符　周法二十　置積年以周法去之餘起陰主順行十六神遇坎離震兌四正重留一算

天時　周法十二　置積年以周法去之餘起呂申順行十二辰

天（諱）　周法四　置積年以周法去之餘起地主逆行四正

飛鳥　周法九　置積年以周法去之餘起陰德順行九宮

五行　周法五　置積年以周法去之餘起陰德行地主和德大昊大武五宮

八風　周法九　置積年以周法去之餘起大威順行九宮

五風　周法九　置積年以周法去之餘先陽後陰以一三五七九二四六八爲次

三風　周法九　置積年以周法去之餘以三七二六一五九四八爲次

太一數　置積年以大周法三百六十去之不足以元法七十二去之餘順行每宮一數

太一命法卦限

陽九限

取日干化氣之五行從所生之方而起男順女逆初限依化氣之生數交宮其次皆十年一交

甲己化土火生土故起於午土數五五年而後交宮

乙庚化金土生金故起於巳金數四四年而後交宮

丙辛化水金生水故起於申水數一一年而卽交宮

丁壬化木水生木故起於亥木數三三年而後交宮

戊癸化火木生火故起於寅火數二二年而後交宮

百六限

取生日生時干支及納音六者生成之數積之加天地之數五十有五以六十除之餘爲限數以限數從生日之辰逆數至於數盡謂之受氣其受氣之干依陽九限化氣起所生之方大限十年一易男順女逆小限一年一易男逆女順

入卦

以年月日時干支及納音十二者生成之數積之加入天地之數以六十四除之餘爲入卦之次卦次依周易視受氣之辰屬陽屬陰陽用陽爻（初三五）自下而升陰用陰爻（二四上）自上而降皆起於子數至受氣之支卽爲動爻其行限陽爻九年陰爻六年（爻之陰陽與上異）皆自動爻順行本卦旣畢動爻變爲之卦從變爻起限一如本卦本卦爲出身之卦限之卦爲立業之卦限

流年卦

就出身卦次加入行年幾歲滿六十四除之餘便爲流年卦視百六限所到宮辰陽用陽爻自下升陰用陰爻辰自上降起子數

至宮辰爲動爻

月卦

就流年卦次從天正起加入所求之月滿六十四除之便爲月卦陽月用陽爻下升陰月用陰爻上降起子數至月建之辰爲動爻

日卦

就月卦次從甲子起加入所求之日滿六十四去之便爲日卦陽日用陽爻下升陰日用陰爻上降起子數至日辰爲動爻

時卦

就日卦次加所直之時爲時卦陽辰用陽爻下升陰辰用陰爻上降起子數至當時爲動爻年月日時皆只取動爻餘爻不用

大遊卦法

內卦

一宮乾二宮離三宮艮四宮震六宮兌七宮坤八宮坎九宮巽（中五不入）

宮周二百八十八

宮率三十六

宮盈差三十四

置積年加宮盈差滿宮周去之餘以宮率而一起七宮坤順行八宮卽爲內卦其不滿宮率者是入卦年數

外卦

六十四卦周六百四十

八卦周八十

卦率一十

置積年加宮盈差滿六十四卦周去之不盡滿八卦周去之餘以卦率而一起七宮坤順行八卦不滿卦率者是入卦年數卽爲外卦以內外相重得値運之卦

動爻

大遊入內卦三十六年均分於重爻之六爻則六年行一爻視當下入內卦以來年數自一至六初爲動爻自七至十二二爲動爻十三至十八三爲動爻十九至二十四四爲動爻二十五至三十五爲動爻三十一至三十六上爲動爻

小遊卦法

內卦

卦周一百九十二

卦率二十四

置積年滿卦周去之餘以卦率而一起一宮乾順行不滿卦率者爲入卦以來年數

外卦

卦周紀元一百六十

卦周二十四

卦率三

置積年滿紀元去之不盡以卦周去之餘以卦率而一起一宮乾順行爲外卦以內外相重得値運之卦

直爻

以內卦之率分於重卦之六爻每爻四年視入內卦以來年數卽知所入之爻

二十八冊 91號
7B

遁甲

遁甲太一六壬三書世謂之三式皆主九宮以參詳人事而甲尤注意於兵其術之自以爲精者在超神接氣置閏之閒超神者節氣未到而甲子己卯之符頭先到則借用未到節氣之上局故謂之超接氣者甲子己卯之符頭未至而節氣先至則仍用已過節氣之下局故謂之接盖緣一月節氣必三十日零五時二刻積之而符頭節氣遂相參差至於順將變逆逆將變順在芒種大雪之後有超至九日十日者則爲之置閏芒種後則疊芒種上中下三局大雪後則疊大雪上中下三局以歸每節氣所餘五時二刻而後二至之順逆始分於是節先局後不得不以接氣繼之矣是欲與厤法相符某則以爲自亂其術者此也節氣三十日所零者五時二刻耳積之一百八十日之久則爲時三十爲刻二十盖不及三日也符頭五日一換所差不過半局畧爲消息便可符合今以超神而太過者九日十日以置閏而不及者五日六日氣序不清局法重出甲之所重者在二至置閏歸餘於其前半年之中必有超神超神之後必且置閏閏閏之局必侵二至是二至必不能正其始也順者反逆逆者反順使其吉凶星煞無驗則可不然則避其所當趨趨其所當避矣某故以爲自亂其術也

遁甲發凡

先觀二至以分順逆

冬至後爲陽遁順布六儀逆布三奇夏至後爲陰遁逆布六儀順布三奇

六儀 （甲子）戊 （甲戌）己 （甲申）庚 （甲午）辛 （甲辰）壬 （甲寅）癸

三奇 乙 丙 丁

順布者自一宮而至九宮逆布者自九宮而至一宮三奇順逆卽布於六甲之後

次觀節氣以定三元

三元者上中下三局也以甲己二將爲符頭（此日也）符頭所臨之支直子午卯酉爲上元直寅申巳亥爲中元直辰戌丑未爲下元五日（六十時）一換符頭半月一氣而三局周如冬至一七四甲子爲符頭至戊辰五日皆從坎一宮起爲上元己巳爲符頭至癸酉五日皆從兌七宮起爲中元甲戌爲符頭至戊寅五日皆從巽四起爲下元餘倣此

陽遁順局

（冬至驚蟄）一七四　小寒二八五　（大寒春分）三九六

立春八五二　雨水九六三　（清明立夏）四一七

（穀雨小滿）五二八　芒種六三九

陰遁順局

（夏至白露）九三六　小暑八二五　（大暑秋分）七一四

立秋二五八　處暑一七四　（寒露立冬）六九三

（霜降小雪）五八二　大雪四七一

次觀旬首以取符使

旬首者用事時辰其首之六甲也旬首所泊之宮星卽爲直符門卽爲直使如在坎宮則天蓬爲直符休門爲直使

直符隨時干

視所用時干泊在地盤何宮卽以天盤直符移在此宮

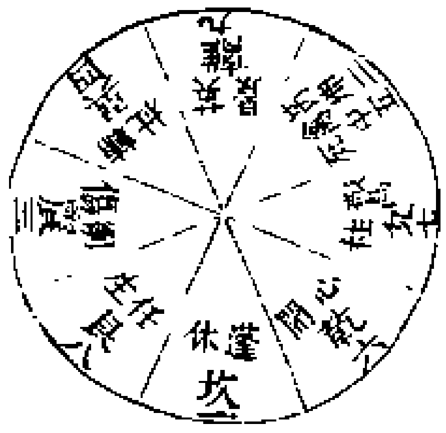
直使隨時宮

視所用時辰泊在地盤何宮卽以天盤直使移在此宮

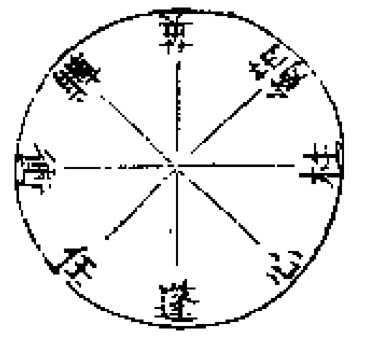
小直符加大直符

以八詐門之直符加於九星直符所臨之宮陽順陰逆

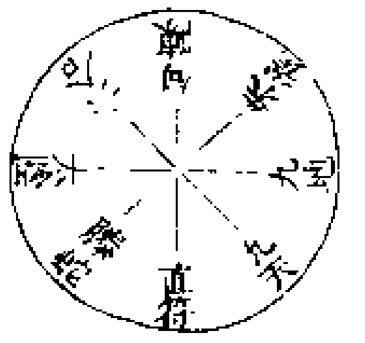
地盤



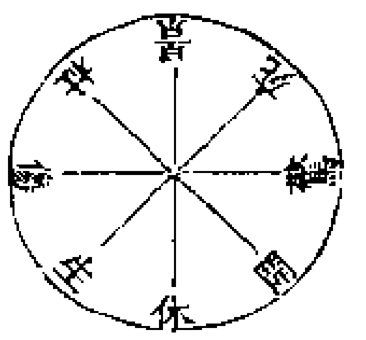
天盤九星



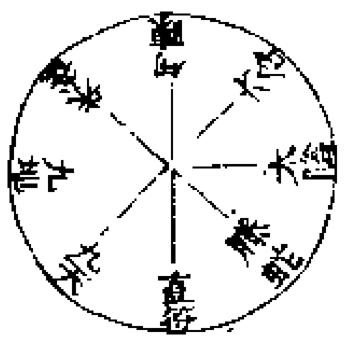
八詐門陽



天盤八門



八詐門陰



超神接氣直指

奇門之法有正授有超神有閏奇有接氣正授之後超神繼之超神之後閏奇繼之閏奇之後接氣繼之接氣之後復爲正授符頭甲己正對節氣謂之正授此後則符漸漸爲節而爲超神矣超至九日及十餘日則當置閏以其離後節氣太遠故必有閏然後可配氣候與厤家閏法同然置閏必在芒種大雪之後二至之前其餘節氣雖遇超至九日之外不可置閏也

假如萬厤己丑年正月初二庚戌日辛巳用事係冬至後陽遁順局符頭係己酉管事本月初六日交雨水節上局乃超神也從九宮起順布六儀戊在離己在坎庚在坤辛在震壬在巽癸在中宮逆布三奇乙在艮是爲任乙丙在兌是爲柱丙丁在乾是爲心丁地盤艮兌乾三宮有奇辛巳時旬首係甲戌泊在坎宮以天蓬爲直符加在地盤震宮順數任在巽

是天任星帶艮之乙奇到巽衝在離輔在坤英在兌芮在乾柱在坎是天柱星帶兌之丙奇到坎心在艮是天心星帶乾之丁奇到艮三奇在地盤者今隨天盤旋轉而在巽坎艮三方矣辛巳時宮泊在艮以直使休門加地盤之艮順數生在震傷在巽杜在離景在坤死在兌驚在乾開在坎艮得丁奇而逢休門謂之休與星合坎得丙奇而逢開門謂之開與月合俱吉獨巽得乙奇而逢傷門未爲全吉再以八詐門直符隨九星直符在震宮順數則螣蛇在巽大陰在離六合在坤句陳在兌朱雀在乾九地在坎九天在艮坎艮二宮既合奇門而又逢九地九天爲全吉也又天盤丙加地盤甲戌直符爲鳥跌穴亦爲合格

假如萬厤己丑年十一月初六庚戌日戊寅時用事本日符

二十八冊 92號

頭是己酉當用上局查十月二十九癸卯日已交大雪節氣從十月二十日甲午爲大雪超神上局二十五日己亥大雪中局三十日甲辰大雪下局三局已完今十一月初五己酉以後似當作冬至上局不知符已超節九日正當置閏故自初五日己酉至初九日癸丑不作冬至上局而爲大雪閏奇上局初十日甲寅至十四日戊午爲大雪閏奇中局十五日己未至十九日癸亥爲大雪閏奇下局直到二十日甲子方作冬至上局然十四日戊午已交冬至節則符在節後五日矣此所謂接氣也今以初六日庚戌戊寅時爲例演之係夏至後未交冬至尚用陰遁逆局從四宮巽起六儀戊在巽己在震庚在坤辛在坎壬在離癸在艮乙奇在中宮寄坤丙奇在乾丁奇在兌本時戊寅其旬首係甲戌洎在震宮天衝爲直符傷門爲直使時干戊洎在巽以天衝直符加巽輔在離英在坤芮在兌是爲天芮星帶中宮之乙奇到兌柱在乾是爲天柱星帶兌之丁奇到乾心在坎是爲天心星帶乾之丙奇到坎蓬在艮任在震時宮戊寅洎在艮宮以直使傷門加艮杜在震景在巽死在離驚在坤開在兌休在乾生在坎乙奇到兌逢開門是謂開與日合丁奇到乾逢休門是謂休與星合丙奇到坎逢生門是謂生與月合俱吉然生門屬土臨坎宮乃門制其宮謂之迫此未盡善也又以八詐門之直符隨九星直符在巽逆行螣蛇在震太陰在艮六合在坎句陳在乾朱雀在兌九地在坤九天在離則坎宮有奇門又逢六合正北方大吉餘做此

衡運

胡仲子列十二運推明皇帝王霸之升降其法在太一書較之揚子雲之卦序差爲整齊非唐宋以後人所能作也以初爻爲建功立德之限三爻爲內極災變之限四爻爲亂後待治之限上爻爲外極災變之限二五爻爲中道安平之限陰陽當位則治失位則亂得應則得臣失應則失臣太一理二爻之時陽雖失位猶可無事惟臨出運之際國有災殃行至五爻陰居失位君弱臣強妃戚專政衰亡將至以其近於外極也初爻之建立功德若當太一所理苟非其人則有革命者起而應之行內極之限災變尚輕行外極之限災變始重月卦者小運也以太一之掩迫察其虛實以小運定其期故舉其大槩三代亡而秦始立也入萃上漢之亡入復上唐之亡入謙上宋之亡入姤上皆爲外極之限其有然不然者將以不然者廢其然與則曰何可廢也留其不然以觀人事留其然以觀天運此天人之際也前四運皇帝王伯當之仲子言猶春之有夏秋之有冬康節亦以春夏秋冬配皇帝王霸春夏既爲秋冬秋冬必復春夏天運自然則前四運之爲皇帝王霸後運繼之亦復當然今四運之後兩運過中非惟不能復皇帝卽所謂霸者亦不可得將秋冬之後更有別還天人之際一往不返者何耶仲子曰時未臻乎革仲尼不能有爲仲尼沒今二千年猶未臻乎革也革在十二運之終十二運告終始復其常前爲四運後爲八運參差多寡無適隱絕以仲子之言爲是耶孟子所謂一治一亂者正相反以仲子之言爲非耶前之二千餘年者既如斯後之四子八百年豈可必乎倘若以漢唐宋之小治衡之三代而上是謂褻天此

7A

又某之所不敢也

胡仲子翰衡運論

皇降而帝帝降而王王降而霸猶春之有夏秋之有冬也由皇等而上始乎有物之始由霸等而下終乎閉物之終消長得失治亂存亡生乎天下之動極乎天下之變紀之以十二運統之以六十四卦乾天道也健而運乎上坤地道也順而承乎下天地既判其氣未交爲否既交爲泰始乎乾訖乎泰四卦統七百二十年（陽爻三十六陰爻二十四每卦所積之數後倣此）是爲天地否泰之運乾一索得男而爲震坤一索得女而爲巽震長男也巽長女也夫婦之道也始成爲恆既交爲益乾再索得男而爲坎坎中男也坤再索得女而爲離離中女也中男中女夫婦之道成爲既濟既交爲未濟乾三索得男而爲艮艮少男也坤三索得女而爲兌兌少女也少男少女夫婦之道成爲損既交爲咸十二卦統二千一百六十年是爲男女交親之運男治政於先女理事以承其後男之治也從父之道大壯也无妄也長男從父者也需也訟也中男從父者也大畜也遯也少男從父者也六卦統一千一百五十有二年是爲陽晶守政之運女之治也從母之道觀也升也長女從母者也晉也明夷也中女從母者也萃也臨也少女從母者也六卦統一千有八年是爲陰羣權衡之運坤陰也得陽育而生男乾陽也得陰化而生女男歸於母女應於父豫也復也長男歸母者也比也師也中男歸母者也剝也謙也少男歸母者也六卦統九百三十有六年是爲資育還本之運小畜也姤也長女應父者也同人也大有也中女應父者也夬也履也少女應父者也六卦統一千二百二十有四年是爲造化符天之運乾坤父母之道也必有代者焉代父者長男也從長

男者中男少男也解也屯也中男從長者也小過也頤也少男從長者也四卦統六百七十有二年內外以剛陽治政是爲剛中健至之運陽剛之極陰必行之代母者長女也從長女者中女少女也家人也鼎也中女從長者也中孚也大過也少女從長者也四卦統七百六十有八年內外以陰柔爲治是爲羣愚位賢之運陰隨於陽爲順豐也噬嗑也中女從長男者也歸妹也隨也少女從長男者也節也困也少女從中男者也六卦統一千八十年是爲德義順命之運陽隨於陰爲不順渙也井也中男從長女者也漸也蠱也少男從長女者也旅也賁也少男從中女者也六卦統一千八十年是爲惑妬留天之運長男既息爲男之窮也長女既息爲女之窮也於是中男與少男相搏焉蹇也蒙也二卦統三百三十有六年是爲寡陽相搏之運陽之搏也陰必隨之於是中女與少女會焉睽也革也二卦統三百八十有四年是爲物極元終之運十二運上下萬有一千五百二十載陽來陰往太乙臨之不浸則不極不極則不復復而與天下更始非聖人不能也聖人非天不生也天生仲尼當五伯之衰而不能爲太和之春者何也時未臻乎革也仲尼沒繼周者爲秦爲漢爲晉　隋爲唐爲宋垂二千年猶未臻乎革也泯泯棼棼天下之生欲望其爲王爲帝爲皇之世固君子之所深思也余聞之廣陵秦曉山迺推明天人之際皇帝王伯之別定次於篇

卦運表

一天地否泰之運		七百二十年
乾	甲子 戊子 壬子 丙子 庚子 甲子	一百一十
坤	庚子 丙子 壬子 戊子 甲子 庚子	一百四十四
否	戊子 壬子 丙子 壬子 戊子 甲子	一百八十
泰	庚子 丙子 壬子 丙子 庚子 甲子	一百八十
二男女交親之運		二千一百六十年
震	戊子 甲子 戊子 甲子 庚子 甲子	一百六十八
巽	戊子 壬子 戊子 壬子 丙子 壬子	一百九十二
恆	庚子 丙子 庚子 甲子 戊子 甲子	一百八十
益	戊子 壬子 戊子 甲子 庚子 甲子	一百八十
坎	戊子 壬子 戊子 甲子 戊子 甲子	一百六十八
離	戊子 甲子 戊子 壬子 戊子 壬子	一百九十二
既濟	庚子 甲子 庚子 甲子 庚子 甲子	一百八十
未濟	戊子 甲子 戊子 甲子 戊子 甲子	一百八十
艮	丙子 壬子 戊子 壬子 戊子 甲子	一百六十八
兌	庚子 甲子 戊子 甲子 戊子 壬子	一百九十二
損	戊子 甲子 庚子 丙子 庚子 甲子	一百八十
咸	庚子 甲子 戊子 壬子 戊子 甲子	一百八十
三陽晶守政之運		一千一百五十二年
大壯	壬子 戊子 甲子 丙子 庚子 甲子	一百九十二
无妄	壬子 丙子 庚子 丙子 壬子 丙子	一百九十二
需	丙子 庚子 丙子 庚子 甲子 戊子	一百九十二
訟	丙子 庚子 甲子 庚子 甲子 庚子	一百九十二
大畜	丙子 甲子 庚子 甲子 戊子 壬子	一百九十二
遯	戊子 甲子 戊子 壬子 戊子 甲子	一百九十二
四陰晝權衡之運		一千八年

六造化符天之運		一千二百二十四年
小畜	戊子 壬子 戊子 壬子 丙子 庚子	二百四
姤	壬子 丙子 庚子 甲子 戊子 甲子	二百四
同人	丙子 庚子 甲子 戊子 甲子 戊子	二百四
大有	庚子 丙子 庚子 甲子 戊子 壬子	二百四
夬	丙子 庚子 甲子 戊子 壬子 丙子	二百四
履	戊子 壬子 丙子 壬子 丙子 庚子	二百四
七剛中健至之運		六百七十二年
解	戊子 甲子 戊子 甲子 戊子 甲子	一百六十八
屯	丙子 庚子 丙子 壬子 戊子 壬子	一百六十八
小過	甲子 庚子 甲子 戊子 甲子 庚子	一百六十八
頤	庚子 丙子 壬子 戊子 甲子 戊子	一百六十八
八羣愚位賢之運		七百六十八年
家人	壬子 丙子 壬子 丙子 壬子 丙子	一百九十二
鼎	甲子 庚子 甲子 戊子 壬子 戊子	一百九十二
中孚	丙子 庚子 丙子 壬子 丙子 庚子	一百九十二
大過	庚子 甲子 戊子 壬子 丙子 壬子	一百九十二
九德義順命之運		一千八十年
豐	庚子 丙子 庚子 甲子 庚子 甲子	一百八十
噬嗑	戊子 甲子 戊子 甲子 庚子 甲子	一百八十
歸妹	庚子 丙子 庚子 丙子 庚子 甲子	一百八十
隨	庚子 甲子 戊子 甲子 庚子 甲子	一百八十
節	庚子 甲子 庚子 丙子 庚子 甲子	一百八十
困	庚子 甲子 戊子 甲子 戊子 甲子	一百八十
十惑妒留天之運		一千八十年
渙	戊子 壬子 戊子 甲子 戊子 甲子	一百八十

觀（戊子 壬子 戊子 甲子 庚子 丙子）一百六十八

升（戊子 甲子 庚子 甲子 戊子 甲子）一百六十八

晉（甲子 丙子 甲子 庚子 丙子 壬子）一百六十八

明夷（甲子 庚子 丙子 庚子 丙子 庚子）一百六十八

萃（壬子 丙子 庚子 丙子 壬子 戊子）一百六十八

臨（庚子 丙子 壬子 戊子 壬子 丙子）一百六十八

五資育還本之運（九百三十六年）

豫（丙子 壬子 丙子 壬子 戊子 甲子）一百五十六

復（壬子 戊子 甲子 庚子 丙子 庚子）一百五十六

比（戊子 壬子 戊子 甲子 庚子 丙子）一百五十六

師（甲子 庚子 丙子 壬子 丙子 壬子）一百五十六

剝（戊子 甲子 庚子 丙子 壬子 戊子）一百五十八

井（庚子 甲子 庚子 甲子 戊子 甲子）一百八十

漸（戊子 壬子 戊子 壬子 戊子 甲子）二百八十

蠱（戊子 甲子 庚子 甲子 戊子 甲子）一百八十

旅（戊子 甲子 戊子 壬子 戊子 甲子）一百八十

賁（戊子 甲子 庚子 甲子 庚子 甲子）一百八十

十一寡陽相搏之運（三百三十六年）

蹇（戊子 壬子 戊子 壬子 戊子 甲子）一百六十八

蒙（甲子 庚子 丙子 壬子 丙子 壬子）一百六十八

十二物極元終之運（三百八十四年）

睽（丙子 壬子 丙子 壬子 丙子 庚子）一百九十二

革（庚子 甲子 戊子 壬子 戊子 壬子）一百九十二

謙（丙子 壬子 戊子 壬子 戊子 甲子）一百五十六

推法

周策一萬一千五百二十

卦盈差三百

置積年加卦盈差滿周策去之餘起乾坤否泰之運累之卽得所入之卦以入卦年數陽爻三十六陰爻二十四卽得所入之爻

積年上元甲子至今壬子（作象數論之年）一千一十五萬五千五百八十九年

流年直卦法

置積年滿卦周六十四去之餘依周易次序卽得所直之卦視所求之年陽辰不取陰爻以卦內陽爻起子自下而上循環數至歲爻以爲動爻陰辰不取陽爻以卦內陰爻起子自下而上循環數至歲支以爲動動爻起動爻爲正月依次布於六爻以動爻爲變卦起變爻爲七月亦依次布於六爻

象數論卷六

南海桂銘球初校

南海羅崇齡覆校

番禺陶福祥再覆校

周易尋門餘論

周易尋門餘論二卷

國朝黃宗炎撰宗炎字晦木餘姚人宗羲之弟也其說易力闢陳摶之學故其解釋爻象一以義理爲主尋門餘論兼排釋氏之說未免曼衍于易外其詆斥宋儒詞氣亦傷太激然其論四聖相傳不應文王周公孔子之外别有伏羲之易爲不傳之祕周易未經秦火不應獨禁其圖轉爲道家藏匿二千年至陳摶而始出則篤論也

周易尋門餘論

餘姚黃宗炎晦木著

予七八歲時隨侍先忠端公于京邸授周易本義句讀踰年未能省大義先公嘗難愚方童稚凡我先公理學之淵原自得之精蘊質未嘗窺其毫末也迨乎稍長吾兄太沖先生命讀王注程傳時隨行逐隊以圖進取不過爲博士弟子之學无所得于心也聞從蕺山夫子與聞緒論予蒙蔽甚深雖夫子諄諄訓誨未能有所啟發每與執友陸文虎共閱郝仲輿先生九經解其融會貫通一洗前人訓詁之習然而可指摘之處頗多遂有白首窮經之約文虎捐館麗澤零落而予更遭風波震盪患難糾纏始覺前日之非夫立身與物老而衡決其困而不學之故乎子曰作易有憂患不占不可爲巫醫學則可无大過擬以五十之年息絕世事屏斥詩文專功畢力以補少壯之失家貧苦飢奔馳四方以餬其口枵腹殫思往往顛蹶僵仆或有臆中胷懷亦若天空海闊頓忘其困苦又復廢書長

欵恨不使文虎見之一暢吾茹噎也因其未能鱗次姑隨筆雜述以備散忘命之曰尋門餘論見予得門而入之難也若夫全書成與不成倘未可知先附于兹庶存其志焉

管公明言易安可注陶隱居言注易誤猶不殺人注本草誤則有不得其死者矣二者之言似異而實同管氏遠接焦京以災祥測驗行其術數陶氏不知經術惟事本草不過爲養生家言夫君子之于易也居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其

占豈區區以龜策爲動吐納爲靜哉唐子西駁正隱居謂六經辨道物所以生本草辨物人資以爲生一物之誤不及其餘道術之誤其禍至于伏尸百萬流血千里誠爲篤論或曰子西亦據兩漢言之唐以後无是也宋儒注經其誤不勝舉矣不幸者竊笥鼠篋无所軒輊幸者頒之學宮習于博士父訓其子師授其徒然其用也如供頭其棄也如敝帚孰以此決疑獄定國論而懼其遺禍哉誠不如樹藝醫卜猶有師承一物之誤大于六經也余

曰引經而誤猶若子西所云矧棄經而不用邪火于秦黃老于漢佛于晉宋梁陳是棄經也衺說誣民繡錯佛老而破碎周公孔子北宋南宋倘可言乎是亂經也棄經不用或可望于來兹亂經莫辨雖孟子復生亦不能覺其數百年沈錮之俗習矣或又曰宋儒注經虛談性命唯唯否否苟欲引之以決疑獄定國論則可東可西可上可下僉壬衺佞因緣爲姦法家拂士无所依據吾不知其可也余曰漢承秦火之後去古未遠流風遺俗猶有存

者師弟之授受等于父子祖孫莫敢紊越故其一二字訓詁確有從來寧失之簡樸拘泥闕疑以傳信斷無有任其聰明意見妄爲立說者所循所守隆重敬信原如律法故可以濟世安民而弗疑迨乎宋世師承久廢所謂身心性命之理棄而不講者已二千年聽二氏之高座縱横孤行獨擅宇內學士大夫以及夏畦婦女莫不沈酣于紫色鼃聲移易其骨髓有心世道之君子欲以无師之智勇一旦起而釐正之爲力固難况習染既深凡我官

骸亦皆淺淫于其中未能脫十一于千百而遽謂直接孔子言人人殊吾安適歸今也朱易朱詩蔡書胡春秋陳禮及朱氏之論孟學庸二禮傳直一家言爾崇奉之三四百年校若畫一士人苟有出入輒擯斥不錄羲皇堯舜湯文周孔聖人之經傳杳不可尋是鼓南北宋之餘波作爲狂瀾而過之者也夫濟世安民者經傳也非一家言也苟一家言則本草等爾吾固未敢以倣夫公明隱居也或曰然則如之何余曰六經論孟具在濟世安民无他術也

易始于伏聖六十四卦畫皆具唐虞夏商世守之然連山歸藏之名已難盡信文王演爲彖辭周公繫以爻辭而易始大備故專屬之周曰周易

六經諸子悉遭秦火惟易爲全書又不幸而爲稗緯所混淆大道淪于草莽王輔嗣以天姿高明悠然得其輕清和淑之氣惜其習染晉代風俗借經以明所得或以所得證諸經非死心致力爲窮經之學者也然而易之爲書已自青天白日昭布于人世矣程正叔接其正傳加詳密而純粹雖未必即爲入室亦可稱登斯堂者乃有邵堯夫者取黃冠之異說以惑亂天下朱元晦奉爲伏羲嫡嗣推爲卜筮之用是欲返爲稗緯而有弗及也有明彝之學校莫敢非議使四聖重遭一尼而易幾乎息矣

朱元晦曰傳所以解經既通其經則傳亦可无經所以明理若曉得理則經雖无亦可此語與陸子靜六經爲我注脚其實相似與莊周之塵垢糠秕達磨之不立語言文字同一義也凡此之類皆欲出人頭地而助釋氏之鹵莽夫子云十室必有忠信不如吾之好學不食不寢以思而不如學正指自得者之妄也二子之言皆背于聖人矣于異同乎何有

易但有陰陽不及五行說五行自箕子始獨不思羲文作易在洪範未陳之前乎況箕子序五行初未嘗言爲生化之本原自周茂叔圖說一謁百口繁興莫能指正矣周茂叔之太極圖邵堯夫之先後天圖同出于陳圖南而二子各申明其一體竟爲

大易之祖宗噫其可不爲孔門之媿也邪

一奇一偶數已成三原爲三畫矣安得有所謂二畫之體漫稱之曰老陽少陽老陰少陰哉夫陰陽老少之說未嘗見于十翼不過後人以揲蓍求卦著[illegible]于版上以爲分別記數也故其稱名俗而不古然猶可强解曰畫卦自下而上有一畫始有兩畫以至三畫故作此景響之論若夫六畫之卦一乾爲主爲下卦是爲貞卦而遞以八卦加之爲上卦是爲悔卦其他七卦莫不皆然安得于此時拆去其

上二畫而爲四畫拆去其上一畫而爲五畫哉如既已重之則一卦各錯八卦顯然成六十四卦安得于此中有先後去取之殊而爲十六爲三十二哉

羲文二易掰于陳圖南不過以此爲仙家養生之所寓故牽飾候以配合豪无義理而竟夫指爲性天窟宅千古不發之精蘊盡在此圖以余觀之實丹鼎借坎离醫家指水火皆援易以求信于人者獨本義謂是羲聖心傳置諸卷首前非往哲後壓注傳五百餘年矣以言乎數則不逮京房焦贛之可徵以言乎理則遠遜輔嗣正叔之可據零星補湊剽裂經傳以宗詖淫邪遁之詞絕不關乎身心性命家國天下之學猶恐有識之士議所從來乃曲爲之辭曰此圖失自秦火流于方外自相授受不入人間夫易爲卜筮之書不在禁例豈有止許民間藏卦爻而獨不許藏卦圖之事其流于方外也不知當秦分易爲二時有一黃冠者抱圖入深山大澤而得免又不知當漢祖入咸陽時有一黃冠

者隨蕭何走秦府庫取圖而遞去乎秦及邵氏其間幾二千年羽流而好文墨讀周孔者不知凡幾何竟无一人及此乃孤行一脈師承弗替至七八十傳而始出爲世用乎大易晚添祖父之諭確然其不差矣元晦與王子合書有云邵氏言伏羲卦位近于穿鑿附會且當闕之何故既爲易學啟蒙又于本義中勒此其敬信與不可解

分經合傳不過便于誦習耳非有大背于四聖之義理也後世注經之儒亦將一八之私言附諸經傳

之下未有非之者而乃以移孔言附文周爲非況欲改從舊爲力甚易何必紛紛以議變更得失乎不知漢儒尙有師古之意故于乾卦次第特存古本至于宋儒則割裂章句若後世詩人集陶集杜矣將何誅焉今擅改文王孔子而自命爲羲易不彼之求而區區于此竊鉤誅而竊國侯信矣夫

大傳曰一陰一陽之謂道宋儒則曰道非陰陽也所以一陰一陽者道也必欲加一轉語于聖人之上乃是釋氏之習氣卽鈴響風響幡動風動之意實

雜三足堅白石之贋論爾豈足爲精微元妙聖人之所以異于二氏者正在陰陽卽道惻隱羞惡辭讓是非皆情善也卽性善也繼善成性從四端而窺見苟曰情之非性則釋氏之詘我偏見外道者正在于此何用襲彼爲哉

邵堯夫曰先天之學心也後天之學蹟也先天之學乃是心法非言可傳當以心意領會之後天之學乃是效法故文字而有形蹟之可見信斯言也是文周孔子俱僅窺心法而終泥于蹟象知心法者惟羲皇之圖又隱而不見能表而出之者惟邵氏是堯夫者不特度越千古傳經之儒而且匡拂夫文周孔子者也愚以爲有形則羲皇一畫已是形矣豈至方圓橫圖之錯雜堆積而尙得言无形乎天地雷風水火山澤非文字之可見者而何以謂无形則彖象六爻皆文周不顯之至理何得指元亨利貞而遂云有形乎極深研幾擬形容象物宜恐非心意領會亦不可得今邵氏云先天者似乎父母未生以前後天者似乎氣血旣具以後

此二語直爲杜撰臆說秦漢載籍中所絕無也彼必曰本于文言文言之謂先天者曰天時未至大人有以開之若先乎天矣而與天所將來一无違逆故云先天而天弗違謂後天者曰天旣啟其端大人繼述其所宜後乎天矣若奉天之命令而不失其時候故云後天而奉天時此先後二字本屬虛語如禮傳先後從前一例非實有先天後天之可象也況得而名易乎夫自竺書之興膠葛支離于百言不能了一義分析剖判愈精愈晦愈辨愈

淆爰有達磨者出與教外別傳之法一切掃除直指本體斥語言文字爲麤蹟其師心非古大有叛于彼教因恐其徒之或議之也因大決其藩籬有呵佛罵祖之說其傳受浸淫中國高明者樂夫放誕愚魯者喜夫不學靡然從之如水之赴海矣宋儒自謂上接孔子之傳而實襲釋氏之故智六經煌煌明如日星列如河岳非膠葛支离之書也名物象數子臣弟友漢雖失之固執亦非千百言不能了一義者也豈可效達磨之所爲而以心學歸先天崇羲皇以語言文字歸後天彼哉周文也傳經諸儒一概抹煞其爲呵佛罵祖也不遠矣

書契以來即曰修辭曰其辭文曰言之無文不能行遠自釋教盛行其所稱祖師類皆不讀詩書者始有語錄語錄布之竹帛雜厠俚俗出辭氣而鄙倍隨之今學者對其書而不敢句讀宜乎吾儒痛革其非顧宋儒諡褒與諛雅頌之文章而效尤彼習一似講求義理者非鄙倍之言不足以載道語言麤蹟必欲蹈襲夫釋氏其他可知矣

言以明象象以會意得意忘象得象忘言是所入漸深已有塵垢糠粃之悟實開單刀直入之門雖從書不能言言不盡意脫胎穢身而偏全遠矣

羲文之至理大道惟夫子能知之猶韋編三絕曰加我數年五十學易蓋戛戛乎難矣自夫子贊易後三聖不顯之精微始昭然于旦晝後之學者方得階十翼而窺卦象求夫子即所以求三聖也不知何故撇爲淫哇之說自塞其天衢而扶服于荊棘反狹小吾夫子以爲非羲皇之本旨又恐人莫之信也而命之曰此羲文之象也此羲文之義也使夫子之易而非羲文之易夫子之象之義而非羲文之象之義則夫子當年不知老至所學何事乃僅僅闡其一己之私見不及三聖之心神无是理也欲舍十翼而求三聖是猶舍測算而求日月星辰舍布帛菽粟而求溫飽斯則必不得之數矣

夫子明言易興于中古又曰衰世又曰殷之末世周之盛德又曰當文王與紂之事无論所謂連山歸藏者不可概見即可考矣乃夫子所擯棄而不錄

何故舍殷周之顯赫昭著而從事于此乎況欲等而上之以求羲易夫羲皇之神妙盡發于文周讀文周卽窮羲皇文周之大道悉闡于夫子信夫子叚卽叩文周也士君子不能專心畢力乎此而崇奉陳穆之畸說因朱而信邵因邵而信陳穆因信陳穆而反疑夫子夫子十翼天地陰陽鬼神身心家國天下之大義邵氏之誣羲皇則搬演藏闔之戲術有何至理竟敢而冠諸四聖之首不知邵氏于易理實无定見視麒麟爲怪獸魚目爲隨珠也總

之不立語言文字之教行人人樂其放誕不可把捉說東卽東說西卽西可以爲遁詞而不窮非若文周孔子之有物有恆是非黑白判然于耳目之閒者也特倡袤說以誣往聖以欺後學禍甚于楊墨矣

卦變之說不知所據何理但曰一陰一陽自姤復來二陰二陽自臨遯來三陰三陽自泰否來四陰四陽自大壯觀來五陰五陽自夬剝來一陰一陽之卦卽是五陰五陽之卦二陰二陽之卦卽是四陰四陽之卦不知何所分別若須搬演成圖則宜每卦必用何以六十四卦所見不及十之一二而且牽強支离初無理義可縮合八卦相盪卽有六十四卦孰在先而孰在後烏得有此卦自彼卦來之事如曰此來彼往則宜先有一主卦而後可變爲他卦繹夫次第殊乖綱紀觀夫立論无關大道原其繆誤之故亦因揲蓍求卦有某卦之某卦遂以謂羲文卦爻辭象如此造端也又有取二卦之變以成一卦者試舉隨而言自困二來居初隨何取

乎困官有渝出門交有功何近乎困于酒食朱紱方來利用亨祀又噬嗑九來居五何似乎隨何校滅耳何合乎孚于嘉吾方病其困與噬嗑呼之而不可擺脫又生于未濟來者以混之會通其論隨困噬嗑未濟四卦有何血脈有何名象可以連貫臆應而爲此說乎作者費精神于无用之地學者淆亂聽于昏迷之路自爲自然吾不知之矣壁融之喻誠確

卦變之說略例正義于理可通蓋曰乾坤其易之門

邪門則出入所由六十四卦皆從此而變若以爲從他卦往來則斷斷必无者也元晦曰有自然氣象又自覺先有彼卦後有此卦之難通遯而爲就卦成推說更多此一轉夫既畫卦无先後豈卦已成之後別有所謂先後乎則其義爲何義也又云乾坤亦无生諸卦之理无論天地生萬物乾父坤母索男索女夫子欺我抑且指古今人物皆出自空桑矣又云要在看得活潑無所拘泥然必有理義始能活潑庭前柏樹子青州做布衫豈可闌入卦畫中哉

六經一理詩書既得聖人刪定則詩三百篇書百篇乃是校勘精詳无復可議之聖學苟于此姑置不講而別求逸詩若韓退之歎石鼓之見遺搜尋孔壁汲冢古文以證伏生之缺失非愚則妄矣易斷于周亦猶是也其大傳所不載者即或古昔有之與刪去之詩書何異況其所必无者乎今日而攷攷于連山歸藏太卜之書是求逸詩于石鼓逸書于冢壁其不爲君子所笑乎至于溯原義易則詩有混沌之謳吟書有天地人皇之詔誥不難補綴以加于毛詩尙書之上又誰見之而誰證之學人何不崇夫子而甘自陷于非僻乎

无悔悔亾古字无亾通用然說文无悔者其所本无未有于前也悔亾者已有而亾去之于後也

三四爻當人位人能改過故无咎多見于此惕時玩日過而不改皆畏難苟安之意震者動心忍性也動則變變則无咎矣故曰震无咎吉凶悔吝相倚如循環而其要在无咎无咎則存乎悔然恆人非震動不能悔也

漢張遐少而知易義陳蕃問之曰易无定體强名太極太者至大之謂極者至貴之謂謂甚淺近而以太極歸易則不叛夫子立言本旨自无荒繆之失

參天者一三五爲參倚之而得九兩地者二四爲兩倚之而得六故用九用六況以參益兩其倚止五原未及乎五之外參伍者三五也三其五則爲十五從而兩分之一九一六適合其數所謂七八爲少者誣也老變少不變者教人揲蓍以求卦非古

聖作易以畫卦也二事截然不同解者多混爲一事學人益嘗嘗矣嘗會計錢幣者用算籌算子以攷其數若夫生財聚貨則別有道矣堯夫有二畫四畫五畫之卦是指用算籌算子恃爲生財聚貨之術也

既有卦爻辭彖便有十翼以發明之必欲求不可知之偶圖以爲高妙實元禪之禍儒者反覆而輔相之者也元晦云觀圖好看吉凶大是賢智欺人語堯夫鋪排卦畫吉凶安在不過曰中人以上不必彖爻辭象便能達聖人之堂奧以此示人後之學者孰肯自處中人以下而敢謂圖不足以看吉凶乎君子則惟道所在與吾心所安爾阿比雷同以徇賢智之名未見其賢智也夫子曰智者觀其彖辭則思過半矣聖如夫子猶必觀彖辭思過半今將盡捨六十四彖辭一覩圖卽知存亾吉凶不亦高出夫子萬萬哉

復之爲卦陽氣初伺雷藏地下有冬至之象夫子曰至日閉關可徵可信者也若姤之天下有風吾已

不敢信其必爲夏至至臨爲十二月泰爲正月大壯爲二月夬爲三月遯爲六月否爲七月觀爲八月剝爲九月已爲充類致義之盡卦爻辭象絕不相蒙乾爲四月坤爲十月以乾坤屬于一月益紕繆矣易惟變動不居而始神排方逐位實鄰按圖索驥非易也

朱元晦曰前輩說易止把一事說某謂其理人人可用不問君臣上下大事小事前輩正緣不把做占說了故此易竟无用處愚謂既以言象就指一事言亦是无箕帝乙歸妹箕子明夷王用享岐山高宗伐鬼方原是說一事何嘗有礙于君臣上下大事小事馬牛雞豕倘可立象若礙于一事則馬不可守廬牛不可司晨雞不可逐兔豕不可服襄卽爲龍矣亦不能衣裳禮樂凡所謂象俱屬一物而无用處

體用二字不特不著于六經并未嘗見于秦漢乃挪于釋氏者也釋氏以心者无之名无者心之體內有萌動卽爲識神又惟恐其落于空故急綴以用

因立體用之名謂耳目口鼻其體也聽視食臭其用也運動悉還于官骸无有得而主之者宋儒沿襲此語凡言必及自天地萬物以至仁義道德亦俱云體用以爲分析之精詳不知實蹈釋氏之牙後也夫子曰神无方而易无體反不可信乎

乾之乾道乃革需之利用恆蒙之困蒙順以巽小畜之復自道牽復履之夬履離之履錯然歸妹之跛能履臨之兩咸臨咸之執其隨艮之不拯其隨噬嗑之頤中有物睽之厥宗噬膚損之弗損益之或

益之夬之壯于前趾壯于頄遯之黃牛之革鼎之鼎耳革兌之孚于剝未濟之震用伐鬼方亦有是字法相同者未必盡指彼卦苟欲強而合之反多穿鑿矣

王安石解求王明云井之道无求也以不求求之而已孔子謂異乎人之求之也君子之于君也以不求求之其于民也以不取取之其于天也以不禱禱之于命也以不知知之此數語者權謀機詐欺君罔民之心露其大半矣于井之爻義何涉哉

河圖洛書之說怪妄不足信何所髣髴乎卦畫鑿之而不得其故則遯爲蓍策所由興及附會剝于蓍策又无可契合是圖書直可有可無豈得爲大易之根原乎歐陽永叔欲盡掃除眞開拓千古之心胷者也夫子贊易刪定詩書禮樂筆削春秋生民未有賢于堯舜何嘗賴此怪妄之事讀書人須求聖人于庸德庸行中勿披其隱怪則庶幾无大背矣

鄭康成于經文多所改竄或是石本之譌與古文不

同亦未可知其注易包蒙之包謂當作彪彪文也包荒之荒讀若康康虛也豶豕之牙讀牙爲互与與互篆體相似因而誤也枯楊生荑讀枯爲姑山榆也錫馬蕃庶爲蕃遮禽古庶字本讀遮借爲衆庶之庶因借所奪作遮字以別之解讀教蟹切坼也百果草木皆甲宅（漢賦皆然）皮曰甲根曰宅一握爲笑之握作屋夫三爲屋剭刑作倪伉道濟天下之道作導天下之至賾作至動爲乾卦作幹卦說多穿鑿不可盡信再以漢說文披之乘馬班如作驙

二十八冊 91頁

加遭與驢俱遲回不進之意泣血漣如作㦁如比古文作夶兩人以正相親也从比乃反比从不正相昵也裒多益寡作掊多祇既平之祇作禔百穀草木䕻乎土麗加艸俗書也有疾憊作疾備用拯馬壯作撜馬明夷渙同其牛掣作牛觢允升作𡕝升豐其屋作寷其屋巽作顨先庚後庚作先庸後庸成天下之亹亹者作娓娓以成天下確然示人作隺然服牛乘馬作犕牛日以晅之作烜之其字多俗反有不若石本者自文周以來古文變而篆籀篆籀變而小篆小篆變而隸書隸書變而俗楷其傳寫失眞有不勝計校者況遷改而從俗者十之九或不通其意偶存一字之舊文加偏旁者十之九或不辨其聲偶留一字之假借學者益混淆而難測度矣不精曉淹貫于六書難與論經學

上古樸直如人名官名俱取類于物象如以鳥紀官及夔龍稷契朱虎熊羆之屬是也易者取象于蟲其色一時一變一日十二時改換十二色卽今之析易也亦名十二時因其倏忽變更借爲移易改

易之用易易之爲文象其一首四足之形周易卦次俱一反一正兩兩相對每卦六爻兩卦十二爻如析易之十二時一爻象其一時在本卦者象日之六時在往來卦者象夜之六時取象之精確不可擬議俗儒反病其一物之微不足以包含大道安解日月爲易開端于虞仲翔而聖人之取義漸隱夫日月合體其字爲明日升于東月生于西故朙者不特指其晝夜之光華而兼指其光華所生之位置一在東一在西也今以上日下月爲易其舛繆有七如以日爲天上之日月爲地下之月是于時爲壁爲晝日麗中天萬象其陳而獨取九淵之藏魄以配太陽不見其得宜何從而變化舛繆一也如以日往月來月往日來相推代明則亦當以左右爲出入南北爲躔道甚无關于上下舛繆二也如以日月在天上同經不同緯則月爲暗魄于義无補同經同緯則日有食之乃災變而非變化舛繆三也況其爲文原從勿但象四足之形不成字與日遠甚舛繆四也揆厥所由實因易易字

22 B

而譌易從旦從勿旦者日之始出離于滄海其光芒灼爍爲五采而注射于八方勿者指其象若旗斿也易且不可爲月豈可因易而轉及于易乎舛繆五也日將出謂之昧爽史記作昒爽日入處謂之昧谷古作昒谷則是日將出將入映于海水俱有光芒四達豈可亦指爲月乎舛繆六也按說文有暘暘字聲同易注云日覆雲暫見也則原有日之易矣易上之日自爲蟲首非日无疑舛繆七也羅泌云日月爲易而文正爲勿勿者月光之散者也是猶疑勿與月之不同僅指爲月光也其後戴侗周伯琦輩竟改作[illegible][illegible]字矣聖人至理悉去其餼羊可不論哉

易爲文字之祖于六經之中尤宜先講六書夫不知字義而讀他經所失猶有二三以之讀易十不得其二三矣然泥于古篆更多不可通曉之處是又自增一重障蔽也蟲書鳥蹟翻改數十人流傳數千年其義多希微矣使欲盡據金石而爲是正寧保鍾鼎之无眞贋型範之无頁楛鑴鑄之无剝蝕

乎反不若就小篆之近古而義可通者則取之其繆誤而俚俗者則反古而辯證之此中之因革損盖有百世可推者在也羲皇六畫與文王卦名確乎一體或取形象或取畫象或取上下二體交錯之象其文字與卦畫儼然畫一不容移易學者于此得其會通六爻无不迎刃矣謂三畫卦爲獨體之文六畫卦即合體之字☳即回雷䷲即畾靁鐘鼎雲雷之文象此☵即巛水䷜即沝流☶即山山䷳即屾屾（[illegible]君切）☴即𣎳木䷸即𣏟林☲即火火䷝即炎炎䷄即是[illegible]需之類是也然又有不可通者䷅訟爲天水實雨雨字何以象義絕不及此䷍火天大有實昊昊字也䷑蠱爲山風實嵐嵐字也何以象義亦不關切日木乃爲䷱鼎而不爲杲杲木日乃爲䷤家人而不爲杳杳風水乃爲䷺渙而不爲渢渢水木乃爲䷯井而不爲淋沐䷊泰䷩益䷴漸俱卦名有水而卦畫无坎兌䷮困有水而无巽說卦觀象固不可以例求也

王輔嗣曰義苟應健何必乾乃爲馬爻苟合順何必

坤乃爲牛程正叔曰理无形也故假象以顯義此數語者眞足以解膠固執滯之失矣朱元晦曰乾之爲馬坤之爲牛說卦有明文馬之爲健牛之爲順在物有常理至于屯有馬而无乾離有牛而非坤乾之六龍疑于震坤之牝馬交于乾是皆不可曉者漢儒求之說卦而不得則捌爲互體變卦五行納甲飛伏之法參伍以求而幸其偶合然不可通者終不可通其可通者又皆傅會穿鑿而非有自然之勢雖其一二之適然而无待于巧說爲若可信然上无所關于義理之本然下无所資于人事之訓誡又何必苦心極力以求之哉此發蒙振瞶之論泥象者可以出暗室就光天矣又曰某嘗作易象說大率以簡治繁不以繁御簡然易之取象卻有難理會者如乾爲馬而乾之卦卻專說龍是也只是說得半截不見上面來歷愚謂乾爲馬坤爲牛之屬其意葢云馬有可以象乾牛有可以象坤非拘乾于馬拘坤于牛也故舍馬牛而別取他象亦是顯然明白之道有何上面來歷之不見

六十四卦之中有卦美而象未必美或象美而爻未必美者或象辭美而未必吉者有卦惡而象未必惡或象惡而爻未必惡者或象辭惡而未必凶者先儒解之不得其故則曰不可拘泥而已矣不可拘泥者乃讀書之法而必求其可通者則讀書之功聖人于此必有眞知灼見不容出入者此存亾得喪之大道與乾龍坤馬不同

兩卦上下相錯天地自然之象人世之風會聖賢之至德盡聚于此惟大象傳爲引其端全卦之義各當于此一語中摸索尋之旣得則卦爻如指掌是吾夫子學易精蘊也舍此則卦爻微言奧義望洋无舟楫然自傳注以來得其門者寡矣

乾坤坎離兩卦相對有升降而无顛倒震巽艮兌兩卦相對有顛倒而无升降乾坤爲六子之父母坎離得陰陽之中氣雖縱橫變化不能易其本體震艮長少二男爲頤爲小過巽兌長少二女爲中孚爲大過其獨體有顛倒者合體則與坎離相似不受顛倒矣聖人以乾坤坎離爲天地自然之功用

以成上經之終始以咸恆既濟未濟爲人事經常之大法以成下經之終始咸恆者艮兌震巽之交錯也二濟者坎離之交錯也同爲六子似坎離之權重而震巽艮兌之用輕故于上下經之將盡皆取震巽艮兌迭更而爲頤爲大過爲中孚爲小過以四卦之雜配四卦之純其神化莫測若此偶圖云乎哉

聖人立象俱是實有此事非虛空說理者比也如需于血用憑河包有魚包无魚井谷射鮒載鬼一車

天在山中地中有山澤中有火之類語極險怪細繹其義无不平易至當後儒注解不切視爲艱深極其附會猶不能得則曰有其理而无其象夫有其理乃有其象无其象斯无其理矣天下豈有理外之象象外之理哉卽有好言象者類多求之牛馬手足以强合乎乾坤震巽舍其大義之所在而專務于細瑣則將焉用此區區者爲哉

程正叔云乾坤古无此二字特立此以明難明之義亦不知震坎艮巽離兌古亦未嘗有此字也羲皇制爲文字命爲音聲卽三畫六畫已開書契之事文王因其法象演其義理而文字聲音以廣以備其造端于易者甚多至于卦名尢其一一有定分秋豪氂不可景響豈得與詩書通用文義者等乎

陰陽二字不當加𠂤（古阜字）作偏旁山之北水之南爲陰山之南水之北爲陽故加阜以指事會意如陽奇陰偶之字止當作侌侌從今從云云卽乙雲雲揜日爲陰今諧聲謂雲之揜日前後俱不然惟今暫若此之意易易從旦從勿旦者日之初升一指

其離乎地也勿者旌旗之屬日升由于海水其光相激射水日交爲暉映散其彩色子下如旌旗之斿垂而下注也俗書混作陰陽其義荒荒而于雨暘之暘不知去阜而反乎正復加一日以別之是天有二日矣

卦卦從圭從卜孔穎達曰卦者掛也掛之于壁也言縣物之杙也其義可謂粗疏矣夫易卦豈指縣壁爲義不過以縣掛之掛有似乎卦爻之羅列因聲而借其意焉有易卦反從此出之事乎應劭曰圭

者自然之形陰陽之始卦者亦自然之形陰陽之象其爲字也從卜爲義從圭爲聲古者造秝制量六十四黍爲一圭以象六十四卦也辯則辯矣柰謂圭（讀若階）爲圭（讀若規）何愚以爲圭圭象階級層壘之形中一丨指人由之路言雖欲從此而行吉凶悔吝杳不可見必卜之而始得其端倪之所在也圭之音義大約與街同其形事又與附不遠與圭璧之圭重土之圭（古卦字）筆畫易混音聲意理則大相縣絶矣全圭從个從玉玉指其質个象其刻首

之形應似未能悉此

爻從二乂（古五字與互字通用）以九陽六陰交互于初二三四五上之位也无有陰陽之時其位謂之六虛既有奇偶以後其畫謂之六爻上乂爲上卦下乂爲下卦天數五地數五兩五相合而成爻經卦三畫三畫之卦无爻尣（古別字）卦始六畫六畫而爻具夫子曰因而重之爻在其中矣或曰內外各三畫何不重三而重五豈无說與曰重三則內外截然上下否塞而不通无相交之道爻者交也言陰陽參伍也蓋一奇一偶兼而爲三三者陽也偶不能兼奇則依然一也二者陰也偶得奇而參之故曰參天偶自相偶而不亂故曰兩地參天兩地而倚數則爲五也三以一奇兼一偶至于五是一奇兼二偶也二偶之中一有形一无形以有形之偶配奇還无形之偶歸太虛則雖五而實三也初上二爻不稱一六具位而已兼三才而兩之地下之地天上之天俱存而不論自初而上至五而盛再上則爲亢爲戰爲窮爲災自上而下至二而微復下則爲

趾爲尾爲履爲勿用故二四同功三五同功而不及初上初不及中上過中俱不可用五而用中則又三也五而相倚則十有五矣是天地人當各得一五也十五而相判九爲陽爻六爲陰爻是用九用六已括于五也是故謂之爻○明堂之窗一窗六十四交疏若爻字之狀六窗凡三百八十四交疏蓋取義于此或以謂爻取象于窗則顛倒矣

彖彖即豕也象其長喙奔走之形野豕善斵地遇有句萌蟄伏能以喙啟土尋而食之俗儒因有象字

誤以爲南荒大獸于是再繆以豕爲豸對臆說爲郎交廣之茅犀名爲獅神開口而五藏盡露善知吉凶益鑿空不經矣象但言像何物尒假借其聲意非直指其獸名也豈得復以象效其尢哉夫虎豹犀象乃周公驅而遠之者也豈反于方冊之上目欲與其名字相狎邪愚按彖即篆字凡蟲之食物曰蠡亦從彖刻竹曰篆亦從彖皆以豕喙畫地成文指意古字不備多假借相通用彖之爲篆假借而轉其聲者也篆作彖而不加竹爲偏旁猶像

作彖而不加人爲偏旁也卦之奇偶如☰☷☳☵☶☴☲☱之類爲畫卦之名義如乾坤震坎艮巽離兌之類爲篆畫與篆雖同爲文字而畫指直行其數甚簡一片可盡篆則有縱橫曲折之變其數稍繁因效豕之著地而刻諸竹編之上也士不師古一去偏旁反迷本始以是讀經聖人之意幾何其不晦哉

豸象像其長鼻頭足之形古文作𧰼不便結搆小篆改從縱體象之爲物最巨其性最狂而甚易馴擾

善能想像人意故諧其聲而爲像假借其字則竟用象猶言測度其形狀也古字不加偏旁故直作象非指其獸而稱之也

吉吉舊云從士從口士者所建立卜筮人也口者龜從士從而有占辭也愚以謂史巫之口烏足盡信而可定爲吉也其所謂乃心卿士庶民又安在也魏子才亦嘗疑之乃取哲之重文作嚞從三士三口謂三人占而三人之言皆然也其疑士口之未必盡吉則是矣而竟改哲爲吉則又未敢安愚謂

當屬三體會意從十從一從口盍云乃心龜筮卿士庶民皆從十人一口是之爲大同也而其義正與凶對

凶凶從㐅（古五字）從凵（象土陷形未成字）五者十之半也凵者陷土于土由（古魂字）之中動有窒礙也既已凶矣何以倘存其半曰此聖人許人以遷善改過之門也過以貳而成惡必積而滅身君子雖處困窮憂患其半屬于天其半屬于我在天者不能違其數在我者猶可救以理聖人不以事之艱難委天委命

惟以反身克己爲進修无倦而已矣洪範筮逆卿士逆庶民逆作內吉作外凶是內外各得其半也至于龜筮共違于人猶曰用靜吉用作凶天道人事未嘗有全凶者能察于內外動靜庶不罹于凶咎矣

懊悔從心從每每者歷思其既往之非每每而生于心有不言而自訟之意求于內者必克己故自凶而趨吉吝吝從口從文口飾非而文過自爲甘言善語以欺外人過則憚改矣故自吉而向凶君子

小人之分惟係于此○過而至于悔亦是動心忍性與不遠復者有間○吝有顧惜之意凡惜土地財物不忍與人者必作好言以誑之所以爲吝惜又懼人之知其心也所以爲羞吝

咎咎從卜從各人各一心凡事推委各欲卜其利害可否而趨避之也无有責任專主之意則禍患之乘亦非一端矣誰執其咎誰執正所以成其咎也

丄上屬上而近吉丅下屬下而鄰凶卜卜者上下未判而介于疑似之閒必卜以定其適從故字用上下之轉體以指事言其或上或下也占占從卜從口旣卜之後發諸口以爲吉凶之辭也

簭筮從竹從巫從卯從収四體會意實嫌于煩不若周禮借巫而轉其聲爲筒當竹者古以竹爲策不純用蓍艸也巫者通幽明之故卜筮入也卯者旣筮而有其辭所謂二人之言也収者左右兩手持策者也如此瑣碎俱小篆徇俗之失今楷書從巫加竹爲偏旁反有古字之遺

易中無字俱作无先儒謂其本于道書葢易爲元門

所竊久稱爲易老道藏中多有注釋之者故傳寫多因其文殊不知此言之繆无字原本无本文今通作無者借荒無之無也古作亾者借存亾之亾也易之作无者指天言也兲无即天字而其所指之事有異下人者人以上皆是也中冂者日月星辰所繫是也上一者寥廓而不可窮是也故變其變不穹而挺之若并不見其帡幪者然縱丨者謂自下而視之直達于寥廓之際則无而已矣莊生云天之蒼蒼其正色邪其遠而无所極邪得无字

之妙解

濿厲從厂（古厈字）從萬厂爲水陸之際萬爲蜂蠆之屬其聚集最多不可記數故借爲十千之號人當水陸之際已須戒謹卒然而遇蜂蠆宜思所以退避之法其爲患害猛不若虎狼毒不若蛇虺未至于凶咎而爲憂危之象

雷之發聲必起于地極其騰趠之力不過若高山而止故震之反體爲艮是使潛伏之一陽浮露于上也山之爲物布列地上其興雲致雨每爲靜極之動故艮之反體爲震是其橫亘之一陽直貫徹于下也木之植根下于九泉得澤之滋潤澤之灌輸上達百尋之木以爲發舒故巽之反體爲兌兌之反體爲巽是一陰之入于下者有時而見于上也一陰之著于上者有時而反于下也坎離得乾坤之中氣雖有遷徙其體不變在上則爲雨爲日在下則爲水爲火位異而氣同也震上艮下其卦爲小過象重畫之坎雷有天水藏于中山有地包于內巽上兌下其卦爲中孚象重畫之離孕木者爲

陽火陰澤中者爲陰火有形之二象相合无形之象隨之而顯此則順其序而生者長男長女在上少男少女在下中男中女自居于中逆其序而置之艮上震下其卦爲頤不似坎而似離其象散漫如石火藏于高山雷火匿于深淵似是而非兌上巽下其卦爲大過不肖離而肖坎其象汎溢如澤水盈溢而亂流如木水浸漬而壞爛似盛而實衰所以少男長男之中類中女少女長女之中類中男純卦乾坤坎離无反對錯卦頤大過中孚小過无反對則皆震巽艮兌也葢八卦之理各有不可變易者存或見于純或見于雜自然之法象非義皇不能重非文王不能序

三乾之爲卦其象爲(三天古文卽穹其三畫无所增損而重重覆幬之義明矣小篆漸棄象形指事專主會意以天代之從一從大而三遂不可通于天矣文王命之曰乾則義皇已重之卦也乾從倝從乙倝者日始出其光倝倝也乙者上出也物之達萬理萬物无不本于天无不聽于天日光倝倝

言陽氣之升舉五宋齊發乙之上達言陽氣由下而上物盡從之乾之義髣髴與陽相近而陽取下照乾取上出☷之象爲地古文巛地字卽縱坤之三偶而稍折之小篆改作坔地從土從也而☷又不可通于地矣三畫之卦卽地重之爲坤坤從土從申有形者莫非土申則自土而著見也象艸出于地而將展舒之形葢乾坤二字俱指流動生物而言不獨謂高厚之質尒☳震象雷乾一索于坤變坤之初畫其中上二畫仍爲地一陽伏于重土

之下非雷而何☳者重陰覆陽之象古文回雷者重陰圍陽之意也重之爲震震從雨從辰辰爲三月之辰大角星十二辰之始二十八宿順天左旋七政逆天右旋交加于十二次舍之上以成歲功以兆吉凶震爲長子在八卦之先猶大角也辰有懷妊之義婦人受胎爲壬辰如一陽藏于二陰之下也☵坎象水乾再索于坤變坤之中畫其上下二畫仍爲地一陽行于兩岸之間其勢若內陷非水而何𣱱水卽☵之縱體非有異也重之爲坎坎

從土從欠土者指上下二偶欠者氣也水乃土中溼潤之氣江河雨露俱從此出葢江河雨露有所不至而土氣之蒸濡无乎不通然但以氣言之猶未離乎土也必從其土之欠缺處觀之則水見矣故知土之克水者以息壤陻洪水者也知土之生水者行其所无事者也☶艮象山乾三索于坤變坤之終畫其下中二畫仍爲地一陽覆于重土之上其高峻之勢極于此而止非山而何☶之體與義宛然𡴀山也皆以實加虛之象也重之爲𥃩艮

乃反見字之體而立義陽性上往極于上則无可復往矣无可往則勢不復不止止而爲兩山之障蔽目前无所見故反而向後如人前不可進則回顧其後也☴巽象風坤一索于乾變乾之初畫其中上二畫仍爲天上畫指无窮之天中畫指日月星辰所繫之天一陰之氣行乎其下而直徹乎地无處不入其爲風也无疑矣是☴卽𠙊風也乁者指上奇云者指中奇气者指下偶風不可見預見天之雲氣尒重之爲弜巽從弜（古巽字巽通用從丌古牀字）

王者之命令如風之行地緝之而成典謨訓誥藏于史官置諸牀上也☲离象火坤再索于乾變乾之中畫其上下二畫仍爲天一偶麗乎其閒竝行中道其爲日月也无疑矣夫子象傳亦兼舉日月然月有時而不備專之者惟日日爲火之精火火卽轉☲之體而縱之者也重之爲☲离象神獸之形或卽蛟虬之屬假借爲分离别离之用言神人不相雜處今作離乃黃鳥也黃鳥鳴則民皆離在邑者出舍于田廬矣故離亦可借夫太陽木石所

出爲陽火龍雷鹵𤇯所出爲陰火陰火不能離故不可濟世陽火必離其本離本必麗乎薪而後爲人用太陽木石不可云火離太陽木石又不能自存故曰離麗也☱兌象澤坤三索于乾變乾之終畫其下中二畫仍爲天一陰見于天上必將爲澤以及物澤與水相似若于象爲複見然坎以本體言故險兌以及物言故說其取象實與山相對山爲地之隆起處澤爲地之卑洼處皆因地而得者也乾坤一索之氣至醇爲雷爲風皆屬乎天再索

則稍濁爲水爲火已有形質可據天地各分其半三索則重濁矣爲山爲澤皆屬乎地魄然而不靈坎水行乎地中以一陽貫二陰兌澤指水之下又有水爲匯爲潴者是也凡取象取義俱至此而小變亦易不可終窮之意澤澤從水從睪光潤也水不動則有光能涵畜則有潤重之爲兌兌從儿從口從人儿者開也指人開口而笑也卽說字加言以别之口有言語亦開之意兌爲喜說（俗作悅）之本文說爲喜說之假借餘詳各卦畫及彖辭下

太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦言其次第如此非如他經之有典而後有謨也譬諸八方雖有出震成艮之部位而東南西北一時俱定譬諸四時雖有往來之運行而春夏秋冬一氣俱貫故舉一卦卽將六十四卦包含于其中舉一爻卽將三百八十四爻貫穿于其内然後讀无繆誤解无執滯

大傳言四象卽指八卦言八卦卽指六十四卦三畫之八卦四象也六畫之六十四卦八卦也或曰三

畫已有天地雷風水火山澤八象何以云四曰此非仰觀俯察之象但就卦畫之形象而言尒純陽純陰雜陽雜陰分爲四也天開地闢元黃既雜或得陽之多或得陰之多混淪而視之未判其爲雷風水火山澤也或曰因而重之已成六十四卦何以止稱八卦曰八卦成列重之非他即此八卦也每一統八即爲六十四矣如云六十四卦之上可再錯六十四卦以至无窮成何法象成何義理此豈乃不通之論

魯商瞿子木受易于夫子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子裝漢興何授東武王同子中雒陽周王孫丁寬齊伏生四人者俱著易傳數篇王同授淄川楊何叔元廣川孟但魯周霸莒衡胡臨淄主父偃故當時言易者皆本之田何丁寬復從周王孫受古義寬授田王孫王孫授施讐（一作酬）孟喜梁邱賀子是有施孟梁邱之易然大略同出一原大義亦無所異惟京房受于焦延壽延壽謂得之隱士託之孟氏其學以災祥占驗爲本與田何異劉向以中古文校施孟梁邱或脫去无咎悔亾獨費直本與古文同按直以夫子彖象傳文言雜入各卦馬鄭諸儒悉祖之而施孟梁邱京氏之學盡絶王氏章句亦費學也但費本俱如乾卦之次序王則惟存乾卦其他皆經傳相雜漢儒學有顓門傳經授受如祖孫父子非若後儒刱爲臆說即排先進而師弟子之倫滅矣費氏初傳民間至東京始盛魏王弼注上下經晉韓康伯注

繫辭說卦序卦唐孔穎達爲正義易始大備至宋程頤正叔苗裔子輔嗣而廣大之又有華山羽流陳摶者獨得異學授之种放放授穆修修授李之才之才授邵雍雍之死朱元晦私淑之明以元晦同國姓祟奉特異頒諸學宮諸儒之易悉廢獨陳摶之易盛行

邵堯夫譔皇極經世十二卷謂天地之氣化陰陽之消息皆可以數推之其理其數咸本于易噫此何說也其所稱元會運世貫效揚雄之方州部家也

揚以地言邵以時言也其所稱元數一會數十二運數三百六十世數四千三百二十亦準太元之三方九州二十七部八十一家也至于一元十二會三百六十運四千三百二十世一世三十年是爲一十二萬九千六百年以至无窮无盡則又近于釋氏之刼數夫易之變化不可測者以其无方无體也隨在隨時隨象隨占稗緯之值年值日已屬愚夫愚婦之見而況欲取一十二萬九千六百年之天下排而按之籌而計之以爲定數則天地

陰陽真魂然蠢然絕无靈異之物矣其起帝堯甲辰至後周顯德六年己未編年以紀治亂與亾之事以驗其說无論其附會誣妄即使若合符節獨不思帝堯甲辰至顯德己未僅僅四千年尒視一元之數不啻杯水之在江河惡得以杯水之受鼎烹而指江河之可吸盡也此亦不攻而自破者矣大傳曰其稱名也小其取類也大其言曲而中其事肆而隱皇極經世則一一與之相反葢稱名也大取類也小言直而誕事儉而顯使潔淨精微之

學化爲龐雜狂妄之窟矣學者毋寧食焉

占不止于蓍龜凡易之卦爻彖象聖人皆以示人吾身之動靜語默當時時與之契合无地非占无事非占也玩辭玩占豈枯莖朽殼之謂易自爲易人自爲人終相閒隔其占之之法舍學无他途也教人占者教人學易也道待人而行不行則茅塞非道易待人而占不占則簡冊非易

坎卦之四爻言酒其他卦之言酒者需五困二未濟上凡三見而皆以坎取象酒爲狂藥陷人最險爾

雅小罍謂之坎亦此意

易有五卦于六爻內全然不著卦名坤大畜小畜泰既濟是也大有爻辭亦无卦名而象傳于初上兩言之意若補其所略何獨于此五卦并象傳亦不及也坤初言履者爲地二言直方大地之形體三四言含括地之功用五言黃地之色上言野地之大略也大小畜取象于畜牧之畜小畜言牽言復道言輿（所以說）（言輻所以[illegible]）言攣言載婦皆畜之事也大畜言輿言[illegible]言牛言豕言衛（所以行）所畜者大

故備衆畜之名小畜農家之具大畜王公之物也泰二爲政泰之臣五爲任賢使能之主此天下之所以泰也然天必在上地必在下非可以名象求者故不言泰既濟水上火下水火何道與泰之地天等勢不得久思患豫防尚云終亂何暇云既濟坤位始之次承乾而不言坤既濟位終之次即反水火之本性而不言既濟

八卦之象巽有二焉曰風曰木坎有四焉曰水曰雲曰泉曰雨離有三焉曰火曰明曰電乾坤震艮兌

則惟曰天地雷山澤不取他象乾坤爲易之門易之蘊六子之父母天地至大豈容異名震爲長子繼天立極不可移易艮山兌澤得母氣居多屬形質重濁之物不能有所變化

一卦可加爲六十四卦以六重之得四千九十六卦其意亦竊焦氏之易林而以變爲加又自謂反三隅于八卦相錯聖人之道本易簡而自无窮小慧之術愈繁雜而偏有盡六十四卦之精義自秦漢以來何人能斷其一體何人能入門而登堂乃姑舍是而欲窮其所本无之四千九十六卦乎哉

易學啟蒙一書止可謂之學邵演義如云學易則困蒙也加之桎梏而已烏能啟乎大凡先秦以前所留之書俱不甚整齊排列者或有或无條起條止如星宿經天江河行地乃往哲之至文以俗目觀之每病其偏枯即周禮之僞託于周公靈樞素問之僞託于黃帝岐伯戰國秦漢時人之所作猶然若斷若續缺文不可勝計況殷周之際唐虞之上乎試取詩書之篇目廢卷而命思信筆而書吾所

欲言十百之中未必同其二三蓋在吾以爲至要者古人反略而不舉在古人長言之不足而流連感歎者吾以爲不切當務之急文章且然況卦畫之始乎反病其緣文生義穿鑿破碎不勝杜譔則六朝文格過于典謨書詩排律優于風雅頌矣

歐陽永叔疑繫辭非夫子書豈以崇信蓍龜太過與夫子雅言有與此蓋就易之憂患前民而言也三代以龜爲寶如尚書所載多聽命于神至夫子立教始盡洗往聖之習孟子繼之悉務民義而重經

常俱大中至正絶无鬼神之事以惑斯民然自爲開闢則可以之贊易則乖往聖之旨矣明乎此義而後可讀繫辭而後可讀易也

堯夫之父名古字天叜曾于廬山邂逅胡文恭從隱者老浮屠游隱者曰胡子世福甚厚當秉國政邵子仕雖不耦學業必傳因同授易書不知卽是圖南之學否天叜傳之子胡氏之授受竟无聞焉程正叔與邵同時居又相近必嘗與聞其說而程傳所述光明正直絶不及此堯夫子伯温曰先天之

學伊川非不問但先君祕而不言是恥其見遺于程傳而爲此說也果爲羲文周孔之道則日星河岳何祕之有知出而示之或爲所絀姑不相爲謀爾

桓譚新論謂連山八萬言藏之蘭臺歸藏四千三百言藏之太卜是殷書與周易等夏之文字幾二十倍于文王周公此亦不明古今之通義矣不知吾夫子曾見之否何竟无一言及之也按歸藏尙留六十四卦名而缺其四其開不同于周易者需爲溽雲上于天而將雨必有溼溽之氣先見乎下（如礎潤而知雨之類）大畜小畜爲毒畜毒畜毒取亭毒之義（亭毒亦畜也）艮爲很艮有反見之象无言笑面目可徵故取其剛很之義與震爲釐離當爲釐于震則不近豈以雷蟄地而出以作聲與升爲稱地之生木土厚者茂土瘠者瘁言木與土相稱也剝爲僕坎爲犖坎爲勞卦故從勞諧聲而省物莫勞乎牛故從牛但此乃夫子之說卦豈殷人所取義與家人爲散家人則義不可考損爲員咸爲誠謙爲兼渙爲

奐古字或加偏旁或不加偏旁因而互易也遯爲遂形意本通无有異義蠱爲蜀蜀亦蠱也但蠱之義深遠矣解爲荔荔亦有聚散之義无妄爲毋亾毋卽无亾卽妄非有他也又有瞿欽規夜分五卦岑霹林禍馬徒三複卦名不知作周易何卦再以愚測之瞿當屬觀欽當屬履規當屬節夜當屬明夷分當屬睽岑霹當屬賁其他則不可詳也此多緯書之附會不足深信姑存于此以爲好事者之決疑然其當否亦未可知

信剛從仁從○仁者人心○者天德人无私欲心與天運周旋不息渾然圓滿无少虧損无少屈撓剛之至也小篆借用剛乃鐵之精信字遂隱柔柔從木從矛木之生氣滋潤而可屈伸木之死氣枯槁而日就堅强故曰柔弱者生之徒堅强者死之徒韦者熟皮可以纏繞即俗韋字也屈子云如脂如韋是矣小篆誤從矛諧聲而義不可尋

六位合二體而始成人立其中分居二卦天之高也星辰之遠也非人不能敬授民時江河之險也山岳之阻也非人不能歸之職方兩相摩盪上下往來非人不能措之經綸施諸事業其吉凶悔吝无不畢集所以三多凶而四多懼明爲人者天地所交責者也天地不能爲治亂爲治亂者必屬之人存乎介者亦在于此

先儒讀春秋以例至子例不可通則曰美惡不嫌同辭夫既以美惡同辭何例之有易之爲言變易也而亦欲以例拘之如言坤遯明夷旅不可爲君位帝乙箕子高宗嘗筮得此爻因以爲象又如扶陽

抑陰進君子退小人易爲君子謀不爲小人謀之類是讀易之例矣豈其然乎

五居上體之中當天之下似乎天子在人之上似乎王者故象君位一事一物之主宰未嘗非君也家人有父母未嘗非君也至子羽毛有鳳麟介鱗有龜龍俱得目之爲君何乃于坤五擬之爲女媧指之爲伊尹又復從五而推之指四爲太子此所謂充類之盡近乎癡人說夢矣夫子言坤爲地道臣道妻道王者之發育萬物致養人民其厚積重載何異于地之承天王者之對越上帝秉圭灌瓚其誠敬小心何異于臣之事君王者之奉行天意繼述祖宗守典則而由舊章其兢業恭敬柔和委婉何異于妻之順夫如必曰惟辟作威惟辟作福剛猛强悍始可爲君謙卑柔遜乃爲臣德則君者惟言莫違臣者奉命惟謹此秦漢之君臣尒非唐虞夏商之盛治也曷不思天下地上則交而泰地下天上則不交而否乎士生後時不能曠覩千百世以上而欲以衰季之流弊合古聖之禮法因以談

經有不冰炭者哉

古易文字之中參用卦畫如乾坤其易之門乾坤其易之蘊乾陽物坤陰物帝出乎震及乾索坤索等章細繹其義俱是☰☷☳☴☵☲☶☱後人轉展謄寫日趨便易悉代以今文意雖可通反費周折終不若卦畫之簡當而明顯愚按先秦之書凡引用易文必連卦畫尚存古易之遺意今于易文反棄之亦授受者之一失

吾人自雞鳴而起以至向晦宴息其立心行己居處

執事能一一合理是之謂吉多所拂戾是之謂凶其差謬旋即自覺爲悔其鄙猥可羞文飾外觀爲吝其動靜不安前後顧慮即爲厲其萌于念有愆忒應于物有過不及失所宜然俱謂之咎亟能自改不至章著以遂其非即謂之无咎就日用飲食之常无時无刻不般旋于此數者之内聖人繫之以辭使人隨地隨事檢束提醒此即占也如以端策拂龜爲占則放佚之時多矣非學易之旨故知以易爲卜筮之書者恐有未然

凡民知有利害而不知利害之所由生莫不欲趨吉避凶而不能擇吉凶之所感兆利害生于時得其時乘其勢則利反是則害吉凶兆于事事當于理不趨而吉事悖于理雖避亦凶君子審其時循其理則吉凶利害如視諸掌枯莖朽殼非君子之所尚

卦爻彖象諸名文周所无必立自夫子觀大傳所稱則似確有前人一定之則者然或太卜傳守原有大略迨夫子取而闡發之始詳盡而可徵信然要

之易行既久各國俱有占辭未必合一如緯書所傳之類雖屬漢儒附會亦必一二稍有根本惟在魯者乃周公所作盡善盡美孔子從之

上篇首乾坤閒屯蒙二卦（二卦二陽四陰）爲需訟需訟者反覆天水而成者也凡十卦而遇泰否泰否者合乾坤而成者也繼之同人大有則五陽一陰之卦也終以坎離先之頤大過下篇首咸恆閒遯大壯二卦（二卦四陽二陰）爲晉明夷晉明夷者反覆地火而成者也凡十卦而遇損益損益者易咸恆而成者也繼

之者夬姤亦五陽一陰之卦也終以旣濟未濟取水火而交之先之中孚小過取頤大過而易其位變化之中又有極其整齊者存讀者自不覺尒

弟過于師方能傳受此釋氏之弊誤天下蒼生不小有宋諸儒无不欲智過于師因各捌一說以冒乎聖人之上如以无極加太極緝四書以壓六經又集大學之章句以冠四書削去毛公小序而別爲三百篇之臆說凡若此之類乃釋氏之佛來也打祖來也打避其名而行其意者也千古善學孔子

者无如孟子孟子曰予未得爲孔子徒而私淑諸人所願則學孔子近聖居去聖未遠兢兢步趨徇未敢自處見知聞知之列何後世之學孔子者不特輕忽孟子之私淑而并欲補孔子之不逮豈非受過師一語之誤乎韓退之世无孔子不在弟子之列驕矜傲慢非載道之語言不可爲法

陳圖南曰（羲皇始畫八卦重爲六十四不立文字）畫卽文字也以爲不立文字者但知後世之俗書不識文字之造端尒（使天下之人默觀其象而已如其象則吉凶應違其象則吉凶反此羲皇不言之教也）自有天地以來未有方冊文字而羲皇始爲之正欲以言垂教天下後世之法則也乃云不言之教蓋以今時視上古失煩簡之義其論顚倒矣

（易道不行乃有周孔）三代有易太卜掌之凡有作事必資卜筮著在六經惟覺其崇信太過未嘗不行也又何所據而云然（周孔孤行易道復晦）此二語者以異學明攻聖人不知周公爻辭僅藏在魯不行于天下孔子道不行其十翼在當時亦无能

崇信之者未始得孤行而晦易道也（蓋上古卦畫明易道行）此明此行當是指五帝之世其他不可考矣唐虞之典謨具在何曾有語及卦畫者何以知其明且行也（後世卦畫不明易道不行）此不明不行又不知指何日或是殷末與春秋之世按周禮太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易禮傳云得坤乾則殷之明卦畫也似若可徵箕子殷之貴臣其陳洪範在周公繫爻之前不可言不明不行也春秋二百四十餘年左氏之言易及

龜策如響應聲王侯卿大夫以龜爲重寶吾正嫌其尙鬼信巫尒尤不可云不明不行也不知稽古論世徒恣聽狂言何與（聖人于是不得已而有辭）指周爻孔翼（學者一著其辭便爲易止于是而周孔遂自孤行）周末不知重爻辭十翼秦漢僅以卜筮相授受未有重辭者故說卦篇章至于遺失出自河內女子而始全漢儒傳易但言術數鮮有知周爻孔翼之理義爲易止于辭將以誰告使學者而能奉行周孔之易則爲人君者御天而寧萬國

養民教民有泰无否帝王不殺百姓无憂患原義皇畫卦之初心亦不過欲天下後世長如是尒但文字始開未能一一精詳也以周孔孤行爲恨是懼孔子之道不息楊墨之道不著者矣（更不知有卦畫微旨）義皇卦畫之旨發端甚微文王闡之而有未盡周公又闡之而有未明于是孔子大肆其宣暢使微者悉著无智愚賢不肖皆可奉行此旨措諸事業豈卦畫與彖辭各有一道乎乃別立畸說以欺耳食者天下靡然從之不特文周孔子之

心廢而并使義皇仰觀俯察以教天下之至意一皆入于清靜无爲之域豈不繆哉（此之謂買匱還珠）周公孔子猶皆匱也非珠也噫（由漢以來皆然易道胡爲而不晦也）○愚按陳氏顯然攻周孔而欲滅抹之凡爲聖人之徒者當如鷹鸇之逐鳥雀鄧氏朱氏反因之而加彌縫補湊揜護其已甚之處而著其无稽之義託讓其居于文王周公之上豈求很然无蹟又從而爲之講張別發極其崇信何異人辱其君（歸父兄而）反助之弓矢戈鋋也老

氏之學萬有畢本于无爻彖之至賾至雜皆混沌无形爲之主宰陳氏欲從卦畫之幾微而復歸于渾沌不過借卦畫抑辭象以明其清靜无爲之教豈知義皇正欲離混沌而就文明江河發原始于濫觴文周爲之四瀆孔子放乎四海也本末之顛倒不問義文周自處于老氏不足爲怪无晦强而合之可歎也

司戶參軍郭京作周易舉正三卷云曾得王輔嗣韓康伯手寫眞本校今世流行及國學鄉貢舉人

等本不同竝依王韓擧正其訛凡一百三節坤初象曰履霜陰始凝也今本霜下誤增堅冰二字屯三象曰卽鹿无虞何以從禽也今本脫何字師六五田有禽利執之之今誤作言比象傳比吉今本多一也字五象曰失前禽舍逆取順也今誤倒其句泰四象曰皆反實也今反字誤作失賁亨不利有攸往今不誤作小象傳剛柔交錯天文也注云剛柔交錯而文成焉天之文也今脫剛柔交錯四字剝象傳剝剝落也今脫去落字大畜上九何天

之衢亨今脫亨字大過九五士夫本作少夫習坎上有坎字今誤脫之晉象詞晉亨今脫亨字姤象詞作勿用取今多女字九四包失魚注云二有其魚故失之也今失誤作无萃象傳利見大人亨利貞今脫利貞二字蹇九四往蹇來正今正誤反困初象曰入于幽谷不明也今谷下多一幽字井卦名下有一亨字今脫之象傳養而不窮上脫一亨字改邑不改井下脫无喪无得往來井井八字鼎象傳聖人亨以亨上帝以養聖賢今本多而大亨

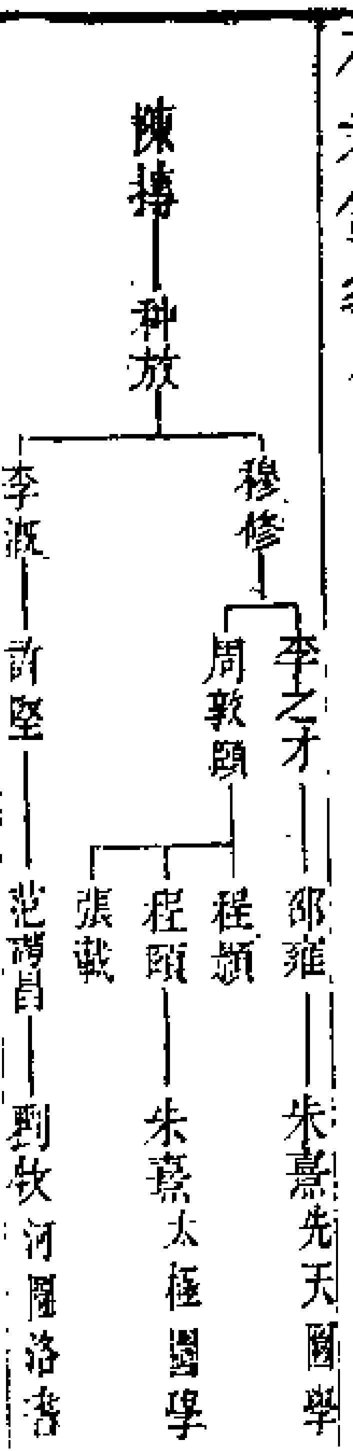
三字震象傳不喪匕鬯出可以守宗廟社稷今脫不喪匕鬯四字艮象首脫艮亨二字象傳其道光明下脫故亨二字漸大象傳居賢德善風俗今脫風字歸妹初象恆也今多一以字五象袂良下无也字豐四象遇其夷主吉志行也今脫志字巽象傳重巽以申命命乃行也今脫下句王本誤入注內渙象傳利涉大川利貞今脫利貞二字中孚象傳豚魚吉信及也今及下多豚魚二字小過象傳柔得中是以可小事也今脫可字增吉字五象密

雲不雨已止也注陽以止下故也今誤止爲上注亦誤作陽已上故止也既濟象傳亨小小者亨也今脫一小字繫辭二多譽四多懼注云近也今誤爲正文而注中脫懼字雜卦蒙稚而著今稚誤雜字若此之類其義校長于今本宋晁公武所進易解多引用之有志經學者當羣搜博討以廣聞見參定其得失也

宋朱子發名震其經筵進表有云陳摶以先天圖傳种放放傳穆修修傳李之才之才傳邵雍放以河

圖洛書傳李溉溉傳許堅堅傳范諤昌諤昌傳劉牧穆修以太極圖傳周敦頤敦頤傳程顥程頤是時張載講學于二程邵雍之間故雍著皇極經世書牧陳天地五十有五之數敦頤作通書程頤著易傳載著太和參兩等篇臣今以易傳宗和會雍載之論上采漢魏吳晉下逮唐及今包括異同庶幾道離而復合由此觀之宋之易學无不鼻祖于陳圖南亦猶漢之易學无不鼻祖于田子裝也子裝後分施孟梁邱三家圖南亦分先天太極河洛三派田出自聖門陳出自老氏其原流有間矣愚依漢上所云畫爲有宋傳易圖恐見此者自能甄其苗莠也

有宋傳易圖



羲文周孔以易學開萬世傳之數千年俱稱願學者惟是先天太極一出遂亂羲文周孔之道每有駕乎其上之語而其所以欲勝前聖後聖者則稟之黃老也晦菴于從信易傳之中每多微辭于邵周二圖則過于七十子之服孔子此眞不可解者

田何易學傳自聖門俱出口入耳面授心領雖未必皆微言奧旨而規模彀率斷无愆忒者故能守其師說至數十傳而不改雖雜之以黃老混之以釋氏而聖學仍在也及理數二圖興起儒者得之同是堯舜同非桀紂同闢佛老云此是孔子之學云此是孔子所不能發揮有待其人而始顯者竊佛老之邪廓爲聖人之精蘊棄聖人之大道爲佛老之邪說數人唱之千人和之易不可見而乾坤或幾乎息矣

歐陽永叔從讀書入門而有見于道者既論圖書之怪妄爲不足信又曰孔子出于周末懼文王之志不見于後世而易專爲卜筮用也乃作彖象發明卦義所以推原本意而矯世失然後文王之志大明易之淪于卜筮也非止今世微孔子則文王之志泯沒不見矣學者專于卜筮猶見非于孔子況

遺其辭而執其占法欲以見文王作易之意不亦遠乎凡欲爲君子者學聖人之言欲爲占者學大衍之數惟在所擇之尒愚謂此數語者出于邵圖之先已足以破千古之惑異聖人之徒也

吳斗南所得古易與費氏本不同謂六十四卦每卦之首畫一全卦繫以卦辭其後分爲六畫各繫以爻辭乾坤二用則疊畫純奇純耦六畫而繫以見羣龍利永貞等辭卦首六畫之下无上下二體之注并无經文卦名爻上止有或奇或耦一畫无初二三四五上之名并无二用爻名費本某上某下四小字亦注在各大象傳辭下經文卦名爻名原在各小象傳上乃夫子之傳文也愚意古易大概若此釐正書寫別爲一本未嘗不可但經文无卦名則夫子何緣揣測知其爲何卦況若坤若小畜若泰若大有若大畜若旣濟等卦并爻中亦不及卦名將何自傳及夫子乎豈并此六十四卦名亦夫子所贊乎玆又不通之論也然此僅聖人之聲音笑貌于神理无關切者

有他書引用易語今不可考者未知是篇章偶逸或緯書依託之文也左傳疏伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息劉向傳誣神者殃及三世說苑建其本而萬物理失之毫釐差以千里又有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身謙之謂也夫天道毀滿而益謙不損而益之故損自損而終故益又天地動而萬物變化風俗通其亾斯自取災說文地可觀者莫可觀于木東方溯正其本萬事理失之毫釐差以千里鹽鐵論小人處盛位雖高必崩不盈其道不恆其德而能以善終者未之有也是以初登于天後入于地細繹諸所引之辭不但不似彖象亦且不似大傳大約爲後儒解經者所述而引用之人遂渾呼之爲經尒

三畫之卦如☰☷僅可謂之天地不可謂之乾坤☳☴僅可謂之雷風不可謂之震巽☵☲僅可謂之水火不可謂之坎離☶☱僅可謂之山澤不可謂之艮兌必六畫俱備六奇之卦乃爲乾六偶之卦

乃爲坤重雷重風乃爲震爲巽兩水兩火復山復澤而後爲坎爲離爲艮爲兌也故大象傳曰天行健天指三畫而言行始兼內外二象則得乾之義矣地勢坤地指三畫而言勢始合上下二象則得坤之義矣洊雷始得震之名義隨風始得巽之名義水洊至方成坎明兩作方成離兼山而艮之理著麗澤而兌之情見所以能健能順能動能入能險能麗能止能說者此也推而及于他卦之相錯莫不皆然

建健天行不息也從聿聿者立表以測日影定中星也從乏乏者行之長也天行疾速日日一周健之至也小篆與建立之建相混建立從ㄴ（古隱字）與乏相亂因加人以別之言制爲律秝以算驗之者人也故作健似覺多一轉折順順理也從頁從川人首向上川流就下各得其理也地之所產或親上如人首或親下如川流變化多端咸遂其性坤之德也勭動作也從力從童童子好動終日不倦蓋其筋骨方長力之始生也故振作興起不能自持☳以一陽初生于二陰之下正如童稺之日氣血日盛動而奮迅之象也說文從重作動諧聲會意俱不及秦碑之確入入內（讀若納）也指東西二道路會歸于一也人之出外則有岐路其入內則必向一途矣☴以一陰入二陽之下陰體虛性柔虛者无所阻礙柔者无所牴牾故有往而必入又以虛柔善于容受故亦爲物之所入險險阻難也從阜從僉山阜會合之處因爲關塞以防守之地利與人事交得其勢故從僉子曰地險山川邱陵又曰王公設險以守其國僉之謂與𠙹陷高下也象人從高而下陷于汚途之形☵以一陽陷于二陰之中有阻塞險陷之象然何以不言水而偏言山也蓋謂水者一也其險在水今云陽陷陰中是險在二一也但指其險而未及乎水也丽麗旅行也從一從二人兩人相偶而竝行之意☲以一偶行乎天中有日月旅行之象在人則相親相倚爲附麗爲伉儷在物則惟鹿能友善見食相呼羣居防患故小篆加鹿鹿皮有文采故爲盬麗鹿牝從牡故

僊皮納聘止止足之所以履者象形足止動則行不動則止𣥂行止之止借用之俗書加足作趾忘其所自來矣小篆以謂象艸木出荒繆特甚三以一陽履乎二陰之上加足履地而不進陽性上往至此而極極則必止兌兌喜也指人開口有喜樂之義三以一陰出乎二陽之上人身爲實口爲虛行事爲實言語爲虛言語逢迎易于感說也兌說（悅）說（設）說（稅）說（脫）本一字轉借後人妄加區別余易結繩而作書契故文字莫先于記數記數多指事

故指事爲六書之首始于羲皇之畫卦倉頡觀其奇畫述之而爲一觀其偶畫轉之而爲二觀其奇偶之合乘之而爲三則猶然一卦也過此以往從橫矯揉牽蘁通變目與心會天地萬物无有遯情悉可指掌而見矣一（一）爲記數之始畫一以指其事亦象一結一籌之形于是縱之而爲丨（讀若袞）衺之而爲丿（讀若夷）轉丿而爲㇏（讀若曳）屈之而爲︿（明碧切）規之而爲○（月消切）矩之而爲口（符房切）疑之而爲●（呼官切）引●下垂爲●（卽丁字）上出爲●（卽主字）剉方之四隅爲〇（卽圓字）凡此皆一之本體所自具之文无煩于外是卽奇之謂也二（二）卽兩其一稍有參差而爲二（上）爲二（下）是卽偶之類也合一與二則成三（三）大約一借而指天二借而指天地三借而指天地人俱從變爲上下之後而來專取其開之長畫以指事不從一二之義也三（四）合兩二爲三自三累一亦爲三凡書契疊加至三而極其有四體者乃重其兩體非重三體之外更可加也小篆嫌三之累加乎三也乃取三而析之作囗形若定

位東西南北者然特嫌其混于口也又加八以別之八者別也有開之義口有口之象試開口出聲而引氣則四之音義宛然遂廢三而專用四以謂妙合自然殊不知三之聲意最切事形確當也況于數之次序遞位相生八安得越五六七而反生四乎㐅（五）爲二之變體合丿㇏而成者也蓋數當二與三交互度四維而定中央之際夫一奇一偶兼而爲三三者陽也天也偶不能兼奇則依然二也二者陰也地也奇得偶而參之故曰參天偶自

相偶而不亂故曰兩地（參如後世參軍參政之參義兩如車兩屐兩之類）天兩地而倚數則爲五也三以一奇兼一偶至于五是一奇兼二偶也故曰參伍以變錯綜其數（伍如行伍之伍以一陽而統四陰之謂）數之三五其錯綜變化之門乎小篆如二作又以二指上下也五爲數之中上下皆其所貫也丌（六）數至于六上下四方之位備故從混淪之中而特引儿以垂下四有東西南北而无上下則混淪莫辨高卑不分垂下之儿卽二之轉體猶言四之外復加二也或曰何不加一子五

而乃加二于四邪曰五爲完數不可加爲陽數六非其類也曰然則二何以加一七與九何以加五乎十何以既從其非類又復加完數乎曰二爲偶自具其岐體非有加子一也七與九皆引伸于五而朝宗之非加于完數也十則兩其五是同類相從再爲完數也或問曰易之數陰變于六正于八何謂也曰凡卦皆三畫因而重之者也坤純陰三畫皆偶其數爲六陰之變自此始矣以其三偶交錯于三奇而生六子順承乎天而定八方八方定

其位正矣云用六者用此三偶也陰爻一百九十有二皆用之也曰八爲少陰六爲老陰老變少不變信乎曰此无稽之言也二四八十皆偶也皆陰數也惟六則得其三偶之正所以用之當位故也无所謂老陰少陰也卽老少論之如以生化之本爲老則陰莫老子二不宜棄二不用且越四而取六其次序不倫如以閱歷之多爲老則陰又莫老于十不宜舍十不用且少八而老六進退无據不足信也七（七）七者自五出而蔓延之亦二之轉體

也曰然則何不蔓延于六乎六爲上下四旁均齊平正无蔓延之理而七爲奇數有生生之義也今之持籌者必以一五一十記數是七者于一五外零其二故從五引申而成文也或曰陰正于八既聞命矣七爲陽之正何與曰陰質整齊陽性孤特自三偶爲六以來僅存排列之文无超越之氣而資生之道微七既正其陽之位缺八方之一俟八至而成列也八（八）數至于八四方既定四隅復全無所不辨別矣八者別也分而不雜之謂也九（九）

七從五而申其一九則奇數之極也故從五而兩申之五爲數之中前有一二三四後有六七八九故兩申而成九也夫自一以來位置整齊惟二二爲四三三爲九兩處佘四維方正嫌于无中以未有五也惟九則既有八方之正位而復得執中以用之其原本子五也顧不大哉或曰六爲三偶而坤用之故六爲陰之變而九爲陽之變何與曰三三奇三三偶合之爲九陽也者非孤陽之謂也必兼陰而後成其爲陽也凡陽爻一百九十有二皆用之也夫子曰天德不可爲首也使陽而用三是奇之本數以天德爲首矣奇爲陽陽爲天德三奇不可以獨行三陽不可以自用是以見羣龍而无首也立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義一奇之中无不兼一偶之理陽不用三而用九故九爲陽之變也十（十）二五爲十數之全也數之備也故正其乂（五）之位而上下四方前後左右无不乂安矣五始交互生生而未定十既成就整肅而不變百（百）以十乘十而得百數

雖多始于一也故從一從自自此而後又自一始矣千（千）以十乘百是千始于十也故從十屈首而指其事百從一積則千從十積也小篆從人建首作仟而義晦卍（萬）十千曰萬自十而往各乘其十凡四位故從十而四屈以指其事言數之貫串通達各有條理以相聚也小篆作萬者蜂也象蟲形蜂之屯聚不可測數萬之爲數亦堆積而難卒計故假借用之正文反隱○以上雖記數文字之義俱本于易理故詳釋于此或可參考焉

初初始也從衣從刀謂裁布帛而制衣之始也𠔃終畢也象制衣已成領裏襟裾已具而加以束帶也小篆加糸則贅諸冬則孫反生祖矣二字俱以衣裳起義借爲凡事始作完畢之用

中中不偏不倚无過无不及也從○（圓）從丨天體周圜旋轉而不息事理圓通變遷而不滯從其倏忽无定之內握其至當不易之道所謂執中所謂用中所謂時中也轉去聲爲射矢當的之稱的體圓丨象矢也𤴓正畫一而止也從一從止可二可三

則不正止于一則正矣說文從二丄作𤴓謂身不知其正之法當觀于上而定所止斯正矣其借為射侯鳥名者誤也射侯所畫之鳥乃正即雅字俗作鴉有似乎正傳寫一譌遂莫知其義矣𤴓之為物最知機而難射故以之為侯鄭箋曰一題肩鵠類也射禮畫布曰正棲皮曰鵠葢于布上畫一圓規內為正字作㊣于皮上畫一圓規內書鳥字作鳥總之皆鳥取射飛禽之義故以為侯也鄭氏謂之鵠類其意甚明古本大雅小雅俱作大正小正

爾雅俱作爾正則知禮傳失諸雅鵠孟子力不能勝一雅雖千古學究誤讀誤解即夏小正亦是夏小雅小學可不講乎卦之下體以二為中上體以五為中故多譽多功有得中而未必吉者執中无權也陽爻居陽位陰爻居陰位而正反是為不正有因之而見吉凶悔吝者有吉凶悔吝絕不取于此者則其所逢之時異也大約中能兼正正不能兼中守正易用中難也

⊙日太陽之精火之帝也○以象其形丶以指其光輝炫燿之事曰實也葢對月而言太陽不虧月有盈食是體虛也☽月太陰之精水之君也外象半體指其弦時之形中丨指其光華或云指其中黑處非也月質有盈有缺盈時少而缺時多故以半體為常易中取象以幾望為極隆一望即消不可以為福慶許叔重曰象形者畫成其物隨體詰屈日月是也夫欲象日月之形而畫之隨日月之體而詰屈之其不作⊖☽可知矣故知今日之傳寫亦非許氏昔時之面目舉一象形他可類推

大八大人大象南面面立正位而居之形人象拱手屈身東向之形天下臣庶貴者東向賤者西向雖居家无敢南面者惟人君則向明而治至秦漢尚然項羽本紀項王項伯東向坐亞夫南向坐沛公北向坐是時項羽幾天子自是以懷王尚在猶不敢南面也亞夫沛公乃侍坐介不嫌其僭又韓信得廣武君坐之東向是信欲執弟子禮而求教于廣武亦以東向為極重也周勃傳勃不好文學每諸生說事東鄉坐責之趣為我語言其不以賓主

待諸生而自貴也田蚡傳自坐東向而坐其兄北向是則驕蹇猶不敢南向也夫子許仲弓南面稱其可爲王者也[illegible]君子君以左右兩手守口圖指城郭人民社稷也子象人在襁褓之中上體著衣首與兩手可辨下體斂子一處以便懷抱稱爲君子者君令人可敬畏子令人可親愛也上古中古士俱世族王侯之子孫多賢才王天下君邦國者皆世冑故在上在下或有位或有德俱得稱爲君子也王王夫子曰一貫三爲王董仲舒曰古之

造文者三畫而連其中三者天地人也而參通之者王也則王是莫大之稱號暴秦妄自誇大以六國俱僭王非更易其名位不足以示得意而驚殊俗遂剏爲皇帝之說以愚天下因而禮樂儀文宮室服食各高出于僭王萬萬使天子一位疑鬼疑神不可方物繼之者好酒及色之劉季目不知唐虞三代之詩書耳不聞禮樂刑政之教化苟慕其富貴以驕其淫佚豈識所謂天子一位者特加于公之上顧名思義王豈臣位哉公公平分也從八

從厶其德不止于爲己其才兼足以濟人能分別均平使人人各得遂其私也當是因井田經界而剏斯名井九百畝中爲公田八家爲私田平分不頗名義有屬因爲人臣首爵佐王者而治天下者也𦔻聖通也從耳（聽）從口自用則愚用人則聖舜好問好察用中于民取人爲善禹拜昌言皆聽言納善舍己從人者也夫子信而好古三人有師以至于耳順皆聽之德也其口在人其聽在我目擊道存智者之慧聲入心通聖人之神也解者不得

其故誤爲三體會意或誤爲從耳從呈臤賢多才也從臣從又古者度德量才而授爵祿賢者在位爲王臣其手能作事上以承君下以恤民也小篆加貝作賢惟賢爲國家之寶不寶金玉而寶善人之意臣臣服也指反身屈己以事君之意民民衆也象俯首而執役之形古文叒象又髻祖裼樸野无體之形夂父家長率教者從丨從又一家之主以手指揮卑幼悉聽命也小篆以爲舉杖非也[illegible]母生育子者從女加體指乳養之事兄兄同父母

而先生者從人從口古者計口而授田兄承父後弟爲餘夫爵祿之家嗣位者祿食故先以日登籍上聞之人爲兄也長弟次序也指芟伐之木外有纏縛之形束薪者必使前後整齊次序不亂始可負持稍有參差則散漫而不就繩約故以次弟之義屬之借爲人兄弟次序之稱今加竹作第指以竹爲纏縛之物也亦夫成人而勝負荷之稱從大從一大對小而言二十成丁異于童稚一指其可任事而備人數借爲有室家之稱丁成而壯當有室矣對婦而言則又爲其倚任者歸婦于之妻也婦從女從帚言爲女子而有所歸職任洒掃潔除者也⿱齊女妻配夫之稱從女從齊言與夫齊也小篆從事省文作妻言操持內政者也其義稍與婦相混⿱齊女對舅姑曰夫婦對夫曰妻義各有當不若從齊爲得賏朋兩貝並行也古以貝爲通行之物取其大小相當者爲一朋其不及朋者爲么貝直甚微薄借爲同道相與同事相助之稱言一人之心力不能獨任者兩相輔益則道章而事成小篆分貝之頭角露其兩須則朋當作朋又類于㸚（纓）字竟謂朋爲纓而𢆶亾朋亂矣乃借鳳鳥之象形朋（古鳳字）字而稍損之作朋取衆鳥隨鳳之義轉展相失迷其所自來矣友㕛同志爲㕛從二又人之左手不能作事運用者惟右手右手止一或有所不辦則同志者亦以右手相助是一事得兩右手寧患其弗舉邪然必同志者始能好尙无差趨向一致雖爲異體而無所閒隔也不然一人一手各懷一心豈能强合哉

行道人所行也從久從行夫不行則地而已黃茅白葦而已行之則爲道道不異于地而異其名者行與不行尒夫君臣父子兄弟夫婦朋友名位而已君仁臣敬父慈子孝兄友弟悌夫婦有別朋友有信則人之所行者道也禮傳曰大哉聖人之道待其人而後行是必待人行始可謂之道也又至道不凝焉凝者由之熟踐之久其路平實堅固无偏頗畸陷也小篆作道從辵從首言行路當知所向始不妄蹈于義雖可通不若古文之精奧也悳德

外得于人內得于己也從心從直人之生也直本无所回曲此心卽是天理卽是性善或氣質習俗有偏漸至放失外藉師叐內加學問方能復還其本心此其所得依然爲吾故有之物未嘗能增益也直是此心而已矣佛氏證之爲无鹵莽甚矣又加彳作德謂行而有得于心從閱歷中來非卽妄成眞也學學取法于旣往而求其得也從子端蒙養也從冂有專居也從臼兩手攴治也從爻參互校量也四體會意于義繁雜不若古文𡥈言小子

有所倣效也北音讀去聲後人遂以爲效字誤也業業士人玩習者也象形古之竹簡木版手執苦于重難作爲木架如鐘虡之類上业象其齒便于縣掛下指以木爲柄可以倚徙也借爲事之通稱文文錯畫也經天緯地之稱天有自然之文星辰是也故從○人有經緯之文乃以大而交錯之意故從文小篆去○之形是无天文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下烏可偏廢哉借爲文詞之用畫象詩書經緯天地之大義也章章樂

竟爲一章從音從十聲備宮商角徵羽而後可以布之金石絲竹匏土革木作爲雅樂也十者奏樂一闋也聲音之道出有入无從虛而致實故能格乎天地通乎鬼神感乎人心驗興亾測治亂也章與文相配文言色章言聲也忎仁從人從一從心孟子所謂仁人心也聖而堯舜愚而桀紂其心一也所以性善性善者仁也善之長也人皆有之小篆作仁在人之體爲元在人之心爲仁卽此一理也二者何指此上下也上通于天下徹于地人與

天地合德者卽此仁也義義宜也從羊從我萬事萬物各有當然之極則乃恰好適可之謂惟一執我見皆失其宜矣我者一人之私心也羊性非戾不能馴擾然而有一主之者羣羊无不隨之斯羊識路行必居先雖非戾而无迷失之患以羣羊无我見也孟子曰義人路也羊能知路當舍我而從之禮禮履也從示從丨天以高卑之分示人人制爲上下之儀文品節以則天也示屬天丨屬人又作豊爲祭祀晏享備物豐盛之意然上下貴賤有

等有序因其降盛而降殺之則爲天澤之分使大小共由而爲履也知知心之靈明也從口從矢口以出言發于心而千里應矢以及物亦自近而窮遠人心昭融洞徹揆事審物矢口而發必然中鵠非聰明天授者不能也轉平聲爲曉識之義其說略同然領會者述之事知也昭融洞徹者作之事智也或加丂作䂻再加自作𣉻恐人恃一曲之小慧矢口爲言不知敬慎故須攷于古而合乃非私見攷古而得其所自乃爲眞智也㐰信誠也從言

從心人之惡德濶翻詐僞莫甚于言葢皆取給于口不由心生者也誠確之士將有言也先擬于心思吾行可以從否持己則言顧行行顧言與人則久要不忘朋友有信實心口相謀不妄出不輕諾者也小篆以人言爲㞐機械變詐俱是此言所造豈足爲信邪信本申字自人君與聽言者而立意凡人以言相告者无論其君子小人務使得盡其說擇善而從不善而戒不可使之稍有屈抑也申之對爲屈古作詘從言從出凡在我出言不宜輕

率亦不可自取暢達當以屈抑爲德也變變更也從䜌攴從攴事物至于糾棼紊亂不能因循苟且而治者必當大爲振作痛革其弊壞周禮所謂執扑而從之者也故䜌攴爲變乃去亂之意夫子曰窮則變變則通葢更易其敗壞而別爲制度也匕化變也象倒人形天下變幻不測者无如人顚倒反側倏忽遷徙而能使之一歸于正乃人之妙用也借爲造化神化惟天與鬼神能變易有无轉換人物也小篆加人作化言變化乃人之作用也神

神天神引出萬物者也從示從申凡陽氣皆升天爲衆陽之所歸故萬物之陽氣必親上而申出借爲神明神聖神者氣也氣空而明能爲變化莫測其方質疑而暗囿于一隅不能奇異鬼鬼人所歸爲鬼從人而戴異物之首无形之形也人身惟髑髏最後朽故以取象從厶者神爲天地閒陽之靈天下所公也鬼爲陰之靈人所私也天神地祇人鬼天子祭天地諸侯祭封內山川人各私其親而祭祖禰人以陰陽和合而成形陰陽離散而形毀

二十八冊 91號

陽爲魂如雲氣之飄颺陰爲魄如果實之精仁陰陽和合魂魄相守陰陽離散魂魄分馳魂氣易銷魄氣難泯人之初死似有似无恍惚莫憑者魄也非魂也及其旣久而魄滅子孫之昭格祭祀之如在者鬼也非魂魄也季路問事鬼神子曰未能事人焉能事鬼問死曰未知生焉知死後儒謂欲其從事于事人知生之實非也鬼神非他卽人之不可見之靈爽也能事人卽能事鬼矣死非異事知其所以生卽知所以死矣

宋儒俱以造化流行陰陽錯綜本自秩然不亂所以指性爲理此語雖若深入一層實不免于顚倒夫理之云者謂玉雖至堅无可從入而其中自有文理爲縱橫之質也是先有氣有質而後有理氣質未具理將焉附錯綜秩然非見之于氣質于何知之畫有奇耦然後分陰陽然後知條理苟事事物物必欲原其无始之始去聖人躬行實踐之義遠甚圖有先天有无極俱屬追原與此一轍

本義卷首所載蒙雜不倫邵氏先後天圖以外又收乾爲天坤爲地等八卦是京氏易傳所謂游魂歸魂子寅辰午申戌丑卯巳未酉亥也後世火珠林因之與揲蓍四十九策之法迥乎不同亦何所取義而贅之于此其六十四卦歌括及三連六段之類近于市井小兒豈可錯諸學士簡編之內又綴以堆積无稽之卦變圖以迷亂後學之耳目徒費心思于无用其爲誤也大矣

易書廣大悉備後世解經者隨其一隅之所得自爲發揮雖矯揉牽强亦自有可髣髴者故曰冒天下

之道如冒之覆人五官百骸皆在其下也川流敦化竝育竝行俱所以闡天地之變化學者各鳴其所見本非前聖大義奧旨然而易理中无不該括誠能采集諸子百家之說各棄其蔽錮之短而取其領悟之長復會通以象辭變占四聖之精義入神无不可覩但當處以虛公守以謙讓則入德之門也虛公則衷正明而无黨同伐異之患謙讓則不自以爲是而可以取益者多苟其若是彼何能亂道哉

24 B

彖象之世文字簡嚴其用也斬截而不可混淆必求其故始得文周立象之微旨故推原篆書以窮斯理文言彖象傳亦即闡明經義因附注篆以證之至于繫辭說卦諸篇已屬窮神知化不必局蹟夫文字之端倪而索太羹元酒之滋味也

周易尋門餘論跋

易之爲道如日月經天江河行地可以舉知之而考見之豈有幽渺不傳之祕哉漢之傳易者田王而外唯焦京流于術數其餘則各有師承宋儒生千百年後空談義理自謂心源直接羲皇而不自知其逕入虛無其弊在立意過高師心自用離易以言易而不能就易以言易也夫易有八卦因而重之爲六十四其道止于此而已苟可以再衍之則聖人亦早衍之矣晦木先生專就易以言易實能指出尋常道理故其貶駮宋儒處無不虛空粉碎至謂六書始于羲皇不始于倉頡而就卦畫一一推闡之精妙絕倫使人想見造字之初似剙論實至論也宋儒于卦畫源流尚不能通曉乃舍文周孔子而侈談上古先天豈不謬哉卷中有指斥釋教者百七十餘行與易無涉今特節之又謂三畫之卦乾坤僅可謂之天地震巽僅可謂之雷風云云是則不然八卦之名始于太皡其初止有三畫何不聞以天地雷風水火山澤命名也

壬寅首夏吳江沈楙悳識

易學辨惑

欽定四庫全書總目

圖書辨惑一卷

國朝黃宗炎撰圖書辨惑謂陳搏之圖書乃道家養生之術與元應潤之說合（見應潤所作爻變義蘊）謂周子太極圖說圖雜以仙眞說旨以易道亦與朱彝尊毛奇齡所考略同（彝尊說見經義考二百八十三奇齡說見所作太極圖說遺議）至謂朱子從而字析之更流于釋則不免有意深文存姚江朱陸之門戶矣

易學辨惑自序

萃編卷第二

易有圖學非古也注疏猶是魏晉唐所定絕無言及此者有宋圖學三派出自陳圖南以爲養生馭氣之術託諸大易假借乾坤水火之名自申其說如參同契悟眞篇之類與易道截然无所關合儒者得之始則推墨附儒卒之因假即眞奉螟蛉爲高曾甘自屈其祖禰據朱子發經筵進表宋易之陳氏亦猶漢之易學授受俱鼻祖于田子裝田氏之學傳自聖門歷歷可數圖學從來出自圖南則道家者流雜之大易遂使天下靡然稱爲易老儒者極其崇奉弁諱其所謂老專以易歸之亦可畏也上古何嘗有圖但文字未備畫爲奇耦示文字之造端爾陳氏不識古文古字誤以爲圖也文周孔子文字大備始得暢其所言著之竹木而義理昭然可覩皆所以闡發古文古字之幽隱破除其艱澀以就夫坦夷讀十翼正所以明顯彖爻辭象明顯彖爻辭象正所以追測卦畫之古文古字也掰爲三圖而欲揜包犧已露之面目使天下後世重求之于晦冥蒙昧之途何殊知囊窮而以

茹毛飲血爲至味毀廬舍而以上巢下穴爲適安也秦焚詩書易獨以卜筮得免若有圖亦宜不禁胡爲偏遯而孤行方外秦漢時雖有黃老之學亦只在民閒豈與世閒隔不通于學士大夫乎此皆據其偏辭无能强申者也非惑與可不辯與

二十八冊 91張

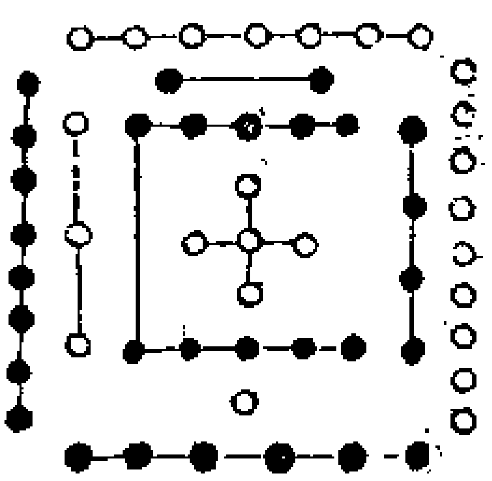
易學辨惑

餘姚黃宗炎晦木著

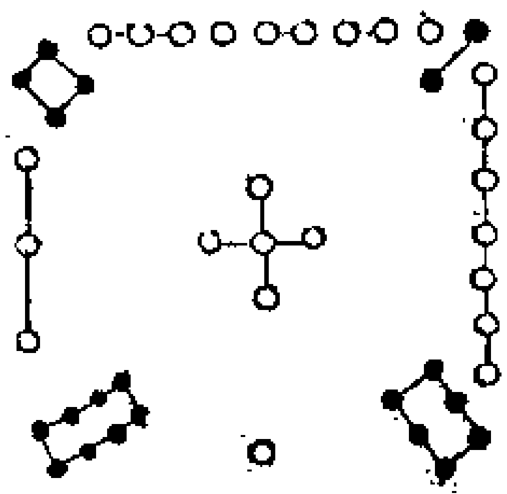
河圖洛書辨

河圖洛書之說因漢世習爲讖緯遂謂龍馬神龜貢獻符瑞其事略與兩漢之言禎祥者相似後儒因緣附會日增月益至陳圖南鑿鑿定爲一六二七三八四九五十之數下上左右中之位爲河圖九宮奇正耦隅之狀爲洛書云是羲卦禹範之根原兩相比校俱佀景響未見有實理存乎其閒歐陽永叔斥爲怪妄是誠仲尼之徒也夫子傳易稱蓍龜爲神物不過言上古聖人與民同患制卜筮之法使可趨吉避凶爾至夫子教人惟務民義居蔡不習怪神不語學求无大過占在恒其德何嘗專尚敗甲枯莖哉爲此說者引大傳之天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十以爲證又引五位相得而各有合爲一與六合二與七合三與八合四與九合五與十合然何以知其下上左右中之位置又何以知其爲圖也苟隨聲附和不繹夫至理大道佀乎洋洋大觀據實而求之其格格難通者多矣作河圖洛書辨

河圖



洛書



辨曰大傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十不過言奇耦之數未嘗有上下左右中之位置也曰天數五地數五不過言一三五七九爲奇二四六八十爲耦未嘗有一六二七三八四九五十之配合也曰五位相得而各有合不過言奇與奇相得合之而成二十有五耦與耦相得合之而成三十未嘗有生數成數及五行之所屬也以此爲河圖絕无證據況又爲龍馬旋毛之說乎假或然矣龍馬之旋毛如此羲畫之八卦如彼何曾略似是于天地雷風水火山澤毫无關涉于近身遠物迥乎難通使

不問河圖竟列八卦稍有知識之士歷歷如指掌必欲奇耦出諸旋毛陰陽分乎黑白生吞活剝附會而成雖極聰明才辨之士其不可通者終難强解而復雜以洛書謂是神龜獻禹之文禹得之而陳洪範洪範篇中序列九事造爲九宮以奉之夫洪者大也範者法也猶言治天下之大法也治天下之大法有此九條安取乎戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足也禹平水土九州皆得畫爲井田以錫天下之人民箕子曰天不錫洪範九疇謂鯀治水弗成天下之田疇汨沒无能施其治術云爾曰帝錫禹洪範九疇是地平天成蒸民乃粒方能展布其治天下之大法云爾名之曰疇者卽盡力乎溝洫之謂也名之曰九疇者卽井田九百之意也河圖洛書並舉者以河洛爲天地之中東西南北風土不齊人物異宜禹之則壤定賦俱因中土而遞推之故云成賦中邦也顧命天球河圖在東序吾未審此圖也者尙是伏羲之故物與或爲周家再見之符瑞與河圖洛書乃地理方冊載山川之險夷壤賦之高下與五等六等班爵授

祿之制度若禹貢王制之類儒者好爲神奇愈作怪妄愈失眞實矣細繹圖緒俱兩相比附天一生水水潤下必得土而後有所歸土數五以一加五則成六故一六居下地二生火火炎上必得土而後有所託以土數之五加二則成七故二七居上天三生木木屬東方必植根于土以土數之五加三則成八故三八居左地四生金金屬西方必生產于土以土數之五加四則成九故四九居右天五生土土位中央无所不該必博厚无疆乃能爲五行之主宰以五並五則成十故五十居中此老氏守中之義卽所謂黃庭也金丹也于易僅假借而已非有卦畫理數可指證者陰陽竪卜之家甲與己合而化土乙與庚合而化金丙與辛合而化水丁與壬合而化木戊與癸合而化火皆此意也卽土王四季之說卽人身以脾胃爲主之說卽心爲土藏之說然執其道而求之往往有驗有不驗葢亦小道可觀者也若夫洛書則顯然九宮爲地理相宅之用卽一白二黑三碧四綠五黃六白七赤八白九紫也以奇當正位耦當四隅奇爲主

耦爲用陰從陽也履一者一乃子位陽生于子自下而上也戴九者陽莫盛于午九乃陽之盈數至上而極也左三者東爲生方三生萬物也右七者西爲金爲秋萬物成實也二四爲肩六八爲足者人之耳目視聽屬陽手足持行屬陰二四校六八稍輕所以在上六八校二四尢重所以在下也大約耳目左多聰明手足右多便利所以二與六居右偶四與八居左偶也其中五則空而不著此老氏虛中之義即所謂元牝也衆妙之門也與範有何髣髴但取九之一字

而發揮之後世籌策之文多有上中下三者或卜得十矣幾利幾害豈亦有先兆而定之與日者以九宮變動最忌五黃之位指爲飛土指爲龜甲空亡神煞所住之處則從此而轉輾失眞者與圖書雖同爲中五而義則不同圖象圓圓者流行其外動動必內有至靜者存其五取黃中正位居其所而不遷者也書形方方者一定其外靜靜必內有運動者存其五取皇極思兼貌言視聽者也圖書也者守中與虛中也老子之中非虛不能守非守不能虛是以圖書可以經緯表裏是以圖書可以互易也然則何以謂之龍馬何以謂之神龜乎易者乾乾六爻皆龍又乾象爲馬故云龍馬負圖九疇稽疑龜從著從卿士從庶民從斯謂之大同故云神龜負書其立論則荒誕不可執其取義則恍忽而无當大道陳氏借端漢儒闡發增益藏其吐納燒煉之微意實非畫卦錫疇之正義士君子果能觀象玩辭觀變玩占則圖書之星羅棊布者可屏諸稗諧之林于易範奚取焉互見上繫第十二章注

先天八卦方位六十四卦方圓橫圖辨

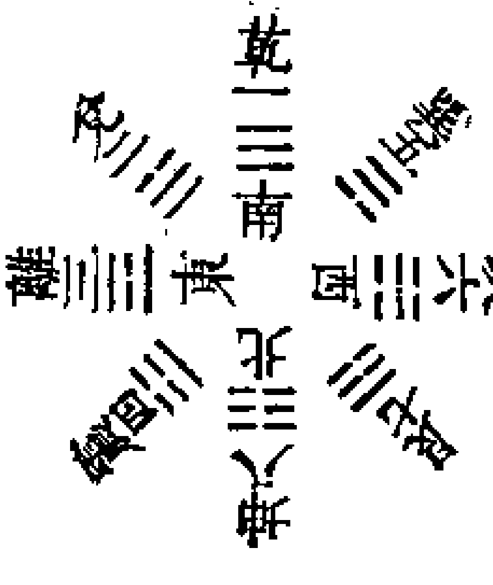
伏羲以前初无著之方冊代見物理之事伏羲欲以文字教天下傳後世剏爲奇耦之畫使天地雷風水火山澤八象之在兩間者煥然移于方冊之上正所謂文字也後聖師其大意變成斜正縱橫之狀而文字日增是卦畫者文字之根原文字者卦畫之支流也八卦者六書之指事象形六十四卦者六書之諧聲轉借也爲陳邵之說者視此爲圖以爲不立語言文字使人靜觀以悟其神妙猶

云雅頌不爲樂府風人不爲長律斷句也造爲文周孔子只從中半說起人至三聖無可復加何獨于演易贊易不識向上精微僅從中半說起自戾于伏羲作易之大道乎周時簡編未繁无堆牀插架之部帙夫子學易極其議擬必曰昔者聖人之作易也推原上古探所由來漸及中古考其窮變一一著明昭然旦晝獨近搞糟粕遺向上根原而不顧尙得爲至聖乎後此二三千年注經解傳汗牛充棟乃忽遇夫天根月窟與伏羲揖遜于一堂

印心于密室就使事事合符吾尙未敢信其必然況自相衡決彼此乖舛惟以大言壓人邪試平心靜觀文象周爻孔翼治亂聖狂經國修身吉凶悔吝揭日月于中天无論智愚賢不肖俱可持可效循道而行外之則治國平天下致斯世于雍熙內之則窮神知化盡性以至于命陳邵先天方位變亂无稽徒取對峙橫圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八奇耦疊加有何義理有何次序又屈而圓之竄揉造作卦義无取時令不合又交股而方之裝湊安排若織錦囘文全昧大道帝王之修齊治平安在聖賢之知天知人安在庸衆之趨吉避凶安在反謂文周孔子所不能窺亦是老者曰孔子吾師之弟子之意爾古人命名立意有典有則可觀玩可諷詠今用橫圖方制爲名號亦覺俚俗五百年來譸張戛聒令紫色鼃聲奪元黃鐘鼓之席推倒周公孔子而壓于其上率天下而疑三聖人者非二氏之徒實儒者之徒也楊墨之道不息孔子之道不著豈因區區謭陋敢自外于名

教乎作先天諸圖辯

先天八卦方位圖



辯曰邵堯夫引天地定位一章造爲先天八卦方位圖其說云天地定位乾南坤北也水火不相射離東

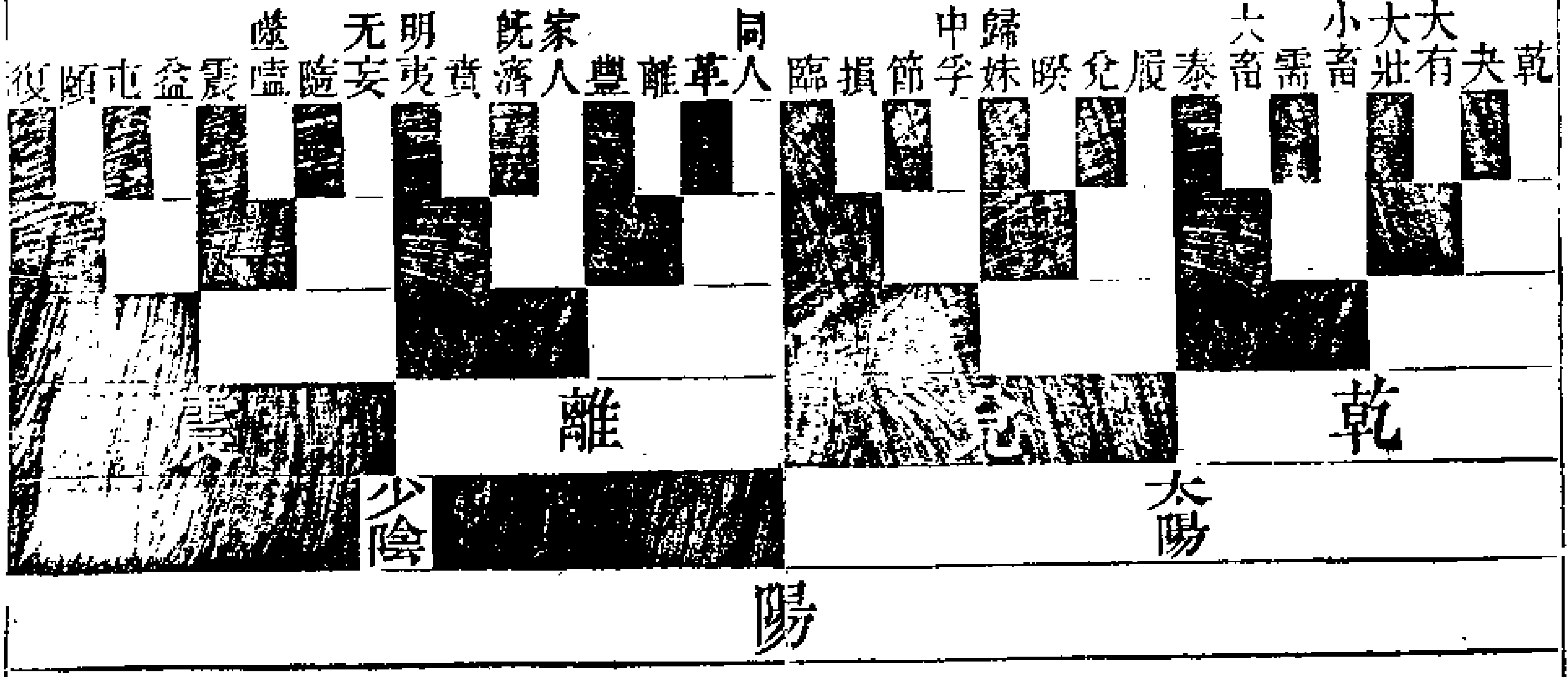
二十八冊 91號

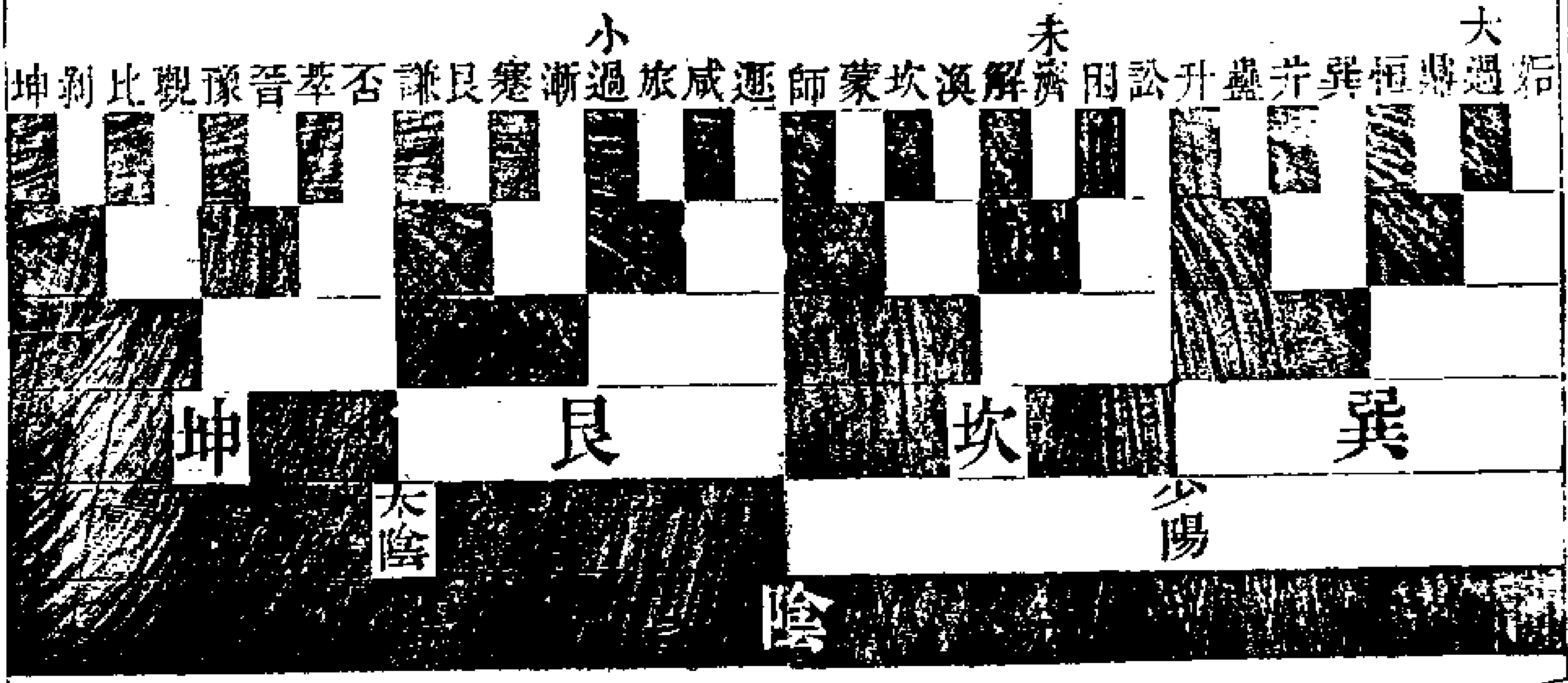
坎西也雷風相薄震東北巽西南也山澤通氣艮西北兌東南也夫聖人所謂定位卽如首章天尊地卑乾坤定矣之義未可贅以南北也天地之間山澤最著故次及之言山峻水深形體隔絕其氣則通山能灌澤成川澤能蒸山作雲未可指爲西北東南也雷以宣陽風以盪陰兩相逼薄其勢尤盛未可許爲東北西南也水寒火熱水濕火燥物性違背非克必爭然相遇必有和合之用不相射害未可誣以東西也八象旣出或聯或間何莫非消息往來之運行豈必取于對峙乎故總言八卦相錯謂不止于天地之交山澤之遇雷風之合水火之重也八卦遞加轉輾變動則成二篇之易矣明白斬截毫無藤蔓容我裝湊者其云乾南坤北也實養生家之大旨謂人身本具天地但因水潤火炎陰陽交易變其本體故令☰乾之中畫損而成☲離☷坤之中畫塞而成☵坎是後天使然今有取坎塡離之法挹坎水一畫之奇歸離火一畫之耦如鍊精化氣鍊氣化神之類並其所不足離得故有也如鑿竅喪魄五色五聲之類損其所

有餘坎去本无也離復返爲乾坎復返爲坤乃天地之南北也養生所重專在水火比之爲天地旣以南北置乾坤坎離不得不就東西坎月也水也生于西方離日也火也出自東方丹家沙火能伏澒木鉛水結成金液所謂火中木水中金混和結聚此之先後卽承上文之變易而言已不若乾坤之確矣兌居東南艮居西北巽居西南震居東北直是无可差排勉强塞責竟无義理可尋緣此四卦不過爲丹鼎備員非要道也又水火木金已盡現伏于四正位止云兌澤連接于正南之乾天兩金相倚艮山根種于正北之坤地兩土相附雷發于地風起于天云爾安見其必然而欲以此奪三聖之大道與

附會先天方位者反疑夫子震東兌西爲少長相合于正方巽東南艮東北爲少長相合于偏方少長之合非其耦必若伏羲八卦以長合長少合少爲得其耦豈直以卦畫爲男女邪父母長中少亦象爾合與耦亦象爾如必曰男女也則震坎艮不宜重巽離兌不宜錯乾坤烏可加諸六子邪固哉其爲易也

先天橫圖


乾
夬
大有
大壯
小畜
需
大畜
泰
履
兌
睽
歸妹
中孚
節
損
臨
同人
革
離
豐
家人
旣濟
賁
明夷
无妄
隨
噬嗑
震
益
屯
頤
復
乾
兌
離
震
太陽
少陰
陽


姤
大過
鼎
恒
巽
井
蠱
升
訟
困
未濟
解
渙
坎
蒙
師
遯
咸
旅
小過
漸
蹇
艮
謙
否
萃
晉
豫
觀
比
剝
坤
巽
坎
艮
坤
少陽
太陰
陰

難曰夫子明言八卦既立因而重之又曰八卦相盪又曰八卦相錯自有乾坤六子以一卦爲主各以八卦加之得三畫卽成六畫得八卦卽有六十四卦何嘗有所謂四畫五畫之象十六三十二之次第也四畫五畫成何法象雜謂陰陽剛柔不可擬爲三才十六三十二何者在先何者在後其子天地雷風水火山澤貞卦不全其八悔卦无可指名視之若枯枝敗骸无理无義以遂其遞生一奇一耦之說縱其所如成乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之位置初无成見于胷中絕无關轄于象數有疑之者則大言以震撼之辭色俱厲以拒絕之使天下盡出于詖淫邪遁以反攻其父母甚矣儒者之好怪也何不以三乘三以八加八一舉而得六爻再舉而得六十四卦明白且簡易直捷且神速乎惡用是牽纏羈絆爲哉聖人作易仰觀俯察近身遠物无不勘破其情狀體悉其至理若巨若細畫備于胷臆然後宣發于文字豈有漫无成見隨手畫去者哉夫焦氏易學傳數而不傳理響應于一時聲施于後世者自有變通之

妙用分爲四千九十六卦實統諸六十四是一卦具六十四卦之占乾坤還其爲乾坤六子還其爲六子列卦仍還其列卦非層疊而上有七畫八卦以至十二畫之卦也易林一卦中錯綜雜出變動不拘豈一畫止生一奇一耦歷百千而不改如是其頑冥不靈者與兩閒氣化自有盈縮或陰盛陽衰或陽多陰少惡得均分齊一无輕重大小往來消長乎若然則天无晝夜人无仁暴地无險夷矣夫造物之參差理義之所由以立也聽一奇一偶之自爲盤旋于敎化乎何有于裁成輔相乎何有是一定也非易也吾直曰邵氏之易欲求爲京焦而弗逮也

一奇一耦層壘疊加是作易聖人不因天高地厚而定乾坤无取雷動風入而成震巽坎陷離麗未有水火之象艮止兌說不見山澤之形俱信手堆砌然後相度揣摹賠以名號自乾至復三十二卦爲无母自坤至姤三十二卦爲无父山澤未嘗通雷風未嘗薄水火未嘗濟父與少女中女長男同時而產母與少男中男長女同時而育无三畫爲卦之限无內外貞

悔之序足重半天下首偏鋭一隅三十二物聯攣合體上下大小殊絶牽纏桎梏天地不能自有其身胥風水火山澤不能自完其性第一畫貫三十二爻可云廣矣奇遺姤至坤之半耦遺復至乾之半則掛漏之極也第二畫貫十六爻第三畫貫八爻始有八象吾不知天何私于澤火雷而獨畀之同氣何惡于風水山而杳不相蒙也地何親于山水風何疏于雷火澤親者膠固而无彼此疏者隔塞而不相應求也古今事理惟簡能御繁一可役萬故卦止八象爻止六位變變化化運用无窮如必物物皆備始稱大觀則七畫以至十一畫乃魍魅現形无有人道及成十二畫則頭上安頭牀上安牀徒覺狀貌之臃腫取義之贅疣若彼所云日月星辰水火土石寒暑晝夜雷露風雨性情形體草木飛走耳目口鼻色聲氣味元會運世歲月日辰皇帝王霸易詩書春秋似校說卦爲詳密而其偏僻疏罔特甚何天无霜雪雹虹霾也地无城隍田井海岳都鄙也時无温和旱潦也人无臓腑手足髮膚也无盜賊夷狄也經无禮樂也物无

蟲魚也形體之與耳目口鼻又何其重出也即萬舉萬當于神明化裁引伸觸類之謂何使夫子十翼退舍而御行者其宗陳邵之流與

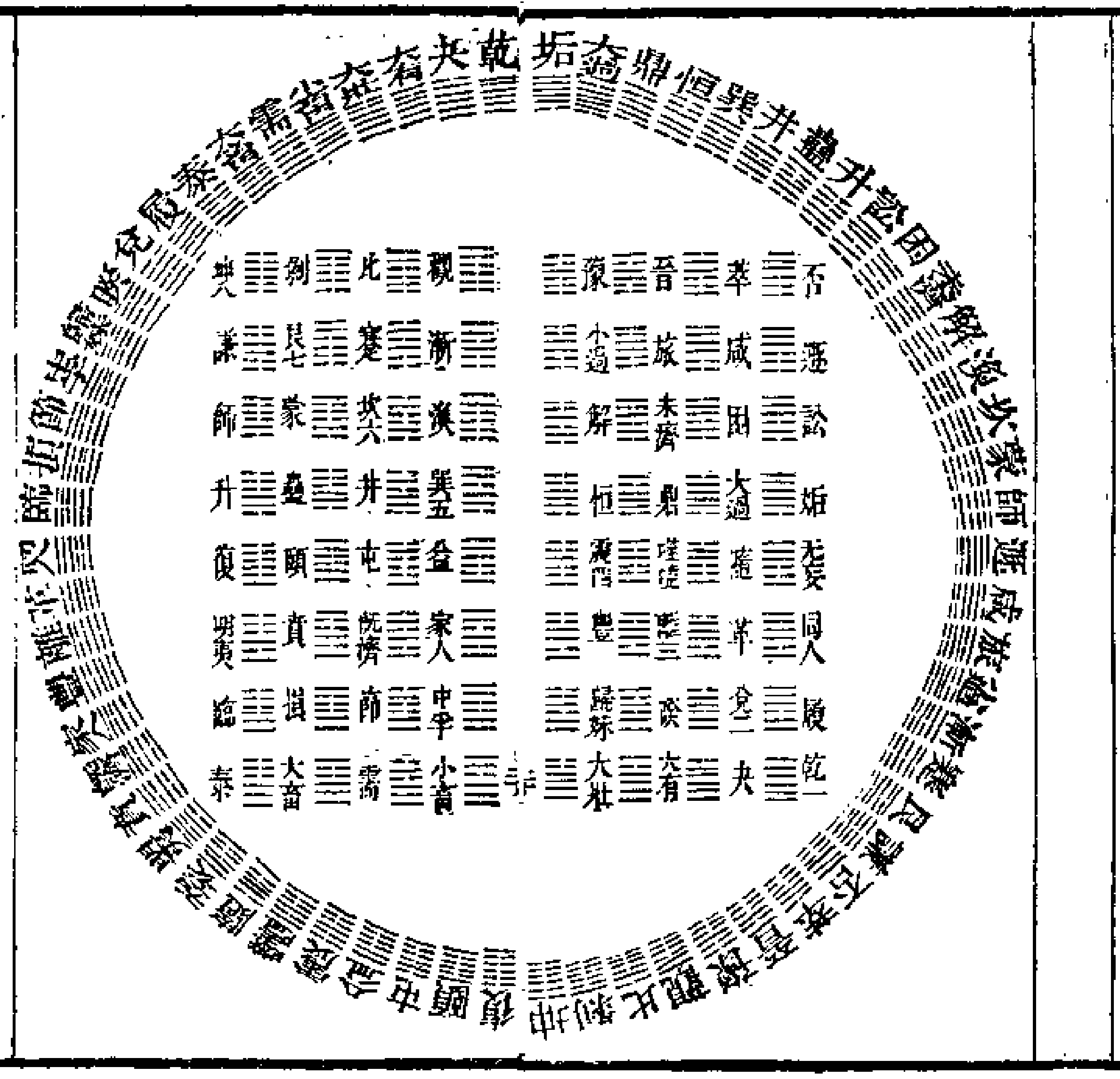
即以生而言如天生雷風雲雨地生草木人物生男女牝牡天輕清屬氣雷風雲雨氣多而質少然亦雷自成雷風自成風雲雨自成雲雨不必再擾于天始成雷風雲雨之象也地重濁屬質草木質多而氣少既已勾萌甲坼則草具草之形木具木之形何必混合于地始成一草一木之形也人物處天地之中氣質參半既分氣質而生男女牝牡則父母自爲父母男女自爲男女牝牡自爲牝牡未見有父母子孫牽連二體者以兩儀之上各加一奇一耦而命爲老陽少陰少陽老陰是父母男女并歸一身不可判別豈得謂之生乎至八卦十六卦三十二卦六十四卦則合七世高曾祖禰曾元于首腹四肢之內形象理數一切不可問矣易之變化窮通上下往來屈伸進退悉可廢業而不講矣繫辭說卦皆迷遂矣

朱子言據現行周易緣文生義穿鑿破碎有不勝其

杜譔者但杜譔出夫子其文義昭昭易簡可從剏陳邵之說其文義安在如果有會心何不直示學者乾之後何故當爲兌兌之後何故當爲離震巽坎艮坤也其所以中分旋轉又何故而當然也必于卦義有功八象有理乃爲可信如徒贊其高美豈僅可意會與又云翫之久熟天地變化陰陽消長自將瞭然于心目之閒吾恐爲此說者先昏昏而使人昭昭也陳氏用于丹竈盡矯誣之術乃出自然學易者趍其自然无不矯誣反以夫子爲穿鑿破碎則吾豈敢

天地自然只有天地雷風水火山澤人爲造作始有乾坤震巽坎離艮兌故夫子每章之首一則曰作易者再則曰作易者一則曰夫易再則曰夫易一則曰聖人之作易也再則曰聖人之作易也俱贊易之神化更不言天地之神化也蓋羲文已將天地之神化布在方冊夫子學易從方冊窮理盡性以至于命而與天地參不從虛空浩渺自出頭地以補羲文所不及也陳邵舍易而自夸神化自求性命宜其貴无賤有抹殺千古之語言文字去文明而就混沌以歸自然究竟其自然者安在哉太極兩儀四象八卦注見繫辭

先天六十四卦圓圖方圖


否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤八
遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮七 謙
訟 困 未濟 解 渙 坎六 蒙 師
姤 大過 鼎 恒 巽五 井 蠱 升
无妄 隨 噬嗑 震四 益 屯 頤 復
同人 革 離三 豐 家人 既濟 賁 明夷
履 兌二 睽 歸妹 中孚 節 損 臨
乾一 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰

辨曰邵氏以震歷離兌乾爲順巽歷坎艮坤爲逆順爲數往逆爲知來則震離兌乾僅能數往不能知來巽坎艮坤職在知來无煩數往夫乾知大始乃統天于知來乎何有豈可但局之數往坤以藏之承天順天成物代終于數往乎何有豈可反以爲知來亦不類矣數往順天左旋乾一兌二離三震四爲已生之卦知來逆天右旋巽五坎六艮七坤八爲未生之卦已屬鑿空又云易數由逆而成若逆知四時之謂豈震離兌乾无當于易數而漫列者與聖人知來數往

萬理萬物无不兼該非專爲四時而設四時節候有治秝之法千歲日至可坐而定絕无取于卦氣也今屈橫圖而圓之云乾生子中盡午中坤生午中盡子中離盡卯中坎盡酉中皆緣冬至一陽爲復遂充類至義之盡以六十四卦分配二十四節候然亦須一候得二卦有奇乃爲恰合何以條多條少遠不相謀復之至日閉關夫子特舉象之一節若姤爲夏至未見明訓臨泰大壯夬乾與遯否觀剝坤之配歲周不免按圖索驥剟可牽引六十四卦如斯之鹵莽乎卽

使種種巧中猶爲小慧況矯揉誣罔一切不符乎今云冬至復卦一陽生子半閱頤屯益震噬嗑隨无妄明夷賁既濟家人豐離革同人臨凡十七卦始得二陽爲十二月已是卯半爲春分矣損節中孚歸妹睽兌履泰凡八卦乃得三陽爲正月已是巳初爲立夏矣大畜需小畜大壯凡四卦乃得四陽爲二月已是巳半爲小滿矣大有夬止二卦卽得五陽爲三月已是午初爲芒種矣至乾止一卦卽得純陽爲四月已是午半爲夏至矣至姤亦止一卦一陰生午半閱大

過鼎恒巽井蠱升訟困未濟解渙坎蒙師遯凡十七卦始得二陰爲六月已是酉半爲秋分矣咸旅小過蹇漸艮謙否凡八卦乃得三陰爲七月已是亥初爲立冬矣萃晉豫觀凡四卦乃得四陰爲八月已是亥半爲小雪矣比剝止二卦卽得五陰爲九月已是子初爲大雪矣至坤止一卦卽得純陰爲十月已是子半爲冬至矣將六十四卦破碎割裂安見其自然哉若卦畫名義毫无統屬則精微之正論反可姑置者也伏羲之世二十四氣未必盡備備亦未必如此序次也

周謨問朱子先天卦氣陰陽始生各歷十六卦而後一月又歷八卦再得一月至陰陽將盡處只歷四卦爲一月又歷一卦遂一并三卦相接其初如此之疏其末如此之密此陰陽盈縮當然之理與復姤爲二至子午之中固无可疑者臨卦書春分卯中臨本十二月之卦春分合在泰卦之下遯卦書秋分酉中遯本六月之卦秋分合在否卦之下是固有不可解者曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話固

不可交互求合信斯言也倘有說渾敎易者聽其可臣令君行子坐父立矣夫時有今古理无不同豈得因羲文異代而竟以天道付杳冥哉何月令節候偏欲交互求合于卦畫也先入爲主柰之何哉

何謂已生未生八卦如此分屬倘有全用乎既有乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序則皆已生矣就彼而言震巽居中有長男代父長女代母爲政之象震順天左行自復頤至乾行三十二卦遇復而息夫兩閒氣化轉轂循環无有端緒其來也非突

然而來卽其去而來已在內其去也非決然而去卽其來而去已下伏焉得分疆畫界其去其來若左右不相連貫者震巽東西背馳亦如人之行路畢竟先有方向然後可揚帆策馬焉得東行者山川原隰歷歷可指而云已生西行者悉莽瀁无憑而待行者自爲開闢乃云未生與春夏何其逸秋冬何其勞也一二三四五六七八之數日有則俱有焉得震獨擅一二三四數往而順巽獨擅五六七八知來而逆且數自一而二三四爲順今反以四三二一爲順自八而

七爲逆今反以五六七八爲逆亦難錯說矣震長男陽也陽主㧑近乎未生或可云逆而反云順陽而順是不能制義者也巽長女陰也陰主隨近乎已生本可云順而反云逆陰而逆是牝雞司晨者也陰順陽逆一切顛倒矣細心體貼種種可疑作者旣鹵莽而自聖述者亦滅裂而不明悠悠滔滔義文周孔何時得還歸于正道也

先天六十四卦方圖

辨曰邵氏作方圖謂天圓地方置之圓圖之中謂天包地外其說曰天地定位西北角置乾東南角置坤爲定位又非南北故武矣曰否泰反類東北角置泰西南角置否爲反類曰山澤通氣兌二斜依乾一艮七斜依坤八爲通氣曰咸損見義斜依否之咸斜依泰之損爲見義曰雷風相薄震四斜依離三巽五斜依坎六震巽當中斜依交會爲相薄曰恒益起意恒自咸而未濟斜來益自損而旣濟斜來亦交會于中爲起意曰水火相射坎六自艮七斜接巽五離三自兌二斜接震四爲相射曰旣濟未濟旣濟自損來斜

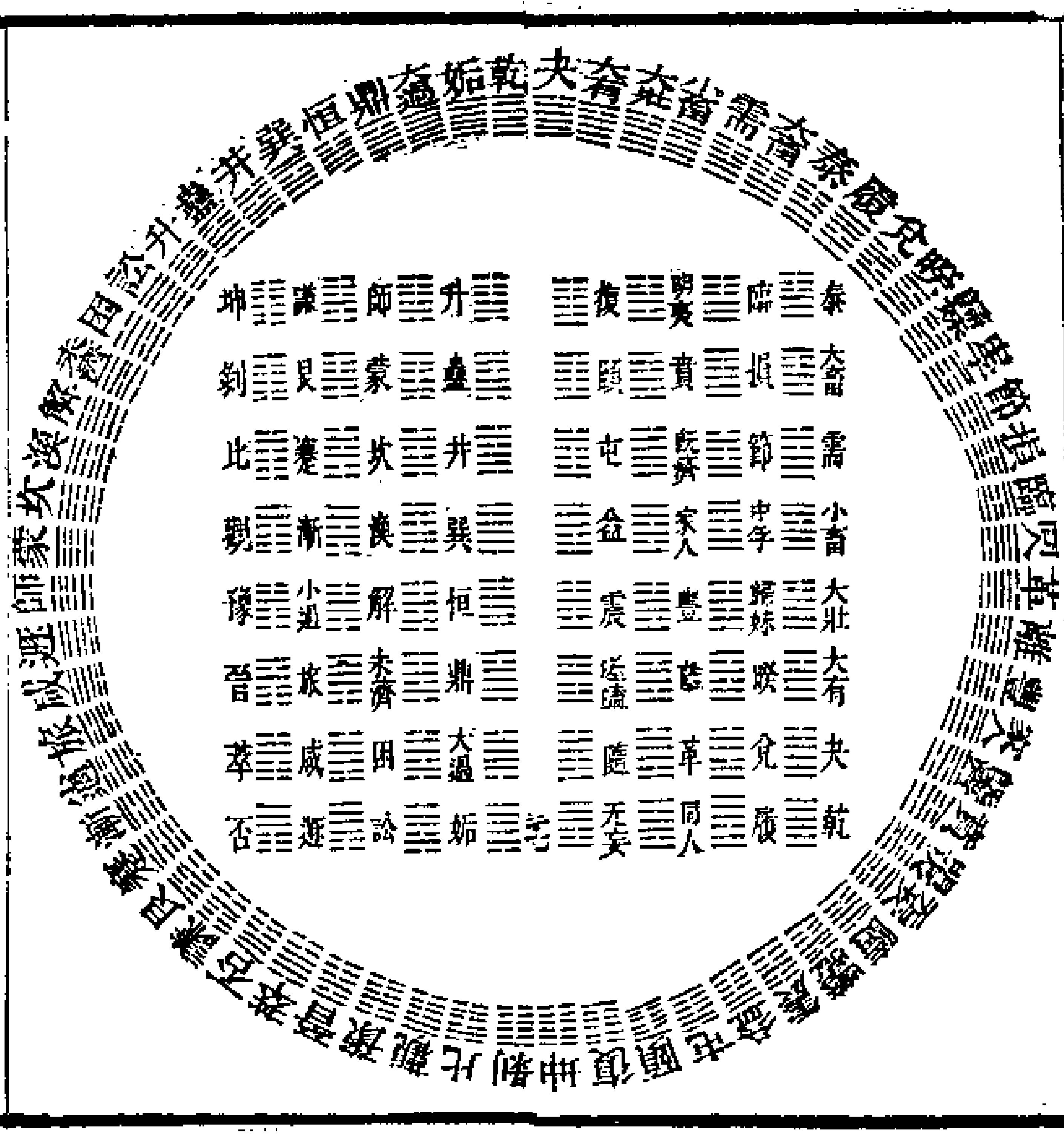
聯于益未濟自咸來斜聯于恒也四象相交成十六事橫圖旣云陰陽老少爲四象此則明明用其六畫之卦何以又稱四象乎云十六事者乾坤否泰艮兌咸損震巽恒益坎離旣濟未濟俱取老長中少陰陽正對似乎稍有可觀易卦陽爻一百九十二畫陰爻一百九十二畫奇耦停勻隨人牽引俱可布位整齊使確守乾父坤母一再三索而搬演之何嘗不繡錯絲編爛然秩然而理則校勝也大易全篇何莫非神化變通而僅取否泰咸恒損益二濟爲綱領將謂此

外皆附庸之國乎亦見其自隘矣曰八卦相盪成六十四夫既云相盪則縱橫雜揉左右逢源非鱗次蝟排膠固不可通方者也信斯羅列義理安居象數奚在亦見其小慧而已

邵氏以圓圖配天方圖配地圓圖贅二十四氣于卦下令有分屬方圖亦可裂爲九州以冀兗青徐揚荆豫梁雍分贅某卦隸某州模糊約略而爲之誰曰不宜乎況揚雄早有方州部家之說矣聖人作易以前民用反以癡人說夢欺世惑衆何貴乎與民同患哉

先天卦畫奇耦相加亂左陽右陰之常經方圓圖次第撮奏紊四時之序變八方之位去君父母子之名分倒長中少之行列護其說者甚至謂乾坤无生六子之理夫子所云乾父坤母乾坤易之門乾坤易之蘊一筆塗抹說卦三傳无一可宗豈非亂道

此黃晦木原圖與古本異並存參攷

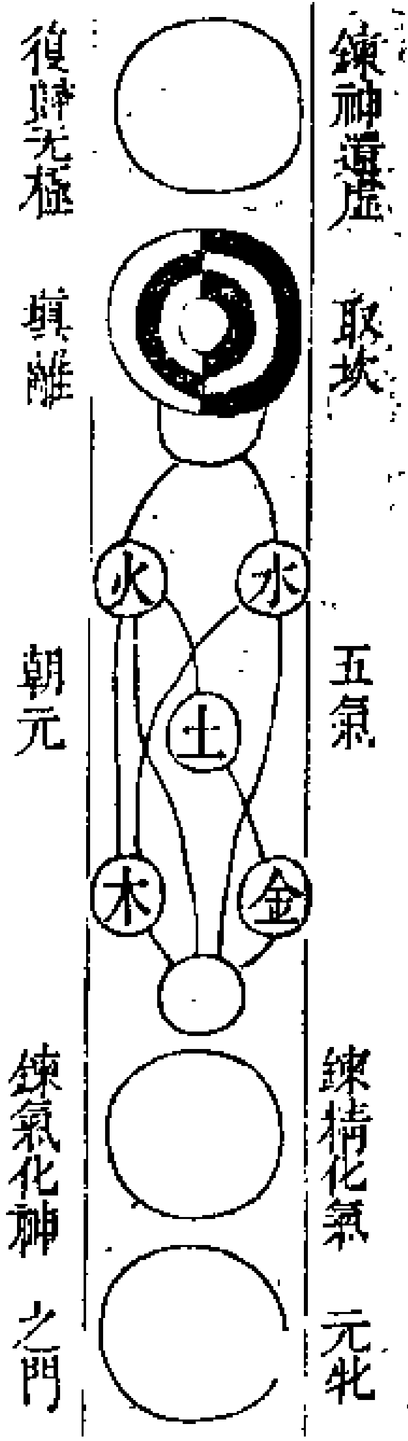

升
蠱
井
巽
恒
鼎
大過
姤
乾
夬
大有
大壯
小畜
需
大畜
泰
履
兌
睽
歸妹
中孚
節
損
臨
泰
大畜
需
小畜
大壯
大有
夬
乾
臨
損
節
中孚
歸妹
睽
兌
履
明夷
賁
既濟
家人
豐
離
革
同人
復
頤
屯
益
震
噬嗑
隨
无妄
升
蠱
井
巽
恒
鼎
大過
姤
師
蒙
坎
渙
解
未濟
困
訟
謙
艮
蹇
漸
小過
旅
咸
遯
坤
剝
比
觀
豫
晉
萃
否

太極圖說辨

太極圖者剏于河上公傳自陳圖南名爲无極圖乃方士修鍊之術與老莊之長生久視又其旁門岐路也老莊以虛无爲宗无事爲用方士以逆成丹多所造作去致虛靜篤遠矣周茂叔得之更爲太極圖說則窮其本而反于老莊可謂拾瓦礫而悟精蘊但綴說于圖合二途爲一門其病生矣又懼老氏非孔孟之正道不可以傳來學借大易以申其意混二術而總冐以儒其病更甚蓋夫子之

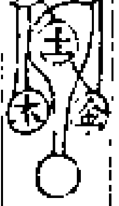
言太極專以明易茂叔之言太極則空中造化也兩者本不同道朱元晦又從而分析辨解之則更雜以釋矣茂叔强三爲一元晦混四爲一雖極其推崇而并失茂叔之故我茂叔得圖于方士得偈于釋心證于老元晦得圖于葛長庚得偈于道謙而欲會通之于儒曰庖羲文王未嘗言太極而孔子言之孔子未嘗言无極而周子言之先聖後聖同條共貫此過于標榜也夫子之言太極不過贊易有至極之理非別有太極而欲上乎羲文也茂叔之无極而太極不過推墨附儒在元晦无乃推假印眞竊僭爲君父乎吾不知千聖何故吝此而不傳邪夫子曰當仁不讓于師愚二十年學易稍窺十翼藩籬確知易老儒釋之不可冐昧影響然後敢明言此圖之非易而且有老與仙與釋之淆亂不揣固陋一一而是正之如此聖人之大道非一人所可私亦非阿黨所能振千秋萬世必有明之者矣作太極圖說辨

陳圖南本圖（自下而上　逆則成丹）



辨曰此圖本名无極圖陳圖南刻于華山石壁列此名位剏自河上公魏伯陽得之以著參同契鍾離權得之以授呂洞賓洞賓後與圖南同隱華山因以授陳陳又受先天圖于麻衣道者皆以授种放放以授穆修與僧壽涯修以先天圖授李挺之挺之以授邵

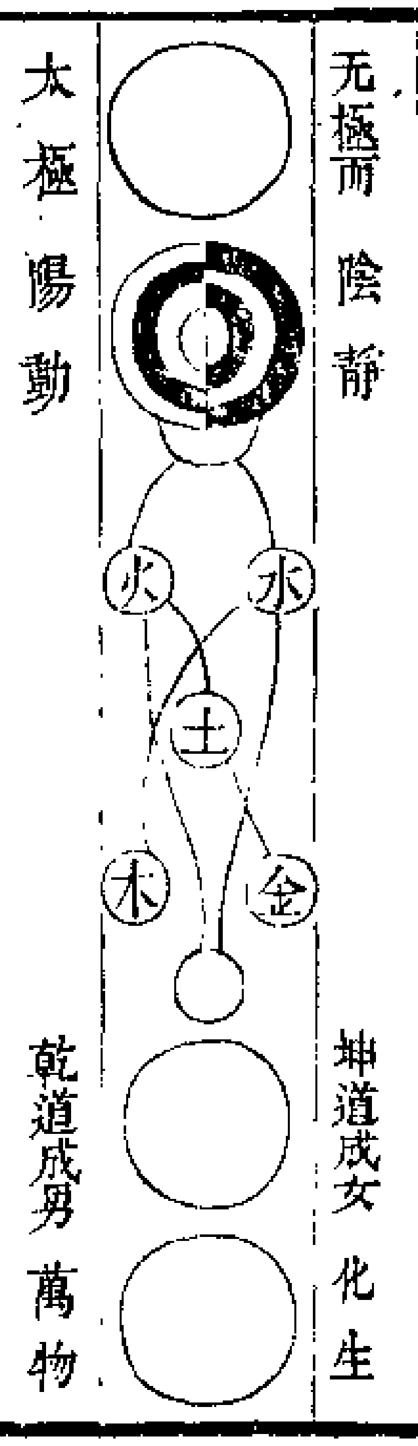
天叜天叜以授子堯夫修以无極圖授周茂叔茂叔又得先天地之偶于壽涯乃方士修鍊之術其義自下而上以明逆則成丹之法其大校重在水火火性炎上逆之使下則火不燥烈唯温養而和煥水性潤下逆之使上則水不卑溼唯滋養而光澤滋養之至接續而不已温養之至堅固而不敗律以老氏虛无之道已爲有意就其圖而逆之其最下一○名爲元牝之門元牝卽谷神也牝者竅也谷者虛也元與神皆莫可指測之謂在老莊而言謂元妙神化卽是此

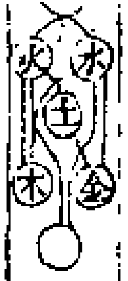
虛无而爲萬有之原在修鍊之家以元牝谷神爲人身命門兩腎空隙之處氣所由生是爲祖氣凡人五官百骸之運用知覺皆根于此于是提其祖氣上升爲稍上一○名爲鍊精化氣鍊氣化神鍊有形之精化爲微芒之氣鍊依希呼吸之氣化爲出有入无之神便貫徹于五藏六腑而爲中

○名爲五氣朝元行之而得也則水火交媾而爲又其上之◎名爲取坎塡離乃成聖胎又使復還于无始而爲最上之一○名爲鍊神還虛復歸无極而功用至矣蓋始于得竅次于鍊己次于和合次于得藥終于脫胎誠仙眞求長生之祕術也若老莊之本旨則不然老氏云天下之道生于有有生于无有之以爲利无之以爲用莊生云萬物出于无有有不能以有爲有必出乎无有其意以虛无生氣氣生天地萬物天地萬物之運行動作皆氣之運行動作也氣之運行動作皆虛无爲之宰也故曰忽兮恍兮其中有象恍兮忽兮其中有物窈兮冥兮其中有精有物混成先天地生獨立而不改周行而不殆可以爲天下母皆言虛无

之用也其長生也唯神是守昏昏昧昧純純常常與天爲游氣聚而生氣散而死復歸太虛故曰生死爲徒吾又何患彼人之形者萬化而未始有極也生何足貪死何足惡故能齊彭殤一壽夭无心而任化及其流而爲仙眞之教則以矯揉爲守氣而鍊精鍊氣之術與以自私自利爲全性而取坎塡離之法立乃莊生所謂一犯人之形而遂貪生惡死者也則斯圖也非老氏之曲學與在老氏猶爲稂莠在儒者反以爲正傳與

周茂叔圖（自上而下順而生人）



辨曰茂叔得此圖于穆修又得先天地之偈于壽涯乃顛倒其序更易其名以附于大易指爲儒者之祕傳其稱號雖若正大光明而義理不勝指摘矣蓋方士自爲方士之術但取已說之可通修鍊之得當原无贍前顧後之意所以據其一曲之偏見亦左右逢原始終徹貫者茂叔握方士之實悟老氏之旨而嘗以大易之名所以彼此不倫齟齬雜越反不若陳氏之純一而无弊也方士之訣逆則成丹茂叔之意以爲順而生人太虛无有有必本无是爲最上○乃更鍊神還虛復歸无極之名曰无極而太極太虛之中脈絡分辨指之爲理是爲次◎乃更取坎填離之名曰陽動陰静氣生于理落爲氣質之性是爲又次之 乃更五氣朝元之名曰五行各一性理氣

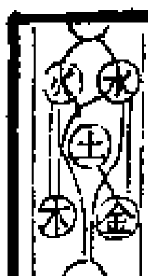
旣具而形質呈得其全靈者爲人人有男女是爲又次○乃更鍊精化氣鍊氣化神之名曰乾道成男坤道成女得其偏者蠢者爲萬物是爲最下之○乃更元牝之門爲化生萬物就其義而詳繹之又與方士乖矣方士之元牝鍊化本屬兩層其用功亦有次第故作爲二圖茂叔之男女萬物直是一氣所生則无分先後二圖之內一爲贅疣方士之五氣朝元言化氣化神之後隳肢體黜聰明搜一身之五藏悉守其神氣然後能坎離交媾火不炎上水不潤下而金丹聖胎成矣茂叔于此二圖先有條理而後有氣質吾不知氣質未露條理安託紊其先後義亦背畔矣方士之還虛歸无又合于元牝上下始終周旋无間最上一圖與最下一圖分而合合而分會之不可言一離之不可言二所以成長生之妙茂叔于此爲天地化生之本雖得老氏之正宗而于此圖則未免牽强又欲合以大易則更不倫矣夫方士之修鍊老氏之虛无大易之正道三者天淵不可混同也

辨圖

○辨曰大傳曰易有太極謂作易聖人有此至神至妙之義理具于胷臆中故能生兩儀四象八卦以成二篇之策非追原天地之始也不可云无極夫无方者神也无體者易也不可圖圓相有者无之无者有之徒自戾于聖人

◎辨曰中分黑白兩相閒雜判左右爲陰陽以陰陽推動靜就其貫穿不淆亂之處則指之爲理此時氣尙未生安得有此錯綜之狀彼將附麗于何所觀其黑白之文實坎離兩卦成旣濟之象中含聖胎謂之

取坎塡離則明顯而彰著謂之陽動陰靜則陽專屬離離專主動陰專屬坎坎專主靜豈通論哉晦翁云☾者○之用所以行☽者○之體所以立則本末倒置侶先有陽動陰靜而後有无極太極豈在左者有用无體能行而不能立在右者有體无用能立而不能行乎茂叔本意以无極无體故能爲衆體之原衆體各用莫非无極之用如晦翁所云支離破碎失茂叔之本意矣



○辨曰五行始于洪範言天地氣化之運行者有似乎水火木金土五物也定爲五行者乃人也非五行之能生人也人身之分配猶乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊之義今以五物爲生之性將謂彼八獸者爲生八卦與況此時人物未生此五者之性于何而辨養生之家專重水火其上第二圖作坎離交媾之狀故此圖之水火二系上則達于ㄨ下則垂而通于♉木金土皆一受一授水火乃有二受二授也但知重在水火于金木土不得不輕其排列方位亦紊亂而无稽

○辨曰太極兩儀四象八卦夫子顯然指易而言未嘗付之虛空揣測也其曰乾道成男坤道成女亦謂乾之奇畫成男之象坤之偶畫成女之象非云生于天者爲男生于地者爲女也離易而縣度種種乖剌觀其五行各具一性屬諸氣質則當于男女成形之後感物而動發爲五德或流爲偏僻或陷于人欲始有六言六蔽之患甚而至于惡逆者有之豈先有五性至此始成男女于次序則乖舛于圖尤爲牴牾此无他方士之圖本逆而茂叔强之爲順也

○辨曰天之生物洪纖高下靈蠢偏全无有差別以人視之若與萬物有貴賤之殊而實則同賦于天則宜同一○太極豈此萬物化生而別有一○太極乎五行分爲五○太極乾男坤女又當各自爲一○太極萬物既與男女別爲一○太極則飛潛動植以至瓦礫矢溺无不可別圖一○太極也何許子之不憚煩

辨說

无極而太極辨曰易有太極不可言无太極非物不

可執有雖非太極之外別加无極實贅无極之名于太極之上夫宋有此畫以前其流行顯著自在天地閒不必言太極既有作易之聖人則微顯闡幽全在于易聖人近身遠物仰觀俯察有至理存于心目故生生无窮特贊之曰太極極者言乎其无可復加也太者大而又大无可與並也謂之太極乃至矣盡矣不容復有辭說實屬諸易原非虛空摹擬之辭茂叔視爲天地以前之物而以无極釋之蓋深有得于老氏之微旨矣老氏曰淵兮似萬物之宗吾不知其誰

之子象帝之先谷神不死是爲元牝元牝之門是爲天地根又曰无狀之狀无象之象是爲忽恍莊生曰六合爲巨未離其內秋毫爲小待之成體天下莫不浮沉終身不故陰陽四時運行各得其序昏然若亡而存油然不行而神萬物畜而不知此之謂本根又曰昭昭生于冥冥有倫生于无形又曰天不得不高地不得不廣日月不得不行萬物不得不昌或爲之紀而莫見其形消息盈虛一晦一明日改月化日有所爲莫見其功生有所乎萌死有所乎歸終始相反

乎无端而莫知其所窮非是也且莫爲之宗是老莊之學皆指虛无爲天地萬物之根本夫有不能生有唯无能生有天地萬物皆氣爲之主宰氣生于无則无者氣之祖也无爲氣之祖則天地萬物之運用莫非无之權也○茂叔无極而太極可謂得道德南華之神髓而以一言括之矣魏伯陽曰包囊萬物爲道紀綱以无制有器用者空呂洞賓曰言之无兮不可舍言之有兮不可居谷兮谷兮太元妙神兮神兮眞大道皆有會悟于此者也但以之綴于易有太極則

郢人燕說何所髣髴乎元晦爲之發明其義更若未能深契于老氏而與茂叔又不相蒙矣晦翁曰非太極之上復有无極其言是也而云實造化之樞紐品物之根柢則似是而非矣樞雖戶之所以闔闢然不離乎戶紐雖网之所以弛張然不離乎网根柢雖草木之所以發生然不離乎草木以之擬无極則全失其意葢戶网之闔闢張弛在樞紐草木之發生在根柢而其能闔能闢能弛能張能發能生則全不在乎樞紐根柢而在于空中之運用故曰无用之用其用

乃大樞紐根柢以有形役有形惡在其爲无極也又云老子之言有无以有无爲二周子之言有无以有无爲一則又不知釋老之異而以釋氏之有无渾之矣老子之无道德經云有无相生有不能自有必出于无有而其生也非若父子之以形相禪而可離乃卽无而御其有亦不可言二此无極而太極之妙也今云以有无爲一是釋氏之空有不二卽空卽有卽有卽空謂之眞空妙有迥乎與无極判矣又曰有无之間則并不知有之爲有无之爲无釋老兩无所據者也夫茂叔以老附易雖失易而得老借其雜以方士之圖而老不純晦翁雜釋于老以附易而釋老兩失尙何易之可稽乎

太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根辨曰陰陽雖有動靜之分然而動靜非截然兩事陰陽非判然兩物言動而生陽靜而生陰則可言動極而靜靜極復動則不可動如春夏之發生包藏含蓄卽在其中靜如秋冬之收斂胚胎萌蘖卽在此內動者是陽陽无陰不能動靜者是陰陰

无陽不能靜苟无陰之動則飄蓬落絮隨風播蕩无陽之靜則朽骨枯林靈魂盡滅譬諸晝夜一分晝去則一分夜來一分夜去則一分晝來譬諸氣血血附氣而行氣隨血而轉不逮其極而始復也言一動一靜互爲交錯則可言互爲其根則不可動靜咸植根于太極如曰動根于靜靜根于動是天之生物已非一本不待墨者已先二本矣老氏云有物混成生天生地莊生云至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地以此數語演爲生陰生陽之說大傳之言陰

陽動靜俱以易之爲書奇偶往來象天地之氣化非竟指天地而狀貌之也此先聖後儒背道而馳之大槩爾

分陰分陽兩儀立焉辨曰傳之言分陰分陽指易中卦爻奇偶之象其德則迭有剛柔之用非曰分陽而立爲天分陰而立爲地所以謂之兩儀者亦因奇偶之畫而得名也儀者文也天下之物純一則不文奇偶相閒雜而成文章謂之儀儀者象也卦爻有奇有偶成其物象謂之儀故曰兩儀豈直指天地之形質乎

陽變陰合而生水火木金土辨曰陽統陰承陽施陰受陽始陰生意无虧缺言无偏蔽今云陽變陰合此時之陽尙是无形之朕兆從何而言變既已變矣彼已自爲一物陰何從而合陰陽既合萬物齊生豈有先生水火木金土自爲一截萬物又爲一截若祖之于禰禰之于子也其先也孰引之其後也孰遏之所謂水火木金土者何也萬物中之五物也非五物獨賢于他物特以萬物所具之氣若有此五等然若水

若火若木若金若土葢指其近佀者而儗之也豈眞五物哉況云五者之能生人物哉

五氣順布四時行焉辨曰有天地卽有四時夫子曰日月運行一寒一暑寒暑相推而歲成就四時而推之中含五氣日月者陰陽之成象者也寒暑者四時之發用者也今曰五氣順布而四時行豈先排列此五位然後四時就道而行則是以五行生陰陽也夫春氣溫和萬物向榮草木尤其顯著者故以春爲木云木氣者特春氣之變文耳非木能使春溫和也夏氣暵熱其逼于物如火之焦燥故以夏爲火非火能使夏暵熱也秋氣肅殺物至此而堅剛有佀金故以秋爲金令因亦謂之金氣非金能使秋肅殺也冬氣凝結而萬物閉藏凝結者如水之向寒氷凍閉藏者如水之會聚无隙故以水爲冬令非水能使冬凝結閉藏也木無土不植火无土不栖金无土不生水无土无所歸土之无位者非无位也无地非其位也木火金水之時皆其所休養也故王于四時然就四時之和合而言有似乎土之于木火金水非土能使四

時休養也

五行一陰陽也陰陽一太極也太極本无極也辨曰无極卽太極太極卽祖氣非別有无極而後爲祖氣也若合以夫子之言則是祖氣作易矣惡乎可

五行之生也各一其性无極之眞二五之精妙合而凝辨曰五行各性性已紛雜豈能會合而成人陰陽既生五行則陰陽卽在五行之中當成功者退不當復參于五行之班而爲二五也二五並列儼然成七雜亂勞擾如何謂之精如何可以凝大傳曰天地絪

緼萬物化醇男女搆精萬物化生故三人損一以致一三且不能生況于七乎老氏云氾乎其可左右萬物恃之而生而不辭天得一以淸地得一以寧萬物得一以生侯王得一以爲天下貞道生一一生二二生三三生萬物校之于此自覺无弊

乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化无窮焉辨曰乾男坤女顯然形質此時萬物无不具備何故方言二氣之交感而化生萬物也吾不知此男女者合雌雄牝牡而言與專指人而言與如合雌雄牝牡則與圖之所分屬者不侔如專指人人无化生異類之事人物之始氣化所生聚而成形以形相感則人生人鳥獸生鳥獸蟲魚草木俱以類相禪矣此一推原也實取莊生肅肅出乎天赫赫發乎地兩者交通成和而物生焉然不若莊生之无罅漏也

惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣辨曰既受于人五道三德行之唯一喜怒哀樂皆緣于感水火木金土至此不過

爲臣官之用豈得各擅其權而一國三公政出多門哉卽或有偏喜偏怒偏哀偏樂或仁義禮智信之過不及者欲于此而專責仁于木責義于金責禮于火責智于水責信于土指其一性之失職非愚則狂矣夫性一也分天命氣質而爲二已屬臆說何得復因氣質而析爲五感動在事不在性四端流露觸物而成卽以乍見孺子論之發爲不忍乃其仁往救乃其義救之而當乃其禮知其當救乃其智身心相應乃其信焉有先分五性然後感動之理哉夫子曰繼之

者善成之者性今日善惡分是有性善有性不善也如以感動爲習則性不任其咎莊生云多方乎仁義而用之者列于五藏哉而非道德之正也茂叔蓋苗裔于此

聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉辨曰既云五性不當偏舉仁義而遺禮智信且以中正先之也夫仁義爲性之所發現仁而爲從井之救則愚義而爲乞鄰之與則不直聖人慮之无過不及不偏不倚乃謂之中正中正者事理之當然也虛辭也今日定之以中正仁義則是木仁金義原非全德必待聖人定之使中且正然後不流于煦煦孑孑此所謂仁義非孔孟之仁義也大傳曰至賾不可惡至動不可亂艮之彖傳曰時止時行動靜不失其正說卦傳曰兼三才而兩之俱一動而一靜曰主靜則偏枯而非孔孟以立人極則天極地極皆兩而人極獨一矣于三極六位之道或未暇講與聖人之所以異于二氏者以其能靜能動也坐明堂而朝萬國一日二日萬幾其心如澄淵无爲而治與木石居與鹿豕遊其聞見

若決江河未嘗有事事于靜者也彼槁木死灰雖愈于火牛狂象其非中正則一也記曰定而後能靜靜而後能安此從學之途未爲學之至境无欲故靜此无欲固非對私欲之欲而言卽愛親敬長寂然未發大人同于赤子必繼善已往學問切磋性流爲情雖有欲而仍不入于惡始完大人之分量如僅守此无欲之靜則猶爲赤子爾烏能盡參贊位育而云立人極也蓋老氏之學致虛極守靜篤離形去知甘瞑于无何有之鄉憖然侶非人內守而外不蕩歸根曰靜靜曰復命其主靜之謂與

故聖人與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶君子修之吉小人悖之凶辨曰列此三等人品宜以主靜歸君子而爲修身之功則无病矣至于聖人恐非一靜所能盡者

故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義辨曰上之四合乃大人已成之德業此之三立乃一卦所以六畫之故不取其義理但取其規模闊大辭氣雄壯而已陰陽仁義又若與前不

佯

又曰原始反終故知死生之說大哉易也斯其至矣

疏曰原始反終止是易準天地之一端亦非可偏舉以畢天下之能事焉有天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶之大人而以知生死爲至如釋氏之重坐脫立亡者乎葢由此圖出自方士神仙之教但求長生不死莊生云生死亦大矣又云无視无聽抱神以靜形將自正必靜必淸无勞汝形无搖汝精乃可以長生目无所見耳无所聞心无所知汝神將守形形乃長生愼汝內閉汝外多知爲敗又以能兒子爲衞生之經皆以主靜求長生也故以治身爲道之眞以緒餘土苴爲家國天下彼所重唯在此茂叔傳圖亦從此悟入其撮綴聖人之言而强謂之易者也聖人夭壽不貳朝聞夕死視死生如日用起居今略去務民事人而以知生死爲學之究竟易之盡量亦自是其立論之原爾至于老莊之四肢百骸將爲塵垢死生終始將爲晝夜亦非局脊于死生者茂叔于學則全得之老于圖則雜以仙眞于說則冐以易道

未可與夫子之太極兩儀四象八卦同年而語也

易學辨惑跋

向見黃石齋三易洞璣凡天文秝象無一不歸之于易竊歎易之爲書廣大悉備故術數之流皆得依附之葛稚川陳圖南輩託易象以鍊丹黃亦猶是也然假卦作圖要與易道無涉可以聽其別行自邵堯夫周茂叔轉以此解經則大謬矣三聖之道炳若日星今乃援老入儒㨿先天太極諸圖謂學易必先觀圖反增一番蔀障晦木先生起而辨正之理明詞辣直令邵周無躲身處豈不快哉壬寅首夏吳江沈楙悳識

讀易緒言

讀易緒言自序

古今讀易無慮數十百家大抵皆借蝦爲眼無自已分摸象得尾雖具一端非全象也夫古之善讀書者貴能轉句能破句非子解老韓嬰箋詩斷章立義妙在離合之間而已況易道屢遷機神無門卦當歲爻當月策當日則天地之氣運周焉卦主氣爻主日策主時則四時之節序統焉焦京兼用連山邵子獨祟周易三古異趣百家殊響篤時之論未易輕測天海也故善易者不言易具在人身中風雨不改度進退

不失正則舉體是易有可言者特其緒耳所謂能轉半藏未能轉全藏者也宣尼大聖猶復假年余何人哉其將退而求諸副墨洛誦之表

康熙十二年七夕漚鏡老人自題

讀易緒言

嘉善錢　棻仲芳著

圖書說

圖書之說繁矣以八卦爲河圖所授者劉歆父子也以洪範初一至六極六十五字爲洛書本文者班固也顧野王至以農用敬用十八字爲神龜所負則益荒怪矣然歐陽修至謂六經失其傳而諸儒得措異說於其間如河圖洛書皆怪妄之尤者斯言又太過矣傳不云乎河出圖洛出書聖人則之圖書者原天地自然之易也雖河圖五十有五洛書四十有五數

不同也河圖一六居北二七居南三八居東四九居西生數成數同宮合處洛書一北九南三東七西二八則西南東北相射四六則東南西北相射陽必居正陰必居隅位不同也然圖書皆以一居下五居中即易之太極也圖以生統成書以正御偏而分陰分陽即兩儀也圖與書太陽皆居一而連九少陰皆居二而連八少陽皆居三而連七太陰皆居四而連六即四象也圖書一六水即坎二七火即離三八木即

震巽四九金卽乾兌卽八卦也圖以一陰一陽交藏六十四卦之體書以四正四隅交蘊六十四卦之用體以偶全用以奇妙故洛書不用十然一九二八三七四六合之皆十也惟圖主生自一六起而水生木木生火周而復始以法天道之左旋書主克亦從一六起而水克火火克金循環克制五以中氣用事皆法地道之右轉天下惟一無對惟中無對五者中之沖氣一者中之根荄無極之極太衍勿用之一皆是物也作易聖人參天兩地用以成變化而行鬼神故曰圖書者天地自然之易也但易動而圖範靜而方易中虛故圖範中實故方此天苞地符所攸分與

先後天說

先天起于伏羲後天起于文王圖雖殊而理則一乃前輩每以爲此邵子之易非伏羲之易卽晦菴晚年荅王子會書亦有穿鑿之疑雖然不必疑也先天位次原據繫辭天地定位章而作後天據帝出乎震章而作非無據也先天定位以立體天高地下日東月西澤注東南山鎮西北風起西南雷轟東北正者居正偏者居偏而三女從乾三男從坤陰陽繇此而交則體未嘗不藏用後天交易以致用乾爲老陽退居於亥亥者水之父坤爲老陰退居於申申者金之母日升中於午則處乾位月正照於子則處坤位震陽木旺於卯故居東巽陰木則近南而接乎陰兌陰金旺於酉故居西乾陽金則近北而接乎陽土居中央艮陽土居寅爲水木之介坤陰土居申處金火之間交者居四正不交者居四隅而三男從乾三女從坤陰陽莫之或混則用未嘗不函體凡方圓縱橫之圖皆從此而起而先後天之聚訟無俟調人爲之息爭矣

上下篇說

上下經雖有多寡錯綜之異然上經陰爻多于陽者八下經陽爻多于陰者亦八上經十八卦乾坤坎離頤大過六卦不變餘十二卦反覆得二十四成三十卦陰多于陽者四下經十八卦惟中孚小過二卦不變餘十六卦反覆得三十二成三十四卦陽多于陰者亦四多寡錯綜未嘗不一如此上經自乾坤歷屯

蒙十卦陰陽各三十畫至否泰而天地交下經自咸恒懸遯大壯十卦陰陽各三十畫至損益而男女交否泰以下至頤大過爲山澤雷風之卦而頤有離象大過有坎象遂以坎離終損益以下至中孚小過亦山澤雷風之卦而中孚有離象小過有坎象遂以兩濟終上經乾坤坎離四正卦爲主下經震變艮巽變兌二變卦爲主程伯子論上下篇序乾必居上坤必居下陽盛者坤亦居上陰盛者乾亦居下五陰一陽一陽爲主固居上郎五陽一陰一陰爲衆陽所說亦

居上他如二陽三陰咸視强弱爲上下聖人命篇之意如此

觀象記

象者像也大易立象非一端學人觀象亦非一道卦象象形卦德象性卦體象位卦變象機卦氣象時卦名象事皆象也有卦情之象如乾馬言龍以變化如龍也咸男女相感而言腢腓輔頰舌以感動莫切於人身也他若中孚之豚魚漸之鴻皆是有卦畫之象剝耦下奇上牀象故曰剝牀而井鼎頤噬嗑小過皆以卦畫立象有卦體大象之象如損益與頤象離故言龜大過象坎故言棟有中爻之象如漸九三婦孕不育以中爻二四合坎中滿也九五三歲不孕以中爻三五合離中虛也有錯卦之象兌錯艮故履曰履虎尾有綜卦之象井困相綜巽爲市邑在困爲兌在井則爲改邑有卦變之象如乾馬也震坎得乾一畫亦爲馬坤牛也離得坤一畫亦爲牛有以奇偶二畫成象者如離爲牛遯六二麗九三居中似離故曰黃牛坎爲豕姤初六承九二下似坎故曰羸豕離爲魚

剝六二麗上九居中似離故曰魚貫艮爲瓜姤初六在九六似艮故曰包瓜有偶用一畫成象者如師六五田有禽似坤中一偶象離夬初九壯于趾則乾初一奇象震訟六三或從王事無成以坎上一偶象坤也有一爻取數象如蒙九二既象子又象師之類有就本爻剛柔稱名爲象如柔以剛爲夫剛以柔爲妻二以五爲君五以二爲臣之類有互體之象有變卦之象有伏卦之象甚有用文字爲象如簋從艮故損爲二簋兌爲秋甃字從秋故井六四爲甃艮爲狗

獄字從犬故賁與旅大象皆言獄象之不可勝窮如此學者亦觀於無象之象而可矣

觀變說

易變易也六十四卦凡爻俱變俱不變者各一一爻變與五爻變者各六二爻變與四爻變者各十五三爻變者二十如乾陽下變一陰巽二陰艮三陰坤坤陰下變一陽震二陽兌三陽乾三變之後乾必變坤坤必變乾坎離震巽艮兌皆然老必從老少必從少老少從未相混六變之後乾必變火離必變天坤坎震兌艮巽皆然正必錯正偏必錯偏偏正亦不相雜三變而得所配又三變而還其初故變有卦變有爻變卦變如一陰一陽之卦自姤復來二陰二陽之卦自臨遯來是也爻變如乾之二五變離故曰見曰飛皆離象坤之二三變坎艮故二曰直方大三曰無成有終謙之有終也若乃需之利恒即需之恒蒙之困蒙即蒙之困小畜之復自道牽復即小畜之復六十四卦其類甚多此又變之變見于爻辭者而繫辭所引十九爻石齋先生皆以爲變象此更前人所未發者

錯綜互伏說

錯者陰陽橫相對也綜者陰陽上下相顛倒也伏者陰陽二體從變也互則中爻二四三五一卦互兩卦也六十四卦惟乾坤坎離頤大過中孚小過八卦相錯餘二十八卦向上成一卦向下成一卦合爲五十有六伏則乾伏坤坤伏乾水火山澤雷風互爲飛伏故卦有卦變爻變伏有本宮他宮之異互惟乾坤無互體六子之卦離含巽兌巽兌亦含離坎含震艮震艮亦含坎如萃六三往无咎上巽以六三互巽也師六五長子帥師以九二互震也謙六二用涉大川以六三互坎也但其間有助有害有助害參半大畜之互兌震助本卦者噬嗑之互艮坎害本卦者艮互震有時行時止之象互坎有列夤之象此助害相半者大抵一卦中有正有變有互有伏假合而成原無定體是在學者博觀而審思之

反對說

易有正對有反對正對即錯反對即綜也正對惟乾

坤坎離頤大過中孚小過八卦石齋先生謂之八體而以否泰既未濟隨歸妹漸蠱爲八交蓋否泰乃乾坤之交既未濟坎離之交隨歸妹震兌之交漸蠱巽艮之交陰陽交而萬類生八體八交合而彰往察來之道備乃楚人樊鼎遇則於否泰既未濟隨歸妹漸蠱頤大過中孚小過之外更益以震巽斜交之恒益艮兌斜交之咸損凡十六卦爲先天開鑰羲文之所以傳授心法以此而已而邵子大易吟有曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義風雷相薄恒益啟

意水火相射既濟未濟四象相交成十六事即此意也夫卦一而已反而爲二對而爲四吉凶悔吝本屬一致正倒忽分禍福攸異故正易心法云反體既深對體尤妙然聖人序卦反對相連上經八卦下經四卦止耳餘則原本人事列序以待學者之自悟而猶恐無次第中妄生次第復爲雜傳亂之始乾終夬以陽決陰則夬復爲乾周而復始井反對之迹俱化矣

大象小象彖辭爻辭說

大象者一卦之總象小象者一爻之分象彖辭者統全體之義例觀其變通爻辭者審逐爻之吉凶定其趨避六十四象惟乾曰天行健著德不著名以別于坤而爲六十四卦之首其水洊至明兩作洊雷隨風麗澤者言乎動地勢兼山者言乎靜也存者不常在也出者自下而上自內而外也有者物類所合於者物情所趨也附者形也交者氣也與者情也有中有上有下位也皆者風雷雲電之合體不可以上下有無言也六十四事總歸修德行政故曰大象若小象者釋明大意或中或正或中正與否或當位與否皆

從彖詞中抽出一節斷之否則或從本爻或排對爻或補爻中所未備故大象如切脈六十四事如定方小象如切脈之有浮沉定方之有標本故爻辭與彖辭往往不相符彖惟統全卦而言故有至不美之卦如睽明夷等原其立卦之初則皆有所利故曰變動以利言爻惟據逐爻而言故有在卦爲吉在爻爲凶如震在初爲匕鬯主在四爲未光者故曰吉凶以情遷雖彖亦間有凶詞然不過推衍卦德以誥誡天下後世耳若爻自謙及家人外凶悔多而吉少即與吉

凶無涉而辭不一例義尙變通或一辭而累意如坤六二之直方大不習无不利或疊辭以申意如比初之有孚比之无咎有孚盈缶或意從下句釋如大畜九三利堅貞曰閑輿衞或意從辭外見如恒之九三悔亡解之初六无咎或兩卦相映發如夬三姤四皆曰臀无膚其行次且或兩爻相闗合如損初遄往損四使遄大壯三上皆羸藩更有兩爻合成一爻者如履大有之五上一爻實括諸爻如頤井之上比大有之五小畜豫之四謙之三蒙之二復姤之初隨時變易故曰爻以效天下之動學者觀乎爻彖大小象之閒而易之變易交易思過半矣

六爻主輔說

六爻初在下位柔弱難濟剛健易行故諸卦柔弱多凶剛健致凶者惟頤大壯而已二四皆陰位然四近君故多懼二遠君故多譽四雖得正猶有不中之累二雖不正猶有得中之美若正而得中於時義爲易合三當上下內外之交最爲難處觀乾之乾乾坤之含章稍有不惕易卽於凶四雖近君然以陰承陽則順以陽承陰則逆況以陽乘陽以陰承陰之不得其正者乎五爲君位乾剛坤順坎孚離明巽順於理艮篤於實皆能首出庶物克濟大事五所以多功也惟震忌强輔兌比匪人君道猶未光耳上處位極有卦成而爲艮之敦艮卦壞而爲屯之泣血翻義卦外爲蠱之高尙依彖卦五爲鼎之玉鉉六爻多誥誡之辭惟上最少故大傳曰其上易知而六爻之外更有中爻宜參論者就兩卦論二五爲中爻就兩互卦論三四又爲中爻三四處上下卦之閒相接此二爻相爭亦此二爻亂全卦此二爻合全卦亦此二爻繫辭所稱雜物撰德惟此二中爻是也而其閒更有主輔之辨繫辭曰一君二民君子之道二君一民小人之道主貴專也但三畫卦因以成卦之爻爲主若六畫卦則有兩成卦之爻于其中擇一得位者爲主而以他成卦之爻輔之故六爻有一爲主者有兼兩爲主者合兩卦觀之分內外取之而又兼中爻審之雖扶陽抑陰然亦有爲陰謀者如遯小利貞之類是也雖二五得中而三四亦有得中者如復六四益六二六四

中孚之中以三四得名者五爲君內外貴相應然亦有以相應而凶不相應而吉者易變易也一卦有一卦之義而易無遁情矣

順逆說

易曰數往者順知來者逆順逆之說有以自震至乾爲順自巽至坤爲逆是半順半逆也有以自乾至坤爲順自坤至乾爲逆是全順全逆也此據八卦陳列言也有以乾錯坤而生三男爲順合三男共成一乾爲逆坤錯乾而生三女爲順合三女共成一坤爲逆

此據八卦相錯言也凡一卦上下相錯成十六卦如以乾爲主上錯下錯皆八卦順也此上下錯之八卦皆以乾爲主逆也故數往者沿流之順知來者窮原之逆也易貴知來自震至乾自巽至坤圓象卦位皆逆而剝上反下夬終姤始貞下起元總歸於逆故曰易逆數也推此而天度左旋日月右轉河流東注積石西峙何者非逆水生木木亦生水木生火火亦生木三才五行皆以順而生以逆而克生克循環成以逆用六十四卦雖兼內外往來取象然繫辭所云知來不以吉凶之前定爲來以吉凶之貞勝爲來故曰占事知來曰遂知來物世人一味向外故喚他回家不爲沿流之順爲窮原之逆非管葛射覆推測比也

讀易緒言跋

國朝人易學莫逹於查悔餘玩辭集解其易說十一篇更爲精闢已採登廣緗矣漚鏡老人讀易緒言雖內意稍淺而理解晶瑩旨趣深遠非拾前人餘吐且刊本流傳甚罕彌足珍也癸酉季秋震澤楊復吉識

孫 貞起允升校字

二十八册 9乙號

周易稗疏

周易稗疏四卷

國朝王夫之撰夫之字而農號薑齋漢陽人前明舉人是編乃其讀易之時隨筆劄記故每條但舉經文數字標目不全載經文又遇有疑義乃爲考辨故不逐卦逐爻一一盡爲之說大旨不信陳摶之學亦不信京房之術于先天諸圖緯書雜說皆排之甚力而亦不空談元妙附合老莊之旨故言必徵實義必切理于近時說易之

家爲最有根據其中如解訟卦鞶帶云帶無鞶名鞶者鞶纓車飾也帶所以繫佩璲及芾者考左傳后之鞶鑑杜預訓鞶爲帶說文鞶字許愼亦註爲大帶安得曰帶無鞶名又何天之衢梁武帝解何爲荷見于經典釋文夫之雖亦以爲負荷之義乃引莊子負雲氣爲證而不援梁武之說亦偶然失考至于舊非无禽訓禽爲獲尤不免于穿鑿附會然如引禮人君至命士黃裳下士雜裳以證黃裳之美引左傳班馬證乘馬班如當讀乘爲去聲引兵法前左下後右高證師左次與論帝乙非紂父王用享于西山非文王以及臨之八月復之七日易之逆數河圖蓍策之辨皆具有條理卷帙雖少固不失爲徵實之學焉

周易稗疏　　補編卷第一

漢陽王夫之而農著

上經

括囊　有底曰囊囊之口在中兩頭著底今之被俗也其一頭著底者則鄭司農所謂直囊也四居上下二象之中如囊之口陰柔縮結故爲括囊之象

黃裳　本義云黃中色裳下飾然則象傳所云美在中者黃爲中豈裳爲美乎衣裳之制衣上掩裳際復有蔽佩帶紳加其上是衣著于外裳藏于內故曰在中黃裳者元端服之裳自人君至命士皆服之若下士則雜裳不成章美故以黃爲美飾五位中而純陰不雜以居之斯以爲在中之美也

磐桓　磐大石之平者桓植兩木而交相午貫公圭脊上雙紋似之檀弓所謂桓楹是也一陽在下堅立以載羣陰上承九五故有磐石桓木安貞建立之象舊說以爲躊躕不進之象非也俗有盤還之語還本音旋俗訛讀如環桓音完音義各别震體動而屯不寧非可容其盤還游衍者

乘馬班如　班列也馬相别而鳴曰班春秋傳有班馬之聲相别則非一馬且非竝駕而行之馬乘當音剩四馬也一乘之馬相别而行則稅駕之象也故又曰邅如卦有四陰爲四馬或從初或從五上下異嚮故二四上皆言班馬

蒙　蔓草加于草木之上曰蒙詩曰葛生蒙楚而爾雅云蒙玉女玉女女蘿也女蘿附草而蒙其上故有蒙名弱蔓之草必有所附童子弱昧必依附先生以强立故曰童蒙此卦陽蒙陰上以忘險故取象焉

不利爲寇　舉兵攻人曰寇寇非賊之謂也書言寇賊謂來寇之賊耳孟子齊寇越寇皆敵國也若賊則豈待蒙之上九始不利哉

雲上于天　易之取象必兩閒實有此象故水不可加于天而需之坎曰雲言天者自地以上皆天也故雲與澤得上之澤雨也火得有于其上者光燭于空也雷出地而震于空聲乃壯矣至山則曰天在山中山中之空卽天也若夫與水違行則以經星之天而言經星之天左旋而水右行以歸于海故曰違行莫

非自然之象苟非自然則俗盲卜人軌革卦影獸頭人身男冠婦袂以惑世誣民者豈聖人立誠之辭也哉

不速之客　不速需也自初至三皆見險在前遲回不進于郊于沙于泥皆不敏速疾行之象世俗以醮客之晨再請曰速乃似驅使迫促之辭不恭莫甚焉盖讀易不審耳宿客之宿當作宿見儀禮需卦本坎延乾進之象何云不召之客四陰連類徒言三者六四坎體非外至之客也

鞶帶　帶無鞶名鞶者鞶纓車飾也帶所以繫佩繸及芾者書曰車服以庸車之等視其服故再命賜服不言賜車言服則車在其中象傳徒言受服以此

否臧　否馬鄭王皆音方有反韓康伯讀作否泰之否于義不通否不然也謂以律為不臧則必黷武致敗也晁氏謂先儒多音不不知不自有否音

左次　兵法前左下後右高高者在後據險以結屯下者在前馳野而趨利前左不行則後右皆止不言前而言左者軍雖不進前軍猶必遠哨以防敵唯左則屯聚以止耳

不寍方來　不寍方來謂不寍之方猶詩言榦不庭方非未然而且然之詞不寍志不定也自二而外皆非五之正應故恐五之不受己而懷疑懼然以類上比莫敢不來也

自我西郊　所從來曰自自西郊者自西而鄉東也凡雲鄉東行乃不雨之徵諺所謂雲鄉東一場空也盖乾位西北陰雖上行而至陽之氣驅之以行故不得南若上九重陽上覆陰不得升則又降而為雨矣

此亦文王之德將欲東行三州而不得之象故曰我

何其咎　舊說以何為語助詰問之詞若云何咎之有則不當云何其若云何其咎之甚也則象傳不得云其義吉凡言无咎則吉在其中先言吉後可言无咎吉者未必其无咎也已言无咎則不復言吉无咎則吉矣雖有不吉君子不以為凶也何字之義本訓擔也負也从人从可人所可勝之任則擔負以行也正音胡可反讀如夥轉讀如賀其借為誰何之何者乃人負物以來詰問其所何者為何物轉音何者詰

急之聲也俗專用何爲誰何字而于負何之何加艸作荷華之荷始自傳寫論語者之誤相承不改若易何校詩何蕢則仍本字此云何其咎者以小畜本陽盛之卦乾德欲行而爲六四之陰所阻初乃與四爲應而受畜則不能無咎特以初德在潛以反歸不進爲道獨任其咎而不以累二五是善則歸君過則歸己之義故曰其義吉也與姤九二義不及賓之義同

履虎尾　凡彖皆先目言卦名後乃繫以彖占之辭此徒連虎尾爲句則卦名履者省文也實則履虎尾爲卦之名義也履者踐所欲行之路而措之足順而安也履乃憂患之卦孤陰進躡得位之剛則但言履其詞平其義安非此卦之象必言履虎尾而後其詞危其義險也與同人于野必言于野以見非徒二之同五而五陽皆其所同否之匪人非天上地下之爲否唯三四失位人道不交陽往而之于非人之道乃有此象艮其背陽升而陰得中非有艮止之情特以孤陽居上更無可行之地不得不止故徒言同人否艮不足以肖卦德必合下文而後其義顯也

拔茅茹　舊以拔茅爲句茹字連下以其彙爲句于文義不通茅茹二草名茹蘆也一名茅蒐今謂之茜草其草蔓生與茅俱枝莖堅韌拔之不絕必連其根彙而拔之泰之三陽否之三陰皆相連成體而無閒斷故有此象茹平聲讀若如與茹菜之茹上聲讀若汝不同

帝乙歸妹　舊說謂帝乙爲紂父而本義云帝乙歸妹之時亦筮得此爻而後獲祉文王作周易周公繫爻辭與商筮之用歸藏者彖占各異安得沿襲商筮以占吉凶況歸妹爻辭亦云帝乙歸妹又何說邪元亨利貞穆姜筮之卽凶帝乙之吉非其位非其時者安能吉也史稱帝乙元妃無子早沒故微子之母爲媵妾元妃沒乃攝內主而生紂爲適子帝乙之妃既天而無出帝乙又一傳而殷以喪亾何凶如之安得以祉元吉邪殷之天子皆以十幹爲號其號乙者湯稱天乙又有祖乙小乙不但紂父之爲乙則必有得淑女廣繼嗣以受天祐者非紂父明矣其云歸妹者乃陽下于陰之辭二爲帝五爲妹陽反居中于內陰

反正位乎外男來就女之象婚姻之禮至周始定自周以前男來就女如今之贅壻雖天子之貴亦或用此制故曰歸妹言往歸于妹與漸之言女歸者異泰有此象王氏曰女處尊位降身下二是帝乙之女歸夫家非歸妹也考古者必以其時于易而得周以前之昏禮焉周禮定而秦漢益嚴故有贅壻讁戍之法至唐宋以下而又亂今則子舍父母而事他人冒他姓者倫愈斁矣

苞桑　苞枹木也爾雅枹遒木魁瘣郭璞曰樹木叢生抱枝節目盤結磈磊薿桑田之桑分畦而種枝幹條達雖爲柔韌之木而枝弱尙易折斷唯當道而生者本幹瘦磈繫風馬牛于其幹則必不能遯大人居否世而固本自强得賢爲輔之象似之

匪其彭　晢　許愼說彭鼓聲也彭以聚衆而進之四居四陽之上而近于五似將統率前進以逼六五之孤陰乃爲退爻而與離爲體愈近于君其志愈下非敢尸號召之任者故曰匪其彭知分義之宜然故曰明辨晢也晢與晳字相近俗讀往往誤合爲一晳从析从白白也晢从折从日明也音折

般薦之上帝以配祖考　般舊釋盛也乃連薦爲文不云作盛樂而云盛薦于文義不安郊祀之禮事天以誠不以文未聞極其盛美後世用大樂備宮縣梁武帝博考禮文訂正改撤是也唯大雩用盛樂者以陰陽不和而不雨故樂極其盛以感召和氣既非以崇德且雩祭徧祀山川百神不止上帝按堯典以殷中春殷中也郊以日至乃冬氣之中祖考之祭亦在四仲月故曰殷雷之出地在仲春亦中候也以配祖考舊說以祖考配帝亦非是郊之配唯祖而考不得與且祖配帝非帝配祖當云配以祖考薦之上帝不應云以配祖考蓋配之爲言合也樂以象德所以象祖考之德感以其志氣而合漠故曰以配凡此類皆順文求之不屈文義以就己說則可通矣

王用亨于西山　文王之稱王周公制禮而追王之文王固受殷鈇鉞之賜爲西伯以事殷終身安于侯服其謂文王受命稱王者乃爲公羊之學董仲舒何休蔡邕之徒曲相附會宋儒辨之詳矣何本義又以

爲文王邪且周人之稱文王必連諡稱之並連諡以稱則明其爲追王若舍諡而直言王若書所言王若曰之類則必其王天下者未嘗徑以王稱文王也本義又云文王郊祀于岐山筮得此爻尢爲曲說當殷命未訖之日而郊祀曹操劉裕之所不敢爲而文王爲之乎且升之六四辭亦云然豈文王之亨西山旣筮得隨又筮得升乎況王者之大祀卜而不筮少牢以下乃筮禮有明文何容爚亂筮之設也人皆可就決疑故曰以前民用卽令文王享祀偶筮得亦不可

執一事之吉凶以槩天下後世尊卑常變之通用則其爲彖非以己占之驗言之明矣謂西山爲岐山者亦非也文王治岐岐山正在其封內不得云西言西者中國之山唯西爲高王有天下者之通稱爲九五西山居至高之地謂上六也卦以陽隨陰爲義上處天位之上人無足以當之者其唯鬼神乎而上六體陰山本地類五以陽剛履中位而曲意盡誠以隨上六故其象如此此以贊九五之德而在上六則爲窮無可隨下聽人隨之象不純乎吉使祀而筮得此爻亦鬼神不歆之兆故象傳曰上窮也

先甲後甲（先庚後庚附）鄭氏以爲先甲三日辛也後甲三日丁也取自新丁寧之義而本義因之王氏以爲甲者刱制之令若漢之有令甲令乙孔穎達兩取其義要皆求解不得而曲取後代之枝說以附會之其以辛爲新者說出于劉熙釋名熙書皆迂謬不足取辛本五味之一書從革作辛其字从䇂（音愆）辠之辛又爲金剛觸人痛楚泣出之義本無自新之意丁之爲丁寧者鉦也鉦之聲丁丁寧寧然借爲告戒重

複之意者以鉦所以警衆于行陣者也徒言丁而不言寧其不可作詳勉教戒之詞明矣康成易注純用緯書故其詩誕如此王氏言刱制近之矣而以漢令甲令乙證之則亦非也令甲令乙者令之卷帙次序之名也甲者卷之首耳何有于刱制之義漢人以縑紙代竹簡故有此名非可引以證文王之經文抑且何以通于巽之先庚後庚邪以實言之甲者事之始庚者時之變先者先事而告戒後者後事而申飭皆巽風申命之謂蠱風始出山當事之始言建功于事

未起而先命之事已行而又戒之也重巽而居外卦之中爲庚改後圖之象故言庚庚于時爲秋乃寒暑生殺變易之候先庚後庚言未庚以前已庚之後申命以善始終也其云三日者誓戒以三日爲期也義自昭然何待摭拾附會哉

至于八月有凶　舊說或以八月爲遯卦値位者以康節所傳陳摶之圓圖遯居正西也或以八月爲値觀卦者以魏伯陽參同契之卦氣觀居酉位也二說皆出自緯書京房學宗讖緯始以卦配月而黃冠假

之爲丹術君子所不屑道且以遯爲臨之錯卦觀爲臨之綜卦皆以相反之義言之若以錯綜相反言吉凶則泰當云至于否而凶屯當云至于鼎而定至于蒙而亨何獨臨之至于遯觀而凶乎臨六爻皆變而始成遯初二五上四爻變而始成觀相去縣遠不大變不至于彼象爲靜而不變之占何得豫憂其至于遯觀之月邪卦之有錯綜猶人之有生死也豈于方生之時而曰至于死之日有凶乎足知二說之皆謬矣八月兌位正西八月秋中兌道之成也臨之內卦爲兌自初至三皆爲兌體而成乎兌者六三之陰也初二以陽臨陰雖體兌而以感應爲道則皆吉者未成乎兌故免乎凶也至于三而兌成則爲甘臨于是乎凶言有者憂之則可不凶不憂而甘則凶其所必有矣卽爻論象卽卦體以論占明白簡易崇經紬緯則易道大明經亂于讖緯京房陳摶之流相襲而成詖辭不可不辨

滅趾滅鼻滅耳　滅猶沒也如水淹物湮沒其中而不見也內則涉滅鼎及大過過涉滅頂皆隱沒不見

之謂屨校足械今徒罪人所著者何校猶今之枷也屨校著于脛從上視之則不見趾何校在項從下視之則不見耳膚大臠無骨貪食無肰捧而齧之則上揜其鼻皆未注明疑于絕滅則噬膚何至劓其鼻過涉何至斷其首邪

得金矢　周禮大司寇以兩造兩劑禁民獄訟入束矢鈞金然後聽之者謂民之獄訟不繇鄉遂縣方遠司寇之禁徑詣于朝如今越訴笞五十之律非凡獄訟者皆納金與矢而後聽也管仲治齊乃令凡訟者

皆令出金與箭以供軍用乃使富者可恣其告訐貧民含冤而不能理此霸國之亂政也本義引之誤矣且噬嗑强合不合而初上有被刑之象四五乃理直而得伸者原非聽訟之人若大象云明罰敕法自別一義凡經中爻辭俱與象通周公祖述文王之旨也其不與大象通者周公非豫爲孔子釋也爻辭爲占易者言大象爲學易者言故屯之經綸蒙之果行育德爻辭不申此義不可以大象釋爻明矣九四方被齧合之累安得聽人之訟而受金矢且幸得曰得不

幸而得亦曰得法所宜受不可曰得納鈞金束矢既爲常法則不當曰得豈幸民之訟而利其得乎以實求之金矢者以金爲鏃之矢也古有茀矢枉矢殺矢之別唯殺矢則金鏃其他或不用金如今骲箭之類初上强欲齧合九四剛不受齧故操矢相嚮初上以矢射四四獲其矢而反射之故初上得凶而四得吉以卦象求之其義自見

七日來復　舊說謂自姤而來歷遯否觀剝坤至復爲七日此以卦變衍卦氣而言之也乃卦氣之見于

參同契者一月二卦而非一日一卦若卦變則因已成之卦一爻變動如噬嗑之于頤是也一爻移易如損益之于泰否是也亦有相反之甚如姤與復而可云自彼而來復卦自二以上本純坤之體唯初爻得陽則來復者自坤而言也坤一變而即得復故四不遠復厲遠則非歷七卦明矣蓋七者少陽之數坤爲老陰乾爲老陽故乾曰用九坤曰用六不用七八數至于純坤而無可消矣于是其復速疾而七起焉言日者一晝一夜數極則反之謂積陰至于六日則必

復寒暑陰晴之常也而不正之氣化抑不盡然故唯速反于七爲天行之正而唯顏子能見之彼流連于遯否觀剝者蓋迷而不復至于十年而不克者耳卦氣之說出自緯書惡足信哉

至日閉關商旅不行后不省方　言至日者概乎至日以後之辭也若但長至之一日閉關而止商旅則行人姑待于旅舍而已省方非一日之事吉行五十里則一日往反不出郊關何得云方蓋自至日以迄乎雷出于地驚蟄之後（古厤驚蟄正月中）而後啓關

以聽商旅之行后乃出行以省方日出以後兩月之中純陰固結于上復之象也于時寒氣方盛民當入室以息老慈幼若任商旅之嗜利奔馳則觸寒威以傷生而廢父子兄弟歲時聚順之好后若省方則車徒跋涉吏民迎候履冰踐雪怨咨繁興皆非以保養孤陽而順天行故兩月之中下靜處之令以法復卦之德今制臘月十五日起至正月十五日止非軍國大事急須奉報者皆停止猶其遺意也

何天之衢　晉子何字皆置不解若以爲贊歎之辭

則與之衢二字文義不相通足知何亦負何之何負天之衢者猶莊子所謂負雲氣背青霄也凡經文何字皆上聲

曰閑輿衛　鄭氏云曰當作日本義因之按曰日二字隸文相近而篆文大異此爻未有每日皆閑之義輿同車者春秋傳所謂輿臣臺也衛徒之從軍者君行師從卿行旅從皆衛也閑習其事也曰猶爰也而有告戒之意猶詩豈不曰戒之曰良馬方逐申戒僕從以素所閑習者護車而勿敗績斯以爲艱貞之吉

朶頤　本義云朶垂也欲食之貌夫下頷曰頤賤丈夫之欲食者亦惟垂涎頤固不可下垂也且經云舍爾靈龜觀我朶頤則朶頤者我也觀之者爾也豈自朶頤而自觀乎朶之本訓樹木之垂朶朶也謂枝葉華實纍纍然其多也此言貪躁之人見我饌具之豐注目而視驚詫而覬分其潤皆不在朶頤而在觀雖未伎求而情已淫故曰亦不足貴若垂涎則賤甚豈但不足貴哉

藉用白茅　古者席地而坐別無食牀（今之桌子）其爵俎

豆籩皆措于地無藉之者禮文具可攷唯郊祀上帝禮無其文則此以茅之白莠鋪地而藉蓋郊也故繫傳曰微物而重用之郊壇地狹登降獻薦執事者趨蹌于側慮易傾仄故以茅藉之而使安妥君與執事虔恪將享萬不至于傾覆而尤必藉之故曰愼之至所以用茅者事天以質不敢以文爲之美薦也初六數三陽以上事九五之天位故其象若此

樽酒簋貳用缶　樽酒簋貳四字爲句象傳旣有明文而晁氏以貳字連下用缶爲句謂象傳簋字爲衍

文徒以私意改經文而文義不通本義從之過已樽以盛酒簋以食黍稷于樽言酒而以簋字連之爲句則豈簋亦酒器乎而缶又何所盛邪缶瓦也樽或鑄金或刻木而加飾簋刻木施丹漆或加玉飾用缶言樽簋皆用陶器非雕琢金木之美貳閒也酒燕禮簋則食禮以盛食（音嗣）者燕食不同日而舉詳見周禮儀禮今既設燕禮之樽又陳食禮之簋相閒以待賓且樽簋不用美飾之禮器而用陶器約之甚矣飲食賓于室薦酒食者不從戶入而從牖入其簡愈甚疑有咎矣以其柔順承剛之誠則物微禮簡而情則篤故終无咎徵實以攷證文義自明不然則有樽有簋以盛酒食缶何盛邪割裂經文徒滋婾亂奚當哉

下經

咸其腓　腓在脛上股下或行或止一聽于股而不自動此近驗之身而灼知之者舊說云腓欲行則先動欲行者心也先動者股也腓豈欲行又豈先動者乎六二本靜爻又爲艮體無先動之象故曰凶居吉能靜而不自動則雖凶居而亦吉凶字自連居字爲

句猶言處危而象曰順不害言能順乎股也舊說失之

滕口說也　舊說滕與騰通按騰者駿馬超驤之謂使口說如之則亦卓絕之偉論矣滕字从水水涌出曰滕叔繡之封以爲國名者地近汶水洑流坌涌不擇地而氾濫故地以滕名此云滕口說者乃聞咸卽應無所擇而務口給所謂波濤之口也不當作騰驤之騰

錫馬蕃庶晝日三接　錫義有二有自上賜下者如春秋來錫公命是也有自下獻上者如書九江納錫大龜是也天子既有以康諸侯矣用是而諸侯皆效順以修職貢馬者享禮之庭實也三陰連類以進莫不來享故其馬蕃庶而天子勤于晉接以嘉受之三接者三陰皆接也王接諸侯之禮凡三等在殷則爵三等公也侯也子也在周則同姓異姓庶姓也

愁如　王母　愁音鋤侯反釋作憂者乃六朝以後之字義古音子油反鄉飲酒義秋之爲言愁也愁堅固也二與五正應晉之尤篤者故曰愁如王母舊以

為天子之母古無此稱王之為言大也王母大母也生謂之王父母沒謂之祖妣陰居尊位大母之象

嗃嗃嘻嘻　嘻嘻舊以為嬉笑之嬉嘻乃歎聲本無嬉義而九三以剛居剛亦無戲謔柔諧之象按嗃嗃嘻嘻皆取喻于火聲詩多將熇熇猛烈之狀火始然之聲也春秋傳赫赫譆譆譆譆乘赫赫之餘火將息之聲也九三以剛處剛離道方成故曰嗃嗃而上承六四風將散之故曰嘻嘻所以失與不失兼有其象以辟咎也　辟舊音避者非當音必亦反禳也除也

去也避咎者咎已成而逃之小人之幸免也辟者咎未成而除之君子之大用也孟子曰患有所不辟豈詭遇惡人以逃禍責乎九二以上失位之爻皆惡人也初九以剛制之于早見之乃以治之故除其不祥于未辭而得无咎

蹇利西南不利東北　先儒曰西南平易東北險阻以實考之域中之名山大川其險皆在西南山則昆侖葱嶺峨眉黔蒼水則弱水流沙三峽盤江皆西南也東北青兗平衍千里何得云西南平易東北險阻哉蹇之為卦得位可行而初上皆柔而不行是畏難已甚濡滯而不敏非本不可行也故在險而蹇則利已出險而嚮乎衍之地而猶蹇則不利此所以宜于西南不宜于東北也解之彖曰利西南者以柔道解散失位之悖則隨行皆順故雖西南不易解者亦利若東北之利則不待言也以其失位無東北平易之象故不言東北以卦義及事理推之知舊說之非矣

益之用凶事告公用圭　用禮大宗伯以凶禮哀邦國之憂凶事者凶禮之事也凶禮有五以喪禮哀死

亡以荒禮哀凶札以弔禮哀禍災以禬禮哀圍敗以恤禮哀寇亂凡國有凶事則上告之天子下告之友邦而受其賻襚歸餼之益告必有將往之儀如臧文仲以紀甗玉磬告糴于齊是也用圭則尤其重者六三以陰求益于陽求益者近于利非君子之道唯凶事則可耳故无咎公謂四也九四曰告公從四從三告也

莧陸夬夬　馬鄭王皆以莧陸為商陸陸德明邱光庭以莧為今之莧菜陸為商陸商陸小草他不經見

亦不可獨謂之陸且此二草于夬夬之義無當按莧字當从卝而不从艸音胡官反山羊細角者也陸平原也兌之象羊夬卦五陽上戴一陰其陰纖弱而爻象分岐故爲細角羊行于高平之陸得草而自恣欲行不決爲夬夬夬夬者遲疑舒緩之詞九四從下而速其行如牽羊之鞭其後然至于平原則地散而愈不速矣莧卽四所牽之羊也五得位而安故曰陸莧莧字相近故傳注相承而誤

順德積小以高大　本義云順當作愼今按地中生

木無有愼象而自本達莖以生枝葉則其積之也順坤順也巺亦順以入也君子之德下學而上達順德之序也若急圖高大而忽其小則躐等而逆矣當如字

改邑不改井　井本作丼其外四畫相交而成九區田之畛域也其中一點穴地以達泉也三代封建沿革不一人民登耗不常故分此邑之餘以補彼邑互相推移而改邑若井以分田制稅公田之中廬舍之閒當中作井而九百畝之田環之溝洫遂路塍埒視

以爲經界之準而亦無所改經界旣正此井无所喪彼井無可混得居中之井亦爲標準也葢經界之設必有表識使民不得混亂木旣易朽石亦可移累土爲封歲久亦且崩塌北方土厚水深穴井及泉動逾數仞亦難堙塞此先王立法之精而井卦一陰間以一陽又一陽閒以一陰南北異嚮邑有推移而井終不亂以絕吏民之爭亂喪得兩忘之象故象辭云然釋易者不察以象辭爲匹實之設言豈其然哉

舊井无禽　舊以禽爲鳥獸者非是井非鳥獸棲止

之地藉令有之正爲荒廢之井人迹不至鳥或暫集而日汲之新井所必無若云水濁而禽亦不飲鳥獸豈擇清泉而後飲哉按禽獲也汲而得水以獲爲利今此井泥人不食之因無復治之者日久淤塞泉脈不通則雖往汲而亦無所獲矣始則尙有水而人不食久則雖欲汲而終無水故曰時舍以舍之故遂至于无也

射鮒　鮒鯽也今謂之鯽凡魚皆積水深廣而後可活唯鯽魚得少水霑濡而足或以溼紙裹之可行數

十里復畜之池從旁注之曰射井谷者井一面崩塌若谷水不能停涓涓細流旁出唯可以注射鮒魚而已

巳日乃孚　辰巳之巳與已止之已字畫無異皆音詳里反俗寫辰巳字屈下畫使短不鉤嚮上及已止之已音羊里反而辰巳之巳音自皆塾師之謬也已之轉訓為止為既者以陽氣至巳而盡出至午則陰生故許慎曰陽氣已出陰氣已盡此言巳日乃孚者謂日在禺中六陽出地之時也當革之初人心猶多

疑貳必王道大行昭著于天下如日之加巳然後無不從乃者難詞也二為離明之主而得位故與彖同

得妾以其子　己所生之男女通謂之子禮所謂女子子也詩大邦有子齊侯之子皆女子也以如春秋蔡侯以吳子之以以卑用尊而能左右之也詩侯彊侯以亦有相攜相助之意六五以柔居中位而貴離為中女則少也嫡所生之女子子也弱為長女而一陰在下位處乎卑妾也初六能以柔順左右六五使安位于外故有妾賢而能提攜贊襄其女子子以婦

道之象舊說未詳似謂得妾而生子爻無此象于文義亦不能通

終莫之勝吉　莫之勝吉猶言不勝其吉也勝平聲故象傳連五字為句若于勝字絕句則是婦之不孕者終不能孕何以得吉而又何以云得所願也不孕者不相接也待三年而始孕貞靜之至也得婦如此其吉無涯量矣

承筐无實刲羊无血　筐非奩具也士昏禮所謂笲也織竹為之實榛栗棗脩以贄見舅姑者刲羊者合

卺之牢鼎士而用大夫之少牢攝禮也无血之羊非特殺者士女皆以吝而廢禮惡俗也故无攸利

渙奔其机　程傳以机為机机與几同見春秋傳几所據以為安九來居二而得中義亦可通然卦自否變否四之陽越三而來二故曰奔奔入險中以為坎主則非平易可安之地非几象也机者伐木不盡之埜榦疑人之行險象也入險以消否本無避難之情故曰得願也悔亾與无悔異无悔者本無悔也悔亾者疑有悔而能亾也机非可安故疑于有悔得願故

亾

我有好爵　爵所以行獻酬者好去聲好爵相好之爵燕禮請安于賓徹俎而薦羞無算爵以盡歡者也靡與縻通畱也六三陰柔躁于前行故二與初相和而以歡好畱之陽自相孚而後以孚異類如酬爵之行主自飲而後送于賓也

過其祖　過遇不及之義舊說總未分曉小過小者過也過字之義如師也過之過與不及爲對非經過之過如過我門之過以卦名義觀之可見過者乘盈

而勝彼不及者欲企及而不逮遇則恰與之合也故曰臣不可過言臣之功名權勢不可勝其君勝其君則恃功陵上爲不道之臣矣弗過言不能過也遇之相得而道合也弗遇過之過已甚而驕亢故凶

密雲不雨自我西郊　此與小畜彖同而卦象本不相肖故邱光庭謂小畜陰氣少小過陽氣少不能和而爲不雨其說近是然此卦之象尤爲顯著不待深求重陰在上爲陽氣所隔不能與初二之陰相接故雲密而雨不降傳曰已上義取諸此

東鄰殺牛不如西鄰之禴祭　本義謂此乃文王與紂之事按文王在殷盡服事之忱受鈇鉞之賜不得與殷相伍而相鄰周公豈以掩文王之至德而亢言之且紂之于文王以德言之則聖狂迥異以福言之則興喪縣隔豈待相較而云不如文王之德雖儉而非儉于事神紂雖奢淫而非特豐于祀足知本義之疏矣自上臨下上者左而下者右左爲東右爲西禮文每以此言東西鄰者九五之鄰上六其東鄰六四其西鄰也上六已濟而驕六四求濟而慎故五之福

之獨施于四衣袽之戒禴祀之誠也濡首之厲殺牛之不順也禴爲四時之正祭雖不如烝嘗之備物而必用太牢則禴未嘗無牛獨言殺牛者特牛之祭郊也上六躋于至高之位僭行郊禮故神不享而福不降禴祭以慎受福亦非以儉而勝豐以禮文考之以文王之德思之則本義之不當從明矣

繫辭上傳

八卦相盪　鼓之以雷霆震也潤之以風雨巽也日月運行一寒一暑坎離也乾道成男坤道成女艮兌

也此所謂八卦相盪也陽純乎氣而上升故一陽生于下則鼓動羣陰而震爲雷陰成乎質而下垂故一陰在下則受陽施以洊于物而巽爲風雨日冬至則遠人陽之隱也月中冬之望道行于北而近人陰之見也一陽藏于陰中故坎爲寒日夏至而近人陽之見也月中夏之望道行于南而遠人陰之隱也一陰藏于陽中故離爲暑人物之生陰陽均受而戴之在上者成乎體質致一者其所成也艮一陽外成故成男兌一陰外成故成女是以咸卦取象于人身震坎

艮陽盪陰剛摩柔也巽離兌陰盪陽柔摩剛也巽爲風而兼言雨者陽氣凝于上陰不得升則復下雨所由降也象彖以坎爲雨自其旣雨而爲水者言也此以巽爲雨者自其與風俱自空而拂地者言也故曰易無達象不可執一以限不測之神化類如此

乾知大始　本義謂知爲主按知之訓主如唐宋官制不正職銜在彼而差遣在此如知畱後事知畱內銓之類乃暫令預知其事而非其官守之意今郡守稱知府縣令稱知縣皆承其倣非名言之允宜也勿

論六經卽漢晉人無有以知爲主者下傳云知崇效天知（去聲）者無不知之謂則乾以明照爲用明矣知與作對又與能對若云乾主大始則亦作也能也何以別于坤之簡能而成物也天以氣化以神用神氣之靈爲聰明今觀萬物之生其肢體筋脈府藏官骸與夫根莖枝葉華實雖極于無痕而曲盡其妙皆天之聰明從未有之先分疏停勻以用地之形質而成之故曰乾知大始坤作成物以人言之則強固而任能者五穀六牲之養地之材質所成而虛靈知覺則天

不息之神流行于官竅陽氣一散則有耳不能聞有目不能見有脾不能思有肝不能謀有肺不能慮有腎不能識其爲乾之以知生物尤爲明驗會攝職而主其事之謂乎

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也　此合釋上剛柔相推而生變化之義當參互讀之不然則晝豈剛夜豈柔乎猶言溯柔之生變化晝夜進退之象也變化以動爻之占而言如乾卦初得九則變姤而占在初九之類自九而下之八退也自六而上之七

進也老陰變少陽曰變變則長老陽變少陰曰化化則消陽明而陰晦晝已極則夜陽退而化陰也夜已極則晝陰進而變陽也進無可進則退退無可退則進若少陽少陰八方退而爲六七方進而爲九進退不失其故常則變化不生則六爻皆少之象無之卦無一爻之占以此

彌綸　彌字本從長从爾長亙也爾盛也（如詩彼爾維何）緜亙周徧之謂如云年彌高德彌卲愈久而不窮也如云仰之彌高鑽之彌堅極至而無盡也如云彌縫其闕緜亙周徧而縫之也綸乃治絲而合之之謂彌綸者周徧天地終始皆與道合今俗書省長从弓故其義不明如文場有密封本當作密北人無入聲讀密爲平聲遂譌彌本義云彌有終竟聯合之意不知聯合乃縫字之義彌唯言其終竟耳下文謂易合天綸也其兼盡者則彌也通一章讀之其義自見

冶容　冶訓爲妖豔之詞者非生成之姸美乃妝飾之謂也慢藏慢其藏也冶容冶其容也冶鎔也鎔金于冶變其堅樸之質使流動而有光彩如教導婦人以妝飾爲豔麗故曰誨淫誨之以淫也

天一地二（至）所以成變化而行鬼神也　五十有五河圖之畫也天地謂陰陽也成變化言乾坤六子所由成也乾之化爲巽離兌坤之變爲震坎艮行鬼神者吉凶所由兆也吉凶之生有理而不測鬼神之神也故曰與鬼神合其吉凶天之一三五七九地之二四六八十從其用而言也合則中實而奇分則中虛而偶奇者大而見少偶者小而見多地之三十以分見多其實則少于天三之一也相得一六二七三八四九五十相與以得位各有合者越其位而合三爲一卦也一五七合而爲乾二十六合而爲坤三十八合而爲坎四五九合而爲離一三二合而爲兌二四一合而爲艮九六八合而爲震八七九合而爲巽因其合之象而定其位通其氣相薄不相射以成變化而天地所以吉凶生死乎萬物者行焉此聖人所以因河圖而畫八卦八卦既成又從而兩之以極其所合之變化則六十四卦成而吉凶之幾無不備于其中經文之義盡于此而釋經者未能合圖與卦以求

其至當之解乃以意爲推測謂一與二相得三與四相得五與六相得七與八相得九與十相得旣罔所取義苟簡以求通若夫以五行配合而云天一生水地六成之云云者不知其出于何人亦不知其何所取義易列八卦分爲八象天地雷風水火山澤三聖立教昭然從未有五行之說五行始于洪範乃言天之所以協民居而爲民用之所需者人君當修治之以厚民生而利其用與變化鬼神之道全無干涉自京房始承緯書之邪說而以五行混八卦之中以坎

離震兌分配水火木金差可成說而易于震不言木于巽言之則亦顯與易背且無以處土而以坤艮當之又非河圖中宮之象據周易方位言之則艮居東北坤居西南不可强合以陳摶所僞作伏羲卦位言之則坤北而艮西北亦非土位至乾巽無可安頓之處則合乾于兌以爲金合巽于震以爲木卦之與行或八或五其數不齊則水火獨止一卦餘皆二卦敧零支補乖謬無倫尤爲可哂至云地二生火地四生金則便地司生而天司成婾亂天地之大經顚倒莫

甚焉此說從無解釋迹然不可分曉唯沙隨程氏周易古占略爲分疏其說以陽起子中陰起午中起數陽從子數一至申爲九陰從午數一至未而二至辰而十天一子也地六亥也亥子水也地二未也天七午也未午火也天三寅也地八丑也寅丑木也地四酉也天九申也酉申金也其說止此殊爲淺陋其于成變化行鬼神之妙用全無所當至以天五爲辰地十爲卯爲土生成之數九無說以文其妄陋且十二支而徒缺巳戌九爲可笑且河圖本畫陽無二四八

六陰無一三五七九而此說以子一丑二寅三午一未二申三夾雜天地互數之愈不成說凡此類皆同兒戲徒亂聖教京房背焦贛之師說以崇讖緯邵康節陰用陳摶之小道而儌丹經遂使天一生水云云之遁辭橫行天下人皆蒙心掩目恭之爲理數且用以證此章之旨是釋經之大蠹言道之荆棘也不容不詳辨之

乾之策二百一十六（一段）策數以二老起算實則二少亦同本義云少陽未及乎盈少陰未極乎虛非

也（卽如其說亦當云少陽未極乎虛少陰未及乎盈）少陰之過揲三十二六之爲一百九十二少陽之過揲二十八六之爲一百六十八合之亦三百六十二篇之策萬一千五百二十二老之數既然少陰之積得六千二百四十四少陽之積得五千三百七十六亦萬一千五百二十蓋起于九六七八九六合爲十五七八亦合爲十五則從此乘之積之無不合也本義疏矣三百六十當期之日損其氣盈益其朔虛而定以十二月三十日亦論其梗概而已康節執此以起無窮之數徒爲玩具于大化固亾當也故筮法可取象於厤而不可以筮法限厤之算一行雖巧而未盡乎變也王太史宥堂曰河圖之數天終乎九地終乎十相因爲九十虛中而遊四時爲四九三百六十雒書之數四十五實中而建八節四八三百二十中五八五爲四十亦三百六十太極句三股四弦五積六三四相因得三十爲日數十二乘三百亦三百六十其說亦似可通然皆遷就整齊與天行之神妙不合且如萬一千五百二十當萬物之數物之數雖聖人不能知約而言之動植而已就動而言之羽毛鱗介蠃而已就植而言之草木金石而已細而別之耳所聞目所見者且不可悉數況耳所未聞目所未見其能以數紀之以萬盡之乎易言其彖象者彷彿之詞春秋傳曰萬盈數也當萬物之數象其盈天地之閒也邵子據加一倍之算法限色聲臭味以有定之數豈有當哉

參伍錯綜　參者以彼參此伍者相與爲偶也如陽參入于陰中爲坎陰參入于陽中爲離一陽參入于五陰之中爲師比謙豫二陽參入于四陰之中爲屯蒙之類皆參也陰陽各自爲伍爲泰爲否二陰爲伍上承一陽爲艮下乘一陽爲震二陽爲伍上戴一陰爲兌下履一陰爲巽及二陽連類居四陰之中爲萃爲升二陰連類居四陽之中爲大畜爲无妄之類皆伍也錯者鑢金之械汰去其外而發見其中者也綜者繫經之線以機動之一上而一下也卦各有六陰六陽陰見則陽隱于中陽見則陰隱于中錯去其所見之陰則陽見錯去其所見之陽則陰見如乾之與坤屯之與鼎蒙之與革之類皆錯也就所見之爻上

下交易若織之提綜迭相升降如屯之與蒙五十六卦皆綜也舊未注明不知此乃讀易之要不可忽者也

兩儀生四象　生者非所生者爲子生之者爲父之謂使然則有有太極無兩儀有兩儀無四象有四象無八卦之日矣生者于上發生也如人面生耳目口鼻自然該具分而言之謂之生耳邵子執加一倍之小數立一二象之象一純陽一純陰一陽上陰下一陰上陽下謂之四象更加一畫而其數倍爲八卦遂

畫四畫之象十六五畫之象三十二無名無義但以八生十六十六生三十二三十二生六十四教童稚知相乘之法則可而于天人之理數毫無所取使以加一畫卽加一倍言之則又何不可加爲七畫以倍之爲一百二十八漸加漸倍億萬無窮無所底止又何不可哉不知易但言四象生八卦定吉凶生大業初不可損而爲二爻益而爲四爻五爻此乃天地法象之自然事物變通之定理不可以算博士銖積寸絫有放無收之小術以亂天地之紀也四象者通之

象二乾坤也變之象二陰陽六錯震坎艮一象也巽離兌一象也故又曰易有四象若以二畫之象爲四象則易所本無不得言有矣要而言之太極卽兩儀兩儀卽四象四象卽八卦猶人面卽耳目口鼻特于其上所生而固有者分言之則爲兩爲四爲八耳邵子之術繁冗而實淺固其不足從以經攷之自見故讀易者以不用先天圖說爲正以其雜用京房魏伯陽呂嚴陳摶之說也

繫辭下傳

何以守位曰仁　仁當如字位與財配仁與義配天地之大德曰生是總挈語立人之道曰仁與義不當獨言義也位象卦中之位財象位上之爻當位得中者守位之仁也爻之得位相應相孚者理財禁非之義也呂氏謂仁當作人順文直下而害于理不可從

一君二民二君一民　舊說謂陽爻謂君陰爻爲民陽卦一陽二陰爲一君二民陰卦一陰二陽爲二君一民于理不順如鄭之有突與子儀衛之有衎剽仕者無擇而兩事之可云二君然豈僅有一民乎君子

之事君也固專一而無二心然三代不同于後世道不行則又仕于他邦豈孔子之出彊載贄亦小人之道乎且陽爻爲君則乾有君而無民陰爻爲民則坤有民而無君矣蓋君者所主也民者所治也一奇也陽爻之畫一也二偶也陰爻之畫一一也卽所謂天一地二也陽爲性爲義陰爲情爲利陽卦以奇爲主而治偶以性正情以義制利震動之坎居中而宰之艮止之陰皆聽命君子之道也陰卦以偶爲主而治奇以情干性以利妨義巽以求入離以相麗兌以相說陽羣起而從之小人之道也熟繹本文驗之事理知舊說之非矣

其出入以度外內使知懼　舊以其出入以度五字爲句外內使知懼爲句不成文則云有闕今按度云者有常度也乃易往來之變初無常度故曰周流六虛不可爲典要此卦變彼卦不相因以爲次序乾坤次以屯蒙屯蒙次以需訟其變無端不可預測使人不得以私意擬之以機智防之而免于懼抑不得委于時命消長之固然而忘其懼非若京房之乾必生

姤姤必生遯以來回而反于大有亦非若邵子之乾一兌二截然順布八宮或方或圓如製衣者之尺寸有成法也使必有度以出入則因任自然可先事而料其一定之吉凶如火珠林之以荅匹夫匹婦之疑問而釋其憂懼豈聖人師保父母之明威哉度當音鐸連外內七字爲句出入剛柔之往來外內內卦外卦之定位也言使人于不測之往來揆度其位之所在或承或乘或當或不當或應或不應使知事變之無方不可率意妄行聽禍福之自至而于人事之酬酢莫敢不戰戰栗栗以思免咎矣故易者因占以致戒者也豈火珠林先天數以尺度之死法妄言必然之休咎者所可擬哉

周之盛德　盛德與論語至德義同謂忠厚之至欲紂之圖存永命使殷先王保其宗祧也舊說謂周危而使之平猶之可也又云殷易而使之傾則殷本不宜失文王行險以利紂之惡陷使傾覆是蕭道成朱溫之大惡何云盛德乎文王閔紂之失德必喪殷師欲諫則徒爲比干之死而无補欲不言則不忍其亾

故演易以明吉凶之所自使知危者可使復平而唯慢易而不知懼者則人將起而使之傾紂能因此以自警則武王之師可以不興而天下之民脫于頹尾此周之德所以盛也曰文王與紂之事者言文王事紂之事也舊說悖理不可從

說卦

生蓍　生始制用之也蓍蒿屬一名因陳（因俗作茵非）凡蒿莖皆冬枯死至春別發新苗唯此蒿宿檟不死至春因其舊莖而發枝葉故名曰因陳蓍从艸从耆耆

高年之謂亦因陳之意宿莖不凋則其枝條長而堅韌故可用爲筮策今此草所在而有其叢生而枝莖繁盛者因地之肥澤耳說苑見婦人刈蓍薪而遺其蓍簪蓍適足爲薪非幽贊神明而始生之瑞草明矣聖人取以爲筮筴以其條直因乎自然不假人之修治也今陝西有一叢百莖者土人采之謂爲文王慕草以充餽遺豈亦聖人之德所致耶生蓍者聖人所以幽贊神明也神明不能以善惡吉凶之幾明詔于人故聖人始制用蓍以筮助神明之聰明而顯之經文之義如此若史記龜筴傳云王道得而生滿百莖其說出自戰國術士之口本義用之徒爲誕而已矣

參天兩地　三二者本數也參兩者參之兩之從而分析以數之也天本無三地亦非二以形言之天包地外天大而地小以氣言之陽盈而陰虛地得天三分之二故謂之二繇地之二而見天之三此聖人所以以三數天以二數地而爲九爲六爲三十六爲二十四爲二百一十六爲百四十四皆倚此以立也其畫之爲象則陰爻⚋三分而缺其一陽則兼有二而

實其中以成乎三其畫⚊所謂以一函三亦函地二而更盈其一也聖人因陰陽已然之迹以起數而非天地之有數參之兩之者人也故數不可以窮神而術者知數而不知數之所自起宜其徒亂天地之常也

數往者順知來者逆是故易逆數也　本義以乾兌離震爲已生之卦巽坎艮坤爲未生之卦兩端相迎爲次序謂之曰逆云此伏羲之易也勿論遥指一無從授受之伏羲與莊周之言泰氏許行之言神農以

歷倒文周孔子者同其夸誕孔子所贊者周易也連山歸藏當時倘存而無所雜引卽使伏羲之易果存亦置而弗論故序卦明以周易之序爲序雜卦亦以錯綜相比竝論一皆周易之次何但于此言先天又不明言而但云順逆以啟後人之疑康節所傳者陳摶以授穆修修以授李挺之者也摶又傳自呂巖乾南左旋坤北右轉乃陰陽交媾之說其坤起正北歷艮坎巽乾兌離震左旋之方位則六壬家正月亥將之次第葢合黃冠日者之小術爲還丹火候之定局

爲君子儒者用以釋先聖之正教不亦過乎誠以經文合筮法之實理言之則數往者順相營之辭知來者逆正言周易故曰易逆數也逆如周禮復逆之逆謂自下達上也自上而下謂之順自下而上謂之逆數已然于既往則自上而下所謂順也欲知將來之吉凶則善惡有基得失有本必從下而上故易卦以下一爻爲初筮法先得初爻得二爻三爻四爻五以終于上而數乃合十八變之積以成吉凶之象所謂逆也（如乾之策二百一十六從下一爻三十六起數）卦畫之生因乎數數由下積卦既成而後成乎象則象自上垂故但云逆數不云逆象如康節之言則象亦逆矣且其以兌次乾者陰自上生而自巽而坎而艮又自下生兩端交湊于中震巽交媾于內則又半逆半順而非但云逆數矣康節之說求之一部全易無可證據不獲已而曲引此段經文以文其辭當時二程子說易已不遵用之蔡神與憙習葬經倘術數乃從而表章之朱子與神與父子交因習聞其說遂據以解易耳

雷以動之（以下八章） 凡此八章次序各別雷以動

之章首震巽次坎離次艮兌終乾坤者葢以卦德之用言德以漸而成用以漸而進故陰陽從下起雷風者大化發用之始也次上而坎離見其功次上而艮兌收其效乃成乾坤之大用君德成而藏之固大用之所以不窮無有驟躋乎至健大順躐等速成之道也帝出乎震一章則以四時生物之化而言因四時而定八方取諸地有四遊之義葢雖有純乾之卦而實言天氣之行乎地中者故與六子同序而坤居離兌之中乾居兌坎之介若以實言之則此乾坤與六

二十八期 91號
28 B

子皆乾君坤藏之發見于生物者也此又一義也其言帝言萬物皆以植物之生化言之若人與鳥獸則無定時不待春生夏長至秋實而冬落成也乾健也以下諸章則就卦之本體而言乾健也一章其德之體乾爲馬以下則其生物而成乎物之體者故建乾坤爲宗主之君富有之藏而六子以次而效其成能又一義也因此可見周易之廣大不測因時以大明終始而無一成之典要特無乾兌離震巽坎艮坤之序耳陳摶之傳爲方士之術益明矣

大赤　赤之見于經傳者無大小之異今有所謂大紅者乃宋以後用紅藍花及梅子汁染爲極豔之色奪古正色之朱非古有也按禮五輅有建大赤者大旗而色赤其色昭明而揭于竿上以指麾故爲乾象

蒼筤竹　筤音盧黨切藍色也蒼者今天青色蒼筤竹者嫩竹枝莖蒼翠也震木道未成僅爲竹而未老一陽初生之象

堅多心　木有中邊其中爲心然心一而已何得云多此心乃枝之心節之心也木之癭其紋盤曲而中結爲心多心者多癭也坎爲勞卦難于斲治故有此象

雜卦

大過顚也以下　雜卦倶以錯綜二體相連因周易本然之次而相竝以論但此下八卦參差不等故本義疑之而顚剛行正定終窮古韻相叶則非有錯簡大過頤錯而不綜歸妹既濟未濟皆既錯而又綜卦體既雜故不同餘卦而自爲一例唯中孚小過不應不相配說夬姤尤宜與剝復一類此爲可疑意者欲

以夬終之寓扶陽抑陰之旨且可生起乾卦爲運行不窮之化而中孚小過大象爲離坎水火不相射故與既濟未濟皆不相竝論此抑見聖人于卦之序不主故常變化無方之妙非後世言易者臆測爲一成之局所能與也未濟爲男之窮者程子得之西蜀隱者曰三陽失位然陽失則陰亦失而歸妹上六陰未失位義不可通蓋未濟陽往而不返歸妹陰驕而上六五得中九增亢傲亢則必折故與未濟同其失焉隱者之說知其一而未知其全也

周易稗疏跋

國朝談攷據者始于亭林顧氏王而農先生與之同時其言平易近情務爲切實之學所著周易稗疏皆就經以解經故能明白曉暢夫易止有天地雷風水火山澤别無所謂水火木金土也天地雷風水火山澤以行鬼神水火木金土以前民用圖與範各不相涉自緯書以五行釋八卦神人混雜得先生一言以區別之而焦京之徒無所置喙矣邵子以兩儀生四象爲加一倍先生謂漸加漸倍億萬無窮不可以算博士之銖積寸絫亂天地之紀是皆大有功于易道之言也故錄之以爲叢書弁冕卷末附攷異數條未免或于郭氏僞書今特節之道光辛丑初冬吳江沈楙悳識

易說

二十八冊 97號

易說　廣編卷第一

海寧查愼行悔餘著

河圖說一

注易之家自漢唐以下未有列圖於經之前者朱子指河圖爲聖人作易之由獨創此例後來科舉之學遵用本義遂無敢異辭愚据繫傳攷之竊謂河圖之數聖人非因之以作易乃因之以用蓍者也上繫第九章程子移天地之數于大衍之前本義云大衍之數五十以河圖中宮天五乘地十得之則朱子固以河圖爲蓍數所從出矣不知於十一章何復指爲作易之由觀本章經文首云天生神物末云河出圖洛出書明是先有蓍龜後有圖書天之生蓍以爲易用河之出圖列象以示蓍之用聖人則之者因圖象而立揲蓍之法也所以下文接云易有四象在圖爲七八九六在易爲陰陽老少其數適相符聖人倚圖之中數用蓍衍之自八卦而六十四卦三百八十四爻參伍錯綜以盡其變圖與卦爻遂相爲用而不廢然則河圖之出造化所以通蓍卦之變耳若論圖象五十居中一二三四爲位六七八九爲數止有四象初無八卦也蓋易有易之四象圖有圖之四象以七八九六合於陰陽老少而卦之變以出而蓍之用以神顧在伏羲畫卦之初止是一奇一偶于奇上再加一奇一偶于偶上再加一奇一偶兩儀四象天造地設不假安排布置豈待立河圖于前規仿而畫卦乎夫畫卦之由吾夫子固明言之矣仰觀天俯察地近取身遠取物于是始畫八卦果若河圖爲作易之由夫子何不云觀河圖而畫卦乎夫子所不言者愚不敢信也夫子所明言者愚不敢悖也

河圖說二

客有難余曰因圖畫卦夫子所不言固已然則朱子之臆說乎曰非也其說出於劉歆衍於緯書而傳於邵氏朱子特篤信弗疑焉爾按漢書五行志劉歆以虙義受河圖則而畫之八卦是也春秋緯云河圖龍發禮緯含文嘉云伏羲德合上下地應以河圖洛書則而象之乃作八卦孔氏劉氏鄭氏因以河圖爲八卦東漢尚讖緯其說相沿無足怪者（晁氏讀書志云緯書僞起哀平）

（光武既以讖立故篤信之鄭元何休以之通經曹襃以之定禮自苻堅以後其學始絕）厥後韓康伯注繫傳例而弗采也孔疏雖雜引衆說初不列圖于經也周子于易發大極之義第云聖人之精畫卦以示於河圖無一言也歐陽公深以龍馬神龜爲不經嘗力闢之程子云无河圖八卦亦須畫陸象山曰河圖屬象非作易之旨袁機仲亦疑河圖爲後人僞作獨朱子堅信緯書之說于河圖析四方之合以爲乾坤坎離補四隅之空以爲兌震巽艮此與後世納卦家以文王八卦納入洛書者何異哉蓋朱子于易不宗程而宗邵邵氏之學則傳自陳希夷朱子亦自謂先天後天圖其說皆出邵氏而康節之子伯溫作經世辨惑謂希夷學易止有一圖以寓陰陽消息之數與卦之生變則似河圖亦傳自希夷者但自希夷以前皆爲方士所授受至希夷傳穆伯長伯長傳李挺之挺之傳邵堯夫本義宗邵始舉圖歸諸易耳善乎歸熙甫之言曰河出圖洛出書此大傳之所有也通乾流坤天苞地符之文非大傳之所有也以彼之名合此之迹不與大易同時不藏于博士學官于藏之下忽出於山人野客私相付受雖其說自以爲无所不通然有易則无圖可也或者又援論語河不出圖之言以相證此尤傅會之甚者天下豈有河圖既出復有一河圖哉使後之圖不異乎前則何煩復出使前之圖有異乎後是兩河圖矣夫子吾已矣夫之歎蓋在莫年卽明王不興天下孰能宗予之意如謂易因圖作則前聖人既作易矣河圖復出夫子又將作一易耶

余既作河圖說復細閱朱子全書其中數條有與鄙見相發明者因摘附於左按語錄云仰觀俯察遠取近取安知河圖非其中一事玩此條則與河圖爲作易之由朱子已似稍變矣又感興詩云義皇古神聖妙契一俯仰不待龍馬圖人文已宣朗畣王伯禮書云太極兩儀四象八卦伏義畫卦之法也玩此二條則作易之由朱子亦自謂不因河圖矣又與郭冲晦書云七八九六所以謂陰陽老少者其說本於圖書定於四象大抵圖書七八九六之祖也玩此條則蓍數出于河圖朱子固嘗言

二十八冊 97號

之矣元儒胡雲峯說易專宗本義然於說卦第十章謂以一索再索爲揲蓍求爻乃朱子未改定之筆愚亦謂因圖作易之說詳於啟蒙得毋行世最蚤晚年於本義遂不復改定歟愼行年且七十方有志學易上无師承旁无朋友之講習間有所疑求諸注疏程朱而未能釋然者或從先儒語錄參稽得之意在攷信而已管窺錐指易道至大何所不容縱受啞于衆目冀不獲戾于先聖爾

橫圖圓圖方圖說

伏羲六十四卦次序橫圖凡八層一分二二分四四分八八分十六十六分三十二三十二分六十四以乾始以坤終中分復姤二卦陽起于復陰起于姤陰陽交錯位置天然莫不從一分兩中出康節謂猶根之生幹幹之生枝明道謂加一倍法此圖盡之矣方圓二圖形體雖殊大要不離乎此圓圖左陽右陰一順一逆皆從中起左自復數右自姤數歷四卦而爲震巽又自震左數自巽右數歷八卦而爲坎離自離左數自坎右數歷八卦而爲艮兌自兌左數自艮右數歷八卦而爲純乾純坤其次序與橫圖相合方圖自下而上有逆无順亦從中起由震一陽次離兌之二陽而成乾之三陽由巽一陰次坎艮之二陰而成坤之三陰其分六十四卦疊爲八層者第一層卽橫圖自乾至泰八卦也第二層卽自履至臨八卦也第三層卽自同人至明夷八卦也第四層卽自无妄至復八卦也推而至第八層卽橫圖中自否至坤八卦也王魯齋云中斷橫圖左右迴環是爲圓圖八疊橫圖是爲方圖薛敬軒云三圖奇偶皆相對是已今合

三圖觀之乾得一而夬倍一而得大壯倍兩而得泰倍四而得臨倍八而得復坤得一而剝倍一而得觀倍兩而得否倍四而得遯倍八而得姤此是加一倍法初以六十四卦左右上下分之各三十二降而爲十六由十六而八而四而二而一此是減一倍法蓋卦順往故以倍而加圖逆來故以倍而減畫卦者漸分漸多筮卦者愈求愈少反復其道互相發明也邵子又云月者日之影陰者陽之影以其交此交錯也然則偶者其奇之影乎橫圖之影緊相錯者也圓圖

之影遂相錯者也方圖之影斜相錯者也知順逆加減之法又知奇偶相錯之理而後可與觀卦而後可與觀圖

卦變說

大傳云爻者言乎變者也未有爻變而卦不變者上經三十卦反對者十二下經三十四卦反對者十六惟乾坤頤大過坎離中孚小過八卦正反相同則反其奇偶以相配卦體既變爻則隨卦而變三百八十四爻无一爻不變卽无一卦不變无一卦不變則必皆有成卦之由所謂卦變者乃九六陰陽二老之交主占者臨時而言作易時何曾有某卦自某卦來之說乎夫子于彖傳或言上下或言來往或言內外或曰進而升或曰行而得位見于訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙等十九卦朱子因指此十九卦為卦變今据他卦推之如比損益三卦亦曰上下井彖亦曰往來（胡雲峯著本義通釋皆闡明朱子之言獨十九卦變或及或不及而于渙彖傳明其意曰本義以二爻相比者為變朱子雖有是疑而未及改正也其亦不足於卦變之說而云然乎）如屯以初上兩爻互換則成觀蒙以初上兩爻互換則成臨泰以初五兩爻互換則成井否以三五兩爻互換則成旅又如泰否二卦彼此互換亦可為四陰四陽之卦以初爻互換則為无妄為升以二爻互換則為訟為明夷以三爻互換則為臨為遯以四爻互換則為大壯為觀以五爻互換則為需為晉以上爻互換則為萃為大畜引伸觸類兩體中莫不有上下往來之象夫子何必舉剛柔相易者一一明言卦變之由乎其於六十四卦中偶舉上下往來之義言之于十九卦亦猶豫隨等十二卦或言時義或言時用或止言時豈此外諸卦无時无義无用乎竊攷卦變之說昉于左氏演於虞仲翔而仲翔之釋比卦曰師二上之五得位蜀才（宋景文筆記引顏之推曰范長生自稱蜀才則蜀人也）謂此本師卦動者惟一爻而已（戴仲培曰左氏說卦變往往不過一爻薛文清讀書錄亦云卦變只換一爻）後李挺之為六十四卦相生圖則臨遯兩卦自第二變以後主變之卦兩爻皆動已失虞氏之傳朱子因李氏之說別為卦變圖凡一陰一陽之卦皆自復姤來二陰二陽之卦皆自臨遯來三陰三陽之卦皆自泰否來四陰四陽之

卦皆自大壯觀來五陰五陽之卦皆自夬剝來本取一卦之中剛柔相易兩爻往來者也乃其釋十九卦則又不然有取諸一卦者有取諸兩卦者有云上自某卦來下自某卦來又自某卦來取諸三卦者非特與虞李兩家不合卽朱子亦自變其圖說矣凡卦以上體爲外下體爲內自外而內者爲下爲來自內而外者爲上爲往此易之通例也而无妄之剛自外來本義謂卦自訟而變九自二來而居於初初與二同在內卦可謂之自外來乎此尤與經顯然不合者胡雲峯爲之說曰或謂外卦爲乾震之剛自乾來本義固未嘗言也其餘或兩爻互易並居內體而曰上曰往並居外體而曰下曰來愚于各體辨之詳矣薛河東以卦變爲孔子之易愚竊謂卦變乃朱子之易也又按程傳謂卦變皆自乾坤來而闢古注賁自泰來之說然据其所稱乾坤者皆三畫卦卽泰否所分上下二體之乾坤也下乾上坤非泰而何朱子謂依程子變法則于四陰四陽之卦難通愚謂若依本義雜引兩爻三爻以證一卦之變亦何難通之有似未可

是此而非彼也故余於雙溪王氏之言易獨有取焉曰卦變之說存而勿論可也

天根月窟考

康節以先天圖爲伏羲之方位創爲天根月窟之說其詩有云乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根蘇君禹解之云復爲天根陽含陰也姤爲月窟陰含陽也愚攷先儒有以八卦言者指坤震二卦之間爲天根指乾巽二卦之間爲月窟程前郁謂天根在卯離兌之中月窟在酉坎艮之中有以十二辟卦言者則以十一月爲天根五月爲月窟是已康節又有詩云天根月窟閒來往三十六宮都是春所謂三十六宮者其說凡六以八卦言者三乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次序積數爲三十六又以乾一對坤八兌二對艮七離三對坎六震四對巽五積四九之數爲三十六又乾畫三坤畫六震坎艮畫各五巽離兌畫各四統計八卦陰陽之畫亦三十六以六十四卦言者三朱子曰卦之不易者有八（乾坤坎離頤中孚大過小過）反易者二十八合之成三十六方虛谷曰復起子

左得一百八十日姤起午右得一百八十日一旬爲一宮三百六十日爲三十六宮周海門曰其往也由姤而遯而否而觀而剝而坤其來也由復而臨而泰而大壯而夬而乾每卦六爻六卦往來共三十六以辟卦言者一鮑魯齋曰自復至乾六卦陽爻二十一陰爻十五合之則三十六自姤至坤六卦陰爻二十一陽爻十五合之亦三十六陽爻陰爻總七十二以配合言故云三十六按以上諸說雖若各殊其以一陽生爲天根以一陰生爲月窟則无不同也象數論曰康節以天根爲性月窟爲命性命雙修乃老子之學其理爲易所不言故其數亦于易无與今第因邵氏之說而攷存之

八卦相錯說

八卦相錯邵氏謂伏羲先天之學乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八此先天八卦方位也邵子又有詩云天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟（經文云水火不相射詩中剔去不字以就句法已先經旨）則又以否泰損咸恒益既濟未濟爲八卦愚于此不能無疑焉按方位南與北對東與西對東南與西北對西南與東北對皆就三畫卦對看未及重卦一陰對一陽二陰對二陽三陰對三陽妙在爻爻相錯一與八錯乾坤也二與七錯兌艮也三與六錯離坎也四與五錯震巽也相錯之象不在互易而在對待所以爲先天若彼此互易則爲後天之流行矣今据其說推之否泰互易天地無定位矣既濟未濟互易水火乃相射矣損咸恒益互易一陰對二陰一陽對二陽矣不但方位變遷且與經文不合邵子又云八卦相交而成六十四卦愚謂合觀下文只是八卦用順逆方得相錯乾兌離震前四卦爲往巽坎艮坤後四卦爲來往者順乾一至震四皆用順數來者逆巽五至坤八皆用逆數數往者之順而知來者之逆所以巽五不次于震四而次于乾一若巽五即次震四之後則八卦不相錯矣相錯祇就八卦言似不當說到六十四卦蔡虛齋云以順逆分判八卦八卦之位既定則一卦各管一卦而六十四卦在其中矣不可以相錯者爲六十四卦皆逆數也先儒

固有言之者矣亦非某臆說也

辟卦說一

京房卦氣以十二卦分配十二月其源發於子夏傳所云極六位而反于坤之復其數七是也本義于純陽純陰二卦不注四月十月其餘復臨泰大壯夬五陽長卦姤遯否觀剝五陰長卦皆分注云此某月之卦則是祖京房說也今按乾坤而外上經泰否臨觀剝復六卦三十六畫而陰之多於陽者十二下經遯大壯夬姤四卦二十四畫而陽之多于陰者十二上經自泰正月臨十二月復十一月皆陽月也則逆數已往自否七月觀八月剝九月皆陰月也則順推未來下經自遯六月姤五月皆陰月也則逆數已往自大壯二月夬三月皆陽月也則順推方來此陰陽之多寡順逆自然之序也

辟卦說二

十二辟卦在上經者八在下經者四其說亦詳于鄒氏以一歲之月一日之辰配一元之會一運之世皆十二也陽起十一月爲復于辰爲子十二月爲臨于辰爲丑正月爲泰于辰爲寅二月爲大壯于辰爲卯三月爲夬于辰爲辰四月爲乾于辰爲巳陰起五月爲姤于辰爲午六月爲遯于辰爲未七月爲否于辰爲申八月爲觀于辰爲酉九月爲剝于辰爲戌十月爲坤于辰爲亥十二月三十六旬分之則七十二候十二卦三十六陽分之則七十二畫一陽之運息于復盈于乾消于姤虛于坤此其大略也按臨卦辭曰至于八月有凶十二月分卦自文王始至京房卦氣圖以坎離震兌爲四正卦主二至二分以六十卦分辟侯大夫卿而復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤十二卦皆屬于辟每爻各主一候此辟卦之名所由防要而論之陰陽升降不外乾坤十二畫中辟者主也爲之主者在內故也吾于辟卦益明乾坤之理

或問十二卦體但有乾坤震巽艮兌而无坎離何也曰震巽一陽一陰坎離二陽二陰所以未便成三陰三陽者以離中有少陰而二陽分必至于兌則陰在外而二陽合始可進而成三陽之乾坎中有少陽而二陰分必至于艮則陽在外而二陰合

始可進而成三陰之坤復姤一陰一陽之後必合諸十六卦而後成二陽之臨二陰之遯者正以其有坎離故也觀夫子治厤明時則獨取諸坎離者其義不昭然乎

中爻說

中爻之義注疏與本義不同孔仲達分內外卦以二五爲中爻朱子除初上二爻而取二三四五吳草廬則兼二說謂正體二爲內卦之中五爲外卦之中互體三爲內卦之中四爲外卦之中今合六十四卦爻

象辭觀之言中者多在二五兩爻惟復卦六四一爻益卦三四兩爻則以三四爲中行說者以爲此互卦也因取左傳莊公二十二年周史爲陳侯筮遇觀之否曰坤土也巽風也風行于土上山也杜元凱注云自二至五艮象爲互卦占易之證凡卦爻所取象求之二體不得者求之互體往往得之非中爻不備其以此歟然覩下文二與四同陰位用柔又貴得中四過中又以近五而多懼得中者二也三與五同陽位用剛不用柔而云柔危剛勝者指三也五則剛柔皆吉蓋三四不中而二五中譽懼功凶之分由此据經文遠近對五言貴賤以等言所謂中爻仍以二五爲主但雜物撰德辨是與非則非中四爻互體不備耳

中爻互體說

邵子云卦用六爻乾坤主之爻用四位坎離主之今据所謂先天圓圖取爲互法去其初上用中四位左方自乾至復三十二卦右方自姤至坤亦三十二卦取而互之各得十六卦皆以兩卦中四位相交而縮一卦實由六十四而三十二也蓋自太極肇判氣以

成形由一以生二及夫兩儀既奠則形交氣感以二而生一斯造化之機緘大易之精蘊也按其二體之序上則乾一至坤八下則乾一至坤八兩兩相對自然而然條理不紊誰爲之哉造化之自然也復以再互之左右各得八卦乾坤既未四四相比共十六卦皆以四卦縮成一卦實由三十二而爲一十六也夫造化以乾坤坎離爲主故再互之卦則乾坤坎離具八體在下體則乾離坤坎分先後以著先天之體在上體則坎乾離坤明交錯以終後天之

用也再以十六卦互之則成乾坤坎離否泰六卦盡乾坤乃陰陽之純氣坎離得陰陽之中氣否泰則陰陽之交合乾坤爲易之門于此不更可見哉統而言之子午當陰陽之極故兩互而乾坤之位皆不易所以定上下之位也卯酉當陰陽之中故一互而坎離爲姤復再互則姤復歸乾坤而十六卦縮成兩卦矣所云乾坤爲大父母坎離復姤爲小父母以圖按之其序如此然互體既分上下則上下亦有中位正體則二五爻居上下卦之中所以多譽多功互體則三

四爻爲內外卦之中所以多凶多懼三四之中乃由變而成故曰雜物撰德辨是與非則非中爻不備也

吾邑張待軒先生極闢中爻互卦之非謂孔子云非中爻不備者初上兩爻所不言中四爻備言之也二與四三與五乃總論中爻功位何嘗謂二三四爲一卦三四五爲一卦乎

廣八卦說

注疏於說卦取象字字分疏難免穿鑿之病本義又失之太畧後學遂靡所折衷蓋夫子推廣八卦之象語大語小引伸觸類初非義類可拘有從文周彖爻例者有自引大象例者又有於說卦別取象者雲峯胡氏云周公以乾爲龍夫子以爲馬文王以坤爲馬夫子以爲牛象之不必泥如此然而求取卦爻亦往往有合者如乾爲馬則取諸大畜之艮馬逐內卦乾體也巽爲雞則取諸中孚之翰音外卦巽體也坎爲豕則取諸睽之豕負塗中爻互坎也離爲雉則取諸旅之射雉外卦離體也兌爲羊則取諸夬之牽羊外卦兌體又取諸大壯之羝羊中爻互兌也又如乾爲

首於乾卦用九得之坤爲腹于明夷外卦六四得之震爲足于大壯內卦初爻得之巽爲股于咸中爻互卦得之坎爲耳於噬嗑中爻互卦得之離爲目于履中爻互卦又于歸妹內卦九二得之艮爲手于蒙外卦上九得之兌爲口于咸外卦上六得之此外則有偏求卦爻而終不得其義者如坤卦辭言馬爻辭言氷今則取爲乾象蒙言金夫困言金車鼎言金鉉玉鉉卦中无乾體也此以乾象言之坤文言言天元地黃此則言乎地爲黑乾于爻言龍此則入震象貢四

上兩爻言白卦中无巽體也此于巽言之坎初用事稱雲稱雨稱泉此則稱月未嘗見于卦爻也頤言靈龜損益言十朋之龜未嘗有離體也晉言鼫鼠未嘗有艮體也此則于離艮言之爻有兌兩兌月而兌象不及巽之用巫鼎之得妾亦无兌體也兌象則言之又如乾馬坤牛震龍艮狗兌羊皆重舉而巽雞坎豕離雉則不重舉乾言爲圜爲君坤不言爲方爲臣凡若此者難以悉殫類非後人所能窺測楊龜山云說卦取類亦不止此爲之發其端使學者觸類取之耳此言得之學者只從近取諸身遠取諸物會其大意可解者解之不可解者毋以己說傅會强解之君子於其所不知者蓋闕如也聖人且云然學者顧欲强不知以爲知乎哉

易說跋

國朝說經諸儒類不工詩若詞章名家其於經學則概乎未之聞也悔餘先生爲浙西詩壇鉅手而周易玩辭集解獨能探根竄窟乃爾殆眞能者無所不可耶卷首雜說十一篇最爲精核可謂發前人所未發因亟錄之丙辰元夕震澤楊復吉識

孫　貞起允升校字

逸亭易論

檀几叢書二集卷一

武林　王　晫　丹麓
天都　張　潮　山來　同輯

邈亭易論

錢唐徐繼恩世臣著

河圖說

河圖者數之始也象由數起陰陽老少之象成于七八九六之數是也數也者參天兩地者也其數皆自河圖始河圖始于一終于十七八九六之數由一三二四相合而成者也五者中數也以天之五乘地之十是爲大衍蓋蓍策所由昉也雖然抱蓍問易作易以後之事孔子曰河出圖洛出書聖人則之作易者取則于河圖其說安在孔子不云乎易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦兩儀四象八卦夫人而知之也太極則茫乎不知所指嘗覽河圖而得之夫太極者中五也中五不毗于陽不毗于陰處中而運外是故七八九六之數由一三二四而成一與六同位二與七同位三與八同位四與九同位是所謂兩儀四象八卦者也位在四方而莫不分虧于中五六者偶也分中五而加諸一奇者也七者奇也分中五而加諸二偶者也八者偶也分中五而加諸三奇者也九者奇也分中五而加諸四偶者也河圖之象四方皆橫列惟中五縱方用則不橫不縱故中五者太極也作易者昉于河圖此其義也或曰五者奇之數也既與十相待矣今以五爲太極將十亦爲太極耶余曰否也天地之數五十有五而太衍五十者明中五之不列于恒數也且夫十者并純爲十也二五中分列于中五之前後故十者五之偶河圖毋但以五見也凡數皆偶兩儀偶也四象偶也八卦偶也因而重之六十四卦皆偶也六爻亦偶也一陰一陽皆相待也惟中五者陰陽老少之所不得而名也以是爲太極也或曰其用四十有九虛一象太極也今中五既爲太極虛一何居余曰虛一是也五十者偶數也相待者也虛一則不相待矣豈惟虛一爲極四十九皆極也是極之用也成其用于中五者也或曰子之言是矣先儒以太極爲無極子以爲有極何也余

曰此非余之言也此孔子之言也孔子曰易有太極而必曰無之是以孔子之言爲不足信也且夫中五者不毗于陽不毗于陰處中而運外謂之曰有世莫得而名之故先儒以爲無極也無極而太極不得已也惟河圖能象之

洛書說

洛書之取則者何也禹得之而爲疇矣疇以九卦以八何也按洛書之象一與九對三與七對二與八對四與六對合之則皆爲十陽皆處于四正陰皆處于四隅明以八方者示八卦之義聖人作易因而圖之此取則者也洛書陽處四正陰處四隅令八卦之位四正四隅陰陽分列何取則也洛書陽正陰隅者陽先而陰後也八卦之位乾坤坎離爲四正震巽艮兌爲四隅陰陽備正各有後先理相準也一三二四七八九六者之策也疇以九合中五而爲言卦以八分中五而爲言也禹作九疇知中五之爲皇極也故極不言數極不言用尊之也易成于河圖矣河圖之數十而洛書之數九又中五處虛而八方各定其位聖人因其八卦之義也故取則之中五者皇極也在書曰皇極在河曰太極一也余故曰中五者太極也河圖之數十猶中五之有偶也洛書之數九則中五之無偶也明矣夫河圖之數十未嘗以十見但以五見洛書之數九然五獨居中而八方各定其位因知中五之最尊也余故曰中五者太極也

先天八卦圖說

乾兌離震此左旋者也天氣降而下故順也巽坎艮坤此右轉者也地氣升而上故逆也左右互交因而圖之故乾南坤北離東坎西兌東南巽西南震東北艮西北也乾天也天位于上坤地也地位于下南北者上下之觀也離爲火爲日坎爲水爲月日東月西定域也巽風也風自天而下故近天西南陰方也震雷也雷自地而上故近地東北陽方也艮山也西北者山嶽所都兌澤也東南者川澤所聚各從其勢也此卦象之自然者也

後天八卦圖說

後天八卦者準河圖者也河圖天一生水位主北坎

北子位也亥從子者也河圖地二生火位主南離南午位也巳從午者也河圖天三生木位主東震東卯位也寅從卯者也河圖地四生金位主西兌西酉位也申從酉者也河圖五居中位中央土辰戌丑未皆土也乾坤艮巽處四隅其主八方之合乾西北也成金之德巽東南也成木之德坤艮皆土德一主西南一主東北分王四時數之五者居中而尊故土德恆勝也明堂之制按十二位以應卦氣月令于季夏後爲中央土分序五行井田兵法莫不准之而起蓋後天八卦始于黃帝而文王因之者也歲功者成于相合皆卦氣也十有二州上與星躔應者亦卦氣也先天有順有逆以對待爲體後天有順無逆以流行爲體震巽木也離火也坤土也兌金也坎水也艮土也木生火火生土土生金金生水水又生木五德環周自然之應也惟土爲萬物之本故以艮終焉

卦序說一

上經始乾坤終坎離也下經首咸恆者山澤始交雷風始合也終旣濟未濟者水火互相爲用也天地水

火爲四正之卦雷風山澤爲四隅之卦故乾坤坎離皆見于上震艮巽兌皆見于下四正之卦以分見爲體故乾坤坎離分見四隅之卦以合見爲用故咸恆合見乾坤坎離者天地水火之分咸恆者雷風山澤之合也先天以乾坤爲體後天以坎離爲用坎離者乾坤之交媾也上經終坎離從體顯用下經終旣濟未濟從用達用也父母交于前故否泰見于上六子交于後故咸恆損益旣濟未濟見于下也上經十卦之後爲否泰言天地至此而始交也下經十卦之後爲損益言雷風山澤至此而再合也上經之卦多成于天地水火故天地水火取數極多其以天地水火成卦者爲十二卦其以雷風山澤與天地水火合而成卦者爲十四卦其成于雷風山澤者僅四卦隨與蠱頤與大過而已下經之卦多成于雷風山澤故雷風山澤取數亦多其以雷風山澤成卦者爲十二卦其以天地水火與雷風山澤合而成卦者爲十八卦其成于天地水火者僅四卦晉明夷旣濟未濟而已合二篇之卦記之乾坤始見坎離中見五十卦之後

而震艮見其將終[illegible]乃見天地水火雷風山澤自然之序也

卦序說二

上篇之卦其序何也乾坤天地也天地定位故首乾坤天一生水坎宜繼者也屯以水雷蒙以山水皆水也水爲主而雷山合之也雷山本四隅卦然震爲長男艮爲少男與坎同體故始見始見者二男並用也水天爲需天水爲訟地水爲師水地爲比天地始分水獨宰化坎之中畫即乾之中畫故皆從水也雷山已見于前則風澤亦宜並見巽西南之卦兌東南之卦皆近于天故先與天合風天小畜天澤履風澤始見然皆以天爲功天氣盛也泰與否者天地之交也天氣下降地氣上升地始生火天與火合爲同人火與天合爲大有乾南方之卦離從乾也坤主北艮居西北震居東北皆與坤爲近故先與坤合地山爲謙雷地爲豫亦地主之也隨者澤雷爲義蠱者山風爲義天地水火退而不居四隅之氣乃乘間爲用始于澤者澤與天近也天既與澤遇地亦宜與澤遇地澤

臨風既與天遇風亦宜與地遇風地觀風澤之氣自天而及于地也火炎于水前此者水雷見矣今宜以火雷見火雷噬嗑前此者山水見矣今宜以山火見山火賁此火事也剝復者謙豫之[illegible]雷山更與地合也雷山二氣自地而及于天爲无妄爲大畜長男少男得從天地之後故山雷合而爲頤其變爲大過雷風山澤盡起乘權是四正之變也卦氣至此已極故以坎離終之坎離者乾坤之用也始乾坤終坎離明同[illegible]也

卦序說三

下篇之卦其序何也咸恒者澤山雷風合也始于澤者謂澤與天近也山首遇天矣天爲主是山遇天今此山爲主天反遇之故稱遯其來爲大壯亦雷爲主而天遇之也是山雷之合也晉及明夷皆以火地爲義天地與水火合者下篇不多見此僅見之其最後者也地陰也火亦陰也天地老而化成陽氣始收陰乃用事故三女見也家人睽者三女也風澤女也合中女而成卦家人睽是也雷山男也合中男而成卦

蹇解是也男女迭相勝也山澤風雷既與水火互用矣然必獨爲用者四隅之氣使然也損益獨爲用也進咸恒而一變是其獨爲用者也前此者天爲主澤風遇之今此者澤風爲主未遇之爲夬爲姤前此者地爲主澤風遇之今此者澤風爲主地遇之爲萃爲升水遇之則爲困爲井火遇之則爲革爲鼎皆澤風之今也卦氣使然也四隅之卦震艮皆陽洊雷者雷合也兼山者山合也遂以風遇山也進以雷遇澤也漸與歸妹四隅再合而成卦四隅之氣使然也雷山曾與水合矣今復與火合雷山陽也陽先從陽故先水而後火爲豐爲旅因雷山以成也巽兌者四隅之陰也陽始之陰終之故以巽兌終八卦也風澤曾與火合矣今復與水合風澤陰也陰先從陰故先火而後水爲渙爲節因風澤以成也風澤之爲中孚雷山之爲小過至是而四隅極盛功用始全也自雷山之後歷四卦而爲巽兌自風澤之後歷四卦而爲既濟未濟蓋四隅之氣合而成者四卦與水火合而成者又四卦而終授其權于水火水火者天地之用也乾坤縕而爲坎離坎離縕而爲既濟未濟終者猶乎始者也故體用交相成也

策數說

策有體有用總三百八十四爻策之體數也乾坤坎離爲四正震巽艮兌爲四隅四隅之卦不得與四正並震巽艮兌二十四爻但能爲體不得爲用故先存之則爲三百六十是策之用數也乾坤坎離各九十策合之得三百六十又以坤之九十策而存之則爲二百七十凡以坤得卦者十四卦總坤爲十五卦陽爻二十有四陰爻六十有六總九十爻存之僅二百七十爻故一百五十六陽一百一十四陰也于二百七十爻中又存乾與坎離共十八爻則爲二百五十二矣離之策二陰四陽一百五十六陽去四陽故爲一百五十二陽一百一十四陰去二陰故爲一百一十二陰也存坤而用坎者坎位北代坤也存離而用乾者離位南從乾也乾與坎皆陽故動而用坤與離皆陰故靜而不用也乾坤坎離四正也震艮巽兌四隅也用四正不用四隅也又用乾不用離用坎不用

周易述翼

五卷

宋澤元題

六經胥由聖人手定足爲萬世典型而易之爲義尤致廣大而盡精微非他經所可比擬溯自左氏記筮占漢儒言象數厥後京焦寓於禨祥陳邵窮乎造化王弼以老莊演之胡程以儒理闡之李光楊萬里輩復以史事參證之於是易說愈繁易道愈紛紜而不可測孔子五十學易猶謂假我數年可無大過虞仲翔云易自漢初以來海內讀者解之幸少此易學所以難也賁禺黃厚菴孝廉邃於易理讀書有識綜核諸家論說擷其菁華芟其蕪雜簡練以爲揣摩者數十年殊有心得嘗著周易述翼一書蓋推本十翼之義而發明之詮解精詳詞旨宏暢一時讀者風景雲從莫不奉爲圭臬其有裨於易學豈淺鮮哉是書舊曾栞於墨江兵燹以來版已毀失予於坊間購得原稿一冊適有叢書之刻因亟以付梓庶後學得此有所指歸且使作者苦心不致湮沒至其持論精卓體例簡括張序及自序言之已詳不復贅云山陰宋澤元瀛士甫序

余嘗謂周易一書若非孔子所述後儒各以私肊測之不獨六十四卦之義紛然即六十四卦之名亦迄無一定三連者何止爲乾六斷者何止爲坤是故言易者必遵十翼猶言詩書者之遵序言三傳者之遵春秋夫人而知之矣顧人知之而不能爲之者此無他好事新奇信古不篤之故也吾友黃厚菴孝廉譚思經術博覽羣書尤邃於易著述翼一編貫穿經史上下古今而一以孔子之言爲主所謂以經解經者也其論四德謂非元不亨無貞不利而亨貞利皆統於元其論用九用六謂凡三百八十四爻遇陽爻變者皆以見羣龍之義推之遇陰爻變者皆以利永貞之義推之不專爲乾坤二卦言此皆獨攄心得而不悖於儒先者至謂立象見意意在象中象本自然非由附會持論尤爲精卓彼舍象而言易者固非穿鑿而言象者亦非學者由是說而精擘之因以逼夫馬鄭荀虞之義亦合其庶幾乎道光二十有二年歲在元黓攝提格涂月愚弟張杓拜序

易經伏羲文王周公孔子四聖人之手而成漢以來言易者數百家後儒實雜贅一辭自程子主理邵子主數朱子因而兼用之至國朝御纂周易折中辨諸家之得失採衆說之異同去其煩蕪存其奧妙於潔靜精微之蘊殆渾合無閒番邑厚菴黃先生揣摩易理數十年矣博取古來精於易者倣折中而發明之簡約之彙成周易一冊名曰述翼蓋推本孔子之意而述之者也嘗以是課生徒生徒受而讀者取其深入顯出足以羽翼聖經有功於理學不淺如是者有年丙申歲連主講始興文明書院三載諸生鈔錄僤煩商不如傳諸剞劂一勞永逸時黃子漢卿魏子小山研經士也集院中肄業諸君子暨邑內樂善鄉先生共成斯舉是役也潤周亦厠其列焉今幸告厥成功俾海內名士家塾各有其書於漢宋諸子無不兼綜條貫則是書固集羣儒之大成而得附微言於四聖人之後也豈不懿哉瑩江後學羅潤周拜序

易自伏羲畫卦文王作彖周公作爻孔子作十翼書俱單行今御纂折中書是也自王輔嗣出以文王傳附乾坤上彖傳下彖傳附於彖上象傳下象傳附於爻凡文言曰彖曰象曰皆輔嗣所加也以其便於初學故因之今書坊所刻諸易本是也夫以其便初學言則讀易者不知乾元亨利貞所由來即講易者必另究乾元亨利貞所由起難矣故爲之先序卦傳以編其次說卦傳以廣其象首上經次下經文言傳以通乾坤之祕上彖傳下彖傳以探六十四卦之微繼上象下象以盡三百八十四爻之蘊然後上繫辭下繫辭以會其通雜卦傳以撰其德愚嘗謂世無孔子則周公所作潛龍勿用者謂何文王所作元亨利貞者謂何伏羲所作乾兌離震巽坎艮坤六十四卦者謂何皆茫乎不知其津涯矣自孔子出然後天之道民之故聖人之德王道之隆貫上下括古今綜成敗得失而憂世憂民之心未已也自時厥後漢儒說易近於天宋儒說易近於人而本義之作推本文王之意歸本於筮著斯則從源達流天人之理備矣愚之述翼也推本孔子憂世之意以釋文王周公吉凶與民同患之情不敢以己意增之懼其義之已明也不敢以己意損之懼其義必如是而後明也不敢以己意讀

之懼其義之必連而後出也不敢以己意解之懼其義之必反覆而後出也孔子之作易傳也有辭同而意異者有意同而辭異者有連而及之者有連而不及之者有卽彖爻而伸言之者有補彖爻所未備者有連累廣詳而言之者有單辭隻字而言之者總之聖心淵微具有分寸愚爲述之屬目警心庶藉以寡過耳孔子曰假年學易可以無大過朱子曰學易則明乎吉凶消長之理進退存亡之道故可以無大過予聞之耒廬師曰必也其知懼乎繫辭曰內外知懼又曰懼以終始其要无咎旨哉斯言乎竊心儀之與其學寡之庶乎由孔子之翼傳而得伏羲文王周公之意斯由流而及源也道光二十二年歲在壬寅七月丁未朔日番禺黃應麒厚菴記

周易次序目錄

序卦傳
說卦傳
上經（文言傳附乾坤上彖下彖上象下象附六十四卦）
下經
繫辭傳
雜卦傳

周易述翼卷一

賁禺黃應麒學

[illegible]山陰宋澤元校刊

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也

未有天地清濁未分高下未判天地萬物一渾然爾旣有天地（乾坤之象）輕清上浮而下降重濁下凝而上騰天地交會萬物生焉盈者滿而不虧合而无閒故乾坤之後卽繼以屯屯者盈之象也（此節舉屯以明盈之象屯之義下文發之）

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

屯者屯難之謂也物之始生必多難如赤子之疾病草木之摧殘鳥獸魚鼈之胎夭卵殞未易生也及生矣其生必蒙物固无知人卽有知而未開故蒙受之以蒙蒙者蒙昧之象也物之穉幼故如此

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

不可不養則養口體養德行皆然而所先在養口體以厚其生故受之以需需者飲食以養之也易不受以頤但言養而需則不疾不徐不先不後得養之道焉

飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也

需則讓而不爭何訟之有必有訟者需反爲訟（需訟同乾水天）（需反則天水訟）失需之道矣詩曰民之失德乾餱以愆禮曰夫豢豕爲酒非以爲禍也而訟獄益繁則酒之流生禍也言必有者戒辭也訟必上下其手左右其袒左者左衆附右者右衆附故受之以師師者衆也先儒云小爭則訟獄大爭則甲兵信然

衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜

地廣民衆必於才識德望之大者而歸之此衆必有所比也下比上之辭也人民雖衆必其才識德望之大者足臨之比者比也上比下之辭也有德則人土財用皆歸之此比之必有所畜也受之以比受之以小畜其理然也

物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

子路曰傷哉貧也生无以爲養死无以爲禮也非富而欲行禮難矣故旣富方穀貧富能訓其物（[illegible]禮）之謂與此小畜受以履也履者禮也（人有[illegible]豈）則危禮者心安體舒所謂泰也故受之以泰（按自乾坤至履十卦十名數之令）天地相交之義也自泰而否

天地循環之義也有天地而萬物屯蒙亨屯啓蒙作君作師之責也需以養之訟以平之師以容民畜眾立井田之法比以建國親侯廣封建之規小畜以蕃民之身家履以立民之性命而君師體天地育民之道始盡焉故得其道則泰失其道則否不可不知也

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人

上下交則為泰王道四達而不悖所謂通也上下不交則為否天地閉賢人隱同人則人事盡而天心轉也物不可以終通所以警驕奢淫佚之習物不可以終否所以作奮發有為之氣泰否平陂往復之運救之者人也受以同人聖主作於上賢臣劾於下大同之治也

與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

戾於眾者情必散同乎人者物必歸比則小畜同則大有比以情而同以德故小大異焉大者薄海內外撫而有之有大易盈或馳騖兼容并包窮兵黷武或倚富豐亨饒裕盤樂荒淫不可若戒辭也受之以謙持盈保有也謙則受益不以天下為樂而以四海為憂朝野清平中外綏福則豫說矣

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

豫順以動人喜隨己己亦喜隨人故受以隨隨得其正則君臣明良朋友集益隨失其正則君臣驕諂朋友佞柔其蠱壞必矣既蠱矣道應幹蠱所謂事也

有事然後可大故受之以臨臨者大也有大然後可觀故受之以觀

豐功大業必歷試諸艱非宏濟艱難不能大也果盡其事大業生焉受之以臨臨者大也以上臨下實以大臨小聰明睿智足以臨則大矣雖其大故足以觀示天下垂衣裳而天下治也

可觀然後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

德觀天下合者合之不合者食之德威惟畏也受以噬嗑噬而嗑頑梗皆化无不合矣合不苟合以禮飾焉无禮行露畏之雀角爭之相鼠惡之沮洳刺之受之以賁賁者禮之飾也然自賁乃无咎徒致飾於外以求通實義不存真精已竭物力亦耗則盡矣故受之以剝剝者剝也使人思所由剝即思所以治剝

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄

剝則盡矣物不可以終盡天也亦人也剝窮極於上則反復於下在天則陰已極而陽復生在人則亂已極而治復出然窮極於上不於上治之而於下基之能下自反則復矣故受以復天心來復天命行焉眞實无妄天之所與也故受之以无妄

有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

偽妄不可以畜德惟无妄然後可此忠信所以進德立誠所以居業也比受以小畜人土財用之所歸猶小也无妄受以大畜道德仁義之所聚則大矣物畜然後可養非養口體也養氣養心養性皆於畜得之文言所謂積善孟子所謂集義也畜以養其大有爲之才德則有大過人之事業受以大過則可動而應天下矣當大過之時非有大過之才其曷濟乎

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

若有大過之才而過用之則終過矣物不可以終過凡物皆然恃才尤甚趾高心不固輕敵備不設予智者自驅於陷阱而不知也故受之以坎坎者陷也使之怵然失所恃而不入於坎陷不終於坎陷若既陷矣必思所以附麗而出險扶危定傾必明者出焉故受之以離離者明也不曰明曰麗離不自露其明智深哲濬若緣物而出天下皆倚賴焉故曰麗與予智者正相反

王昭素云序卦曰離者麗也下有麗必有所感故受之以咸咸者感也十四字晁以道古易取之增入正文非也張文饒云上經不言乾坤下經不言咸者天地人物之本藏諸用也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

此言咸爲夫婦之道推所由始兩儀立焉萬物備焉推所由成三綱首焉禮義行焉夫婦得其道則天地位萬物育父子君臣上下禮義皆得其正易則亂矣有天地有萬物有男女陰陽氣化之自然也有男女而夫婦成人道所當然也父子者夫婦所出君臣者父子所出君父道也臣子道也子孫既衆必得君而後治上古萬國所由然也君臣上下禮義錯焉禮者聯其情義者別其分明夫婦之道萬理具備咸二少匹男下女別嫌明微

禮義所由出家國天下所由治

夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

王道久而天下化成夫婦之道久而家道化成不久則失天地悠久之義矣咸以少男下少女夫婦之始恆以長男上長女夫婦之終受之以恆恆則久矣久則貧富一夷險常變一夫婦之道久則得焉

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

不知變通久居其所不可得也繫辭曰易窮則變變則

通通則久受之以遯則知變通矣遯者退也言不得不退不可不退當退而退者時也義也物无終退之理必有復壯之時遯之有大壯猶剝之必復也既壯則不止於壯必進而有爲焉故受之以晉晉者進也以明進也苟知進而不知退知時行而不知時止則進必有所傷故受之以明夷夷者傷也謂傷其明也此一節因恆以明進退之義若循環焉夫遯之爲退晉之爲進人知之矣然退之爲壯進之取傷人不知也已子曰以退爲進智士寶之其何傷哉

傷於外者必反乎家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

傷於外者反乎家猶以退救進之失也明友无我兄弟禦侮疏不如親矣去危就安理固然禍兮福倚也故受之以家人則安矣言物行恆富家大吉可也身不行道不行於妻子匹夫窮於惠天子窮於恩分離乖隔既至於睽乖之甚也夫和氣致祥乖氣致戾乖必有難禍由自取故受之以蹇蹇者難也屯蒙需坎困俱遇險蹇獨言難莫甚於出自家者此則福兮禍倚也難貴於解然非急迫所能解也受之以解解者緩也謂寬緩以解之

福兮禍所倚即禍兮福所基也

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

解難在乎緩作事期於敏緩則怠怠則損此緩之失所以致損也然深自貶損懲忿窒欲即爲受益之地損而不已必益損无已益亦无已也然惟知求益莫益或擊已成潰決之勢益而不已必決益无已決亦无已故受之以夬夬決也以五陽決一陰五君子決一小人无疑也然小人由是決即以是遇受之以姤姤遇也夬言決

吉辭也姤言遇危辭也此言損益夬姤之相因也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

遇合也不合則散合則聚故受之以萃萃者秀之所聚也君子學以聚之修於家者獻於廷聚而上者謂之升藏諸野者升諸朝也升而不已必困猶進必有所傷惟晉以明進其傷速升以柔升其困遲非升之困升而不已之困也困乎上者必反下即傷於外者必反乎家其理一也凡人之情外則危內則安高則危下則安剝窮

上反下撥亂反正事以下為基也困乎上反下任大責重職以下易稱其理亦一也受之以井下以濟困即以自養也此言升困之相因也

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎

養人之水貴清不宜濁井以致其清宜熟不宜生鼎以致其熟此論水火相尅相生之義井水也中有兌金水母也以木出之以養人也受之以革兌金離火相生在焉相尅在焉革去故也以易水之氣鼎取新也以變水之性以木出者以木入之此巽火之為烹飪也水雖尅火有兌金在其中不惟不尅而火反資於水火雖尅金有水在其上不惟不尅而金反資火以成濟水之功也此井所以受革與鼎也

主器者莫若長子故受之以震

鼎祭器也（或以禹鑄九鼎遷殷遷周言）傳曰冢子奉君之粢盛以事宗廟社稷者也國有長君社稷之福立愛固非立賢未必賢立長則教之有素其識定其行優奸臣不能窺伺婦寺不能獻讒故莫若長子震長子也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

震以陽動不以陰動以理動不以欲動動於理善矣然以理勝即以理敗故止之止其動非止其理即理亦嘗止也受之以艮艮者止也以理止不以欲止物不可以終止終止則事不濟時止則止時行則行故受之以漸漸者進也无欲速无中止非晉之進有所傷升之進為所困也故進必有所歸正學不惑於邪說王道不流於雜霸故受之以歸妹此明動靜進止之相因動而止即漸而歸焉

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也

得其所歸已之德有以得之也大則人士財用皆萃之故受之以豐豐者大也窮大者必失其居驕奢生焉由是起國破家亡由是起（與人同者物必歸焉大有與所歸者必大大與豐一也乃有大而能謙其終也豫窮大而失其居其終也旅謙受益滿招損也）故受之以旅旅羈屬也[illegible]唐元奔蜀猶旅人也旅而无所容天下之大无所托足雖非初登于天後入地而已傷於外反乎家故受之以巽巽者入也

入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節

捍格不入不入則苦纏束不入不入則拒故入而後說之理義說我心芻豢不足言也德澤說民心寤寐不能忘也故受之以兌兌者說也凡人之情憂則鬱結說則舒散故說而後散說在中樂則發散在外孝弟之生手舞足蹈仁義之澤後舞前歌故受之以渙渙取其散又懼其離渙者離也詩曰今者不樂日月其除无已太康職思其居所謂物不可以終離故受之以節節卽樂不可極志不可滿節節制也

節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

節則有制有制則不縱節則守約守約則不濫信易踐也故受之以中孚中孚信也无信不行无信不立有其信者必行之大信不約小信未孚好信不好學其蔽也愚蓋時有損益事有變通一於信不及致詳小過見矣故受之以小過小過者小心謹慎之過也故大過過乎大恃才妄動受之以坎小過過乎小中存寅畏受以既濟有過物者小心過於人也故足以濟事既濟而窮猶窮大者必失其居戒其不可時雖既濟仍當以未濟視之慄慄危懼日慎一日事濟而心懷未濟懼以終始其要无咎此之謂也

序卦傳孔子序六十四卦之名發明不可爲典要歸於既有典常其於人也內外使知懼云爾蓋自有乾坤而泰之有否剝之有復臨之有觀遯之有壯平頗往復循環无端不知理有必然而禍患卽在必然之內如屯蒙當需以養也而訟卽生焉以喜隨人而蠱伏焉致飾而亨而剝起焉負大過之才而坎陷焉家人之睽而蹇難焉以明進者明卽夷焉以柔升者而柔困焉遯壯晉夷明進退之機家睽蹇解明倚伏之理損益則盛衰之相因震艮漸歸則動靜行止之無定豐勿憂[illegible]渙[illegible]失居節可行而虞其或過卽既濟猶終以未濟其間見以爲

二十八冊 91號

30 B

當然而不必然者卽不必然而自然者則不可典要之謂也後世人主瞻前顧後之心而患每出於所料之外秦監周封建之失天下廢之而爲郡縣而患起匹夫漢監秦而廣樹宗藩而患起七國景武以下監兄弟之禍割大弱强而患在外戚東漢除外戚之禍而患在閹豎魏晉六朝除閹豎之患患在權臣唐除權臣之患患在藩鎭五代因之宋懲藩鎭之患患在外夷變不勝窮智力俱困此卽不可爲典要者當思既有典常之道也必也屯蒙盡君師之責履豫正禮樂之經訟噬持訟獄之平同人則公而无私大有廣而无外頤鼎以養賢需井以養民師以正之比以親之本之以知臨離照道之感之久之以咸恆實之以中孚入而說說而散天德王道之實功節而信信以行天德王道之實效小畜大畜以成其德小過大過以斂其才君則謙光而不流於豫怠民則萃聚而不至於渙離所謂既有典常在此內外知懼亦在此若夫私憂慮患雖焦思勞神无當於知懼之旨也

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈餘其叢生滿百莖是生蓍當聖人之世也而聖人作易卽以蓍幽贊於神明贊助也由是創立用蓍之法（大衍之數五十所以蒞神也）傳神之意以告人神不言卽蓍求卦代神言之生猶立也此皆自然而然故不曰立而曰生

參天兩地而倚數

卽河圖數也河圖以一函三明天能包地陽能包陰故曰參天（以天一包地二）地不能包天陰不能包陽故曰兩地（參天兩地則五也繫辭曰參伍以變）而六七八九之數倚之以起蓋三三則九老陽也三二則六老陰也兩兩則四兩四則八少陰也兩二一三則七少陽也（莊子曰二與一爲三過此以往巧歷不能得）故三九則二十七三六則一十八二少卽在二老之內卽揲蓍求卦之事而天下之數由是生焉

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

觀天地雷風日月山澤之變以立八卦（繫辭觀象於天觀法於地觀鳥獸之文與地之宜於是始作八卦）重之爲六十四卦而陰陽皆在卦中發如草木之發由本以及末揮如用手之揮由此以達

二十八冊 91號

後不言陰陽言剛柔者剛柔卽陰陽陰陽以氣言剛柔以質言易見也生爻猶立爻初三五剛二四上柔統揲蓍求卦言之非觀變發揮在生爻後也道卽陰陽之道如乾道陽坤道陰（六子則陰陽之道往來）德卽陰陽之德如乾德健坤德順（六子之德在焉）和則不乖順則不逆統言之也理條理也義卽三百八十四爻之義分言之也此自源以達流猶保合太和以至各正性命也窮理卽窮三百八十四爻之理（上繫幽明之故知死生之說鬼神之情狀）盡性卽盡八卦乾健坤順之性（上繫樂天之知安土之仁）分言之也至命則天地陰陽之道自我而一（上繫神无方而易无體）合言之也此自流而溯源猶

各正性命以至保合太和也窮理爻也盡性卦也至命則蓍之神而數在其中故易爲言理之祖理之源流旣明而象與氣數若網在綱矣

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

承上章窮理盡性至命言自天地賦予於人謂之命人受於天地謂之性性與命皆有至理存焉聖人將以順天地人性命之理而作易也立天之道不曰陽陰曰陰與陽以氣之相交言地之道不曰剛柔曰柔剛以質之相錯言人之道曰仁義以德言兼天地人三才之道以兩象之初剛二柔地道三仁四義人道五陽上陰天道也故易六畫成卦三才之道備矣分陰分陽謂二四上陰（則柔與義可知）初三五陽（則仁與剛可知）分之而陰陽見不易之易也迭用柔剛謂陰爻陽爻九與六迭居之（則迭用陰陽迭用仁義亦可知）此交易變易之易也故易六位而成章謂陰陽相錯剛柔相推仁義互用雜而成文則謂之章

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

先言天地而後言六子由體而之用後言六子而歸於天地由用而之體此伏羲先天卦圖也（說本邵子漢唐諸儒未道）乾南坤北天地定位也艮西北兌東南山澤通氣也震東北巽西南雷風相薄也離東坎西水火不相射也定位其體立也通氣者卽定位而氣通通則相薄言氣合也氣合而至不相厭射合之至也蓋天地定位古今不移

山澤勢分而氣通雷風勢殊而氣合水火相逮而相生皆天地自然之妙用也八卦相錯者謂乾兌離震巽坎艮坤爲八卦復相錯每卦加乾兌離震巽坎艮坤爲六十四卦此圓圖也數往者順者數已生之卦陰陽左旋也由乾三陽兌離二陽震一陽坤三陰艮坎二陰巽一陰（兌離一陰震二陰坤三陰艮坎一陽巽二陽乾三陽亦然）知來者逆者數未生之卦陰陽右旋也由巽一陰坎艮二陰至坤三陰震一陽離兌二陽乾三陽（坤三陰震二陰離兌一陰乾三陽巽二陽坎艮一陽亦然）即下文雷動風散雨潤日暄艮止兌說而歸於乾君坤藏也故就易而論不數順而數逆易以知來也圓圖右旋爲逆

數凡陰陽俱自一而二而三即畫卦亦自下而上橫圖自太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦以至六十四卦无非易數雷動以下申知來者逆之意一陽動二陰之下爲雷一陰入二陽之下爲風（陽入陰亦爲風）一陽陷二陰之中爲雨一陰麗二陽之中爲日言雷風雨日不舉震巽坎離易見也一陽止二陰之上爲山一陰說二陽之上爲澤舉艮兌不言山澤者山澤不足盡艮兌之義故上繫曰一寒一暑也乾坤即天地也乾以君之即乾知大始言君主六子也坤以藏之即坤作成物言藏斂六子也言乾坤不舉天地尊天地也乾君即太極也君不可見坤藏之也君即下章所謂帝也此由先天歸於體也

右第三章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也

故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此文王後天卦圖也帝即乾之君以主宰言太極也至震而帝始出天地之生機帝出之也出而未齊至巽而帝齊出矣齊而未見至離而帝相見矣生而長矣長不可不養致役乎坤帝役之使養萬物也坤於帝有臣道於物有母道焉說言乎兌帝說之生長之機至兌始暢也戰乎乾至乾而帝戰之者陽勝陰而天地之生機不息矣勞乎坎至坎而帝勞之者陰勞陽而天地生生之勢得休息矣成言乎艮至艮而帝成之者萬寶告成止

而靜而動機卽伏焉又以爲帝出之本也萬物出乎震以下明萬物之出入卽帝之出入也震東方生物之方陽始出也（則巽東南離南坤西南兌西乾西北坎北艮東北可知）齊乎巽言萬物之潔齊萬物之出也不潔則陰陽混濁不齊則陰陽雜揉而無以相見潔齊則不混不雜矣潔齊於內明見乎外萬物皆相見聖人南面聽天下取此以人帝明天帝也潔齊而明見矣繼之以坤以養之也坤言地（則震雷巽風離日兌澤乾天坎雨艮山可知）養物莫如地也得養而物情豫說矣兌言正秋（則震正春巽春夏離正夏坤夏秋乾秋冬坎正冬艮冬春可知）秋之爲言收也至秋而冬陰盛矣陰盛而陽必與之戰此陽氣之流行不息卽在人之天命常存也言陰陽相薄卽戰而猶相合矣（則震陽盛巽陽極盛離陽盛而陰漸生坤而兌陰盛矣至乾陰盛而陽與戰坎陰盛而陽漸生由艮而震陽復盛矣）勞乎坎坎言水（則震陽木巽陰木離火坤土兌陰金乾陽金坎水艮土可知自震巽而離則木生火自離而兌火尅金中有坤土火生土土生金自兌乾而坎金生水自坎而震則水生木中有艮土則土尅水木尅土相生相尅循環无端播五行於四時也）萬物所以歸根立命也至艮而萬物成終卽以成始而復出乎震如貞下起元焉帝之出也萬物一太極也萬物之出也物物一太極也先天圖言陰陽對待後天圖言陰陽流行其實一理也

右第四章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

前二章列乾坤於六子中猶家有父母與子女也身有心與耳目手足也此章列六子不言乾坤猶家子女用事而父母无爲身耳目手足用事而心无跡然所以命子女者父母也運手足耳目者心也故曰神卽天地也此太極寓於无極之理帝以陰陽主宰言神以陰陽不測言萬物負陰抱陽其妙皆神之所爲也其見於功用動之橈之燥之說之潤之終之始之皆神之妙也陽動陰而成雷以動萬物之生機陰入陽而爲風以散萬物之積滯雷動萬物之伏陰伏陽風散萬物之積陰積陽也萬物之陰氣重則日以熯之萬物之陽氣重則澤以說之離火發揚物罷之无不熯兌澤深透物杷之无不說也陰陽和而坎雨降萬物被其滋潤由是根深實遂各安所止終萬物使之成終卽成萬物使之成始也凡此皆神妙之爲不知其然而然者是水火異用而同功相逮則雨暘時若也雷風各起而相助不相悖則陰陽无忤伏也山澤異勢而同貫通氣則流而不息合同而

化此皆兩而化一而神乾道變化坤道成物

右第五章

乾健也（純陽則健天行健也）坤順也（純陰則順地承天也）震動也（陽在二陰之下則必動動莫如雷也）巽入也（一陰在二陽之丁則必入或曰陰在內而陽入之二義通風善入也）坎陷也（陽陷陰中惟陽始可言陷易陷莫如水也）離麗也（陰麗陽中或曰陰在中二陽麗其外易麗莫如火也）艮止也（一陽止二陰之上至止者莫如山也）兌說也（一陰息二陽之上則說至說者莫如澤也）

此言八卦之德按之彖傳則巽言巽不言入坎言險不言陷或謂陷非德故坎必言習坎而後成德不知德有凶有吉順理用之則吉逆理用之則凶訟之險而健歸妹之說以動皆凶德也此第著其德如是

右第六章

乾為馬（馬性健）坤為牛（牛性順）震為龍（龍性動）巽為雞（雞性伏）坎為豕（豕性汙陷）離為雉（雉性文明）艮為狗（狗性止而內宋）兌為羊（羊性很而外柔）

孔正義曰此一節畧明遠取諸物也王輔嗣曰義取諸健何必乾之為馬義取諸順何必坤乃為牛愚謂輔嗣乃得意忘言得言忘象之意彼徒見乾為馬而爻則稱龍坤為牛而彖則稱馬離為雉而彖則稱牛不知龍稱於乾亦稱於坤乾坤包震也坤馬稱牝坤承乾也離牛稱牝離稟坤也易者象也即鼎亦曰鼎者象也以木巽火烹飪也且此節特庶物之性與八卦相通非八卦之

象泥於是也

右第七章

乾為首（圓而至尊）坤為腹（廣而善藏）震為足（善動）巽為股（伏而歧）坎為耳（聰藏於內）離為目（明見於外）艮為手（善止）兌為口（善說）

孔正義曰此一節畧明近取諸身也上章庶物只得八卦之一此章論人則兼八卦之全所以人為萬物之靈韋昭謂備八索以成人者此也

右第八章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂

之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此節取象於一家也以天地稱父母天尊而地親父尊而母親也乾坤象之稱者卑者稱尊之辭也索求也陽求陰而成震坎艮陰求陽而成巽離兌索而得之則震得乾初坎得乾二艮得乾三巽得坤初離得坤二兌得坤三陰足而陽感成男陽足而陰感成女此天地陰陽感應之機也謂者尊者謂卑之辭也繫辭曰乾道成男坤道成女此申言之明二陽一陰為女二陰一陽為男以少御多之旨也父母子女聚於一家譬天地雷風山

月山澤在於天下此百姓與知與能卽聖人所不知不能也。

右第九章

乾爲天（健行不息）。爲圜（圜者无端）。爲君（朝之至尊）。爲父（家之至尊）。爲玉（至純）。爲金（至精金玉者純粹以精也）。爲寒。爲冰（西北嚴凝之氣）。爲大赤（純陽之色）。爲良馬（行健之善）。爲老馬（行健之久）。爲瘠馬（馬多骨者至健）。爲駁馬（牙如鋸食虎豹甚健）。爲木果（木之成卽生之始故曰碩果是也）

荀九家八卦取象三十有一。本義取之。

爲龍（變化見爻辭）。爲直（純陽）。爲衣（垂衣裳天下治取乾坤故乾爲衣）。爲言（言張陽氣也）凡四

虞仲翔八卦取象三百二十有二。按虞氏五世孟氏易學必有師承

爲王（爲君故爲王）。爲神（陽爲神）。爲人（鄭康成注乾鑿度人象乾德以生）。爲聖人（九五剛健中正純粹精也）。爲賢人。爲君子（九二閑邪存誠）。爲善人（元者善之長）。爲武人（性剛春秋外傳天事武）。爲行人（乾行）。爲物（乾純粹精故爲物）。爲敬（九三惕若）。爲威。爲嚴（君德）。爲道（道原於于）。爲德（四德具備）。爲性（根於天命）。爲信（乾德實如四時）。爲善（[illegible]）。爲良（乾善故良）。爲愛（長人故愛）。爲忿（乾剛武陽氣發）。爲生（陽性發生）。爲慶（陽稱慶）。爲祥（善也[illegible]）。爲嘉（亨者嘉之會）。爲福。爲祿。爲積善。爲介福（陽德之[illegible]介大也）。爲始（乾知大始萬物資始）。爲知（易知）。爲大（陽爲大）。爲盈（乾盈甲）。爲肥（乾盈故肥）。爲好（賈逵[illegible]）。爲施（陽施）。爲利（乾全故利

四德之三）。爲清（輕清者天）。爲治（乾元天下治）。爲高（天至高）。爲宗（尊也[illegible]宗）。爲甲（乾納甲天始於甲）。爲老（四月陽之老天久故老）。爲舊。爲古（大也）。爲久（不息則久）。爲畏（畏天之威）。爲大明（大明終始）。爲晝（陽之盛）。爲遠（蕩蕩者天）。爲郊（位西北之郊）。爲野（同郊）。爲門（闔戶謂乾）。爲大謀（坎心爲謀故乾爲大謀）。爲道門（人道之門自健始）。爲百（盈數）。爲歲（歲盈則成）。爲朱（大赤故朱）。爲頂（首也）。爲圭（玉也）。爲蓍（蓍數百）。凡六十。

坤爲地（地道柔至靜）。爲母（地生育乾父故母坤）。爲布（質而柔）。爲釜（化生而熟）。爲吝嗇（性靜而翕婦道然也）。爲均（動而闢無不生）。爲子母牛（生育而善變）。爲大輿（能載）。爲文（萬物之色雜）。爲眾（三陰坤爲民傳曰三人成眾）。爲柄（生物之本无不持載）。其於地也爲黑（純陰之色故天元地黃曰黑者[illegible]純黑也）

荀九家爲牝（乾牡故坤牝）。爲迷（陰則迷）。爲方（天圓故地方）。爲囊（[illegible]載）。爲裳（乾衣故坤裳）。爲黃（坤地黃）。爲帛（坤道柔）。爲漿（陰也水所出）。凡八。

虞氏坤爲妣（坤爲喪爲母母喪稱妣）。爲民（陽君陰民故曰一君二民）。爲姓（旣生之後）。爲刑人（坤爲刑）。爲小人（陰也乾大故坤小）。爲鬼（乾神故坤鬼黃帝占以坤爲鬼門）。爲尸（坤爲身喪身故爲尸或曰尸神像也尸有形）。爲形（在地成形陽神虛陰形實）。爲自。爲我。爲躬（身也）。爲至（至哉坤元）。爲安（主靜故日晏陰）。爲康（[illegible]）。爲富（大戴記地作富）。爲財（地生財）。爲積。爲聚（坤載）。爲重（乾輕清坤重深）。爲厚（坤厚載物）。爲基（坤下高以下爲基）。爲致（至司）。爲用（乾爲體坤爲用）。爲包（无不載）。爲寡（坤陰少故寡）。爲徐（性順）。爲營（或云旬營通坤爲旬鄭箋詩來旬來宣旬作營）。爲下（地卑）。爲裕（坤順）。爲虛（陽實陰虛）。爲書（天事武地事文）。爲永（性靜故永用六利永貞）。爲邇。爲近（決言近加）

地。為思（思予順。）為默（默足以容。）為惡（乾好故坤惡。）為禮。為義（地靜而理）為事。（或從王事臣道也。）為類（坤為眾牝馬地類）為閉（闔戶謂地）為密（靜故密）為恥。為欲。為過（陰也）為醜（坤為夜太元經夜以醜之）為惡（乾陽善坤陰惡）為怨。為害（陰也）為終（坤代有終）為死（死喪）為喪（坤喪友之）為殺。為亂（陰慘）為喪期（陰也）為積惡（初六）為冥。為晦（陰也月晦於滅）為夜（陰也）為暑（五月姤一陰生坤在夏秋之交）為乙（坤納乙）為年（終也）為十年（坤數十）為盍（與闔同陰闔陽闢。）為戶。為闔戶。（繫辭）為庶政（坤眾故為庶發於事為政）為大業。（繫辭）為土。為田。為邑。為邦。為國（坤土也）為大邦（坤地大。）為鬼方。（陰也）為器（形而下者）為缶。（坤土）為輻。（為大輿故為輻）為虎（京房坤為虎刑）為黃牛。（中央土。）共八十二。

震為雷。（虞氏曰太陽火得水有聲。雷聲動）為龍。（虞氏作駹。駹蒼色震東方故為駹舊作龍上已有為龍此說是）為元黃。（虞氏天元地黃震天地之雜故）為旉。（孔正義云春時氣至草木皆吐旉布而生虞氏作專謂陽在內陰靜未出觸坤故專鄭乾之靜也專延叔堅以專為旉。大布惠氏專作旉說文古布字鄭孔氏之說）為長子。（一索）為大塗。（萬物所生）為決（震動）為蒼筤竹（初生色蒼）為萑葦（[illegible]而又青）其於馬也為善鳴（乾之聲遠聞）為馵足（馬後左足白取其動而見也）為作足（步而健行）為的顙（白[illegible]為的顙詩云有[illegible]白動馬之動者也）其於稼也為反生（草木始生孚甲而出句而反生也虞氏作阪生陵阪）其究為健（極於震動反為乾健）為蕃鮮（春時草木）

荀九家為玉（京乾）為鵠（從就）為鼓（雷聲）凡三。

虞氏震為帝（帝出乎震）為主（長子主器）為諸侯（屯豫利建侯）為八。為行人。（震動）為元士（震初元士）為兄（長男）為夫。（晉語司空季子論屯之震曰一夫之行也節長男。）為元夫（長男）為行（震動作足）為征（行也）為出（月三日出震）為逐（震為驚走）

為作（震動）為興（亦動也）為奔走。為驚（驚動也）為百（震驚百里。鄭炎對事只百里以其數知之一陽三十六二陰六十四共百故也）為言。為講。為議。為問。為語。為告（震善鳴故有語象）為音（震為鼓聲動）為應（同聲相應）為交（陽初交陰）為懲（恐懼修省）為反（即修省）為後（長子為後）為世（世子）為從（太子君行則守有守則從）為寬（反動之）為守（守宗廟社稷）為仁（太元卯日木性仁）為左（震在卯為左）為樂（春秋繁露春蠢蠢然善樂之貌也）為生（春生三日月又明）為緩（太元經日）為笑。為大笑（笑言啞啞）為陵（陵阪生善為）為祭（主器）為鬯（不喪七鬯）為草莽（為草）為百穀（春生）為麋鹿（善走）為筐（虞日震為萑作服故為筐）為趾（足也）共五十。

巽為木（木可以揉曲直巽順故也）為風（善入）為長女（一索）為繩直（木從繩則正號令齊）為工（取其齊物）為白（潔齊）為長（風行之遠）為高（木生而上如風）為進退。為不果。為臭（巽風之氣屬）其於人也為寡髮（虞氏作宣髮如風落木葉稀疏白也）為廣顙（潔）為多白眼（潔也）為近利市三倍。其究為躁卦（巽變成震震反也）

荀九家為楊（陰木）為鸛（白質潔）凡二。

虞氏巽為命（重巽申命）為誥（告四方如風行）為號（號令齊）為商（近利三倍）為隨（巽順隨入）為處（入也）為歸（入也）為利（如風三倍）為同（巽齊）為交（无不善）為白茅（潔也）為草莽（巽木柔下）為薪（木也）為帛（長也）為墉（高也）為牀（巽木陽在中）為蛇（[illegible]）為魚（入也）共二十。

坎為水（陽在中陰陷之）為溝瀆（陷而通也）為隱伏（陽陷地中）為矯輮

二十八冊 四之終

水勢有曲直。水曲而直象矯。水直而曲象輮。爲弓輪（弓激矢水激輪如水之行）其於人也爲加憂（坎險難也）爲心病（同上）爲耳痛（坎爲勞卦聽勞則耳病）爲血卦（人有血如地有水）爲赤（血色得乾中畫）其於馬也爲美脊（陽在中堅）爲亟心（中堅內動）爲下首（如水流下）爲薄蹄（如水流迫地而行）爲曳（如水磨地而行）其於輿也爲多眚（二陰在外力不能載）爲通（行水）爲月（外陰內陽水之精也）爲盜（陰險）其於木也爲堅多心（剛在內也）

荀九家爲宮爲律（通也）爲可（心也）爲棟（陽在中堅）爲叢棘（陷也本卦）爲狐（性疑懼陷）爲蒺藜（附也見困）爲桎梏（附也）凡八。

虞氏坎爲雲（上坎爲雲下坎爲雨見屯需）爲元雲（北方卦故曰元）爲大川（通也見訟）爲志（心志一也）爲謀（洪範謀爲水釋言謀心也）爲惕（加憂）爲疑爲恤爲逖（皆憂也或曰逖遠也）爲悔（心病）爲涕洟爲疾爲災爲破爲罪爲悖（加憂而陷）爲欲（坎水）爲淫（坎水）爲獄（坎爲叢棘桎梏）爲暴（盜也）爲毒（陷也）爲虛（通也）爲瀆（頻瀆見蒙）爲孚（心孚信也不失其信）爲平（水至平）爲則（法則平爲則）爲經（六經之經常也常爲則）爲法（太元曰一六爲水類爲法）爲叢（坎爲叢棘）爲聚爲習（習教事學以聚）爲美（陽在中）爲後爲入（心也）爲納（納約自牖）爲臀（見困）爲要（陽在中）爲膏（坎雨姉膏）爲陰夜（坎月夜）爲三歲（三歲不覿）爲酒（易陷見需坎困未濟）爲鬼（險也）爲校（桎梏之類）爲弧爲弓彈爲穿木（陷也）共四十六。

離爲火（離陽在外陰在中）爲日（火精）爲電（火類也見噬嗑）爲中女（再索）爲甲冑（剛外）爲戈兵（以剛自捍）其於人也爲大腹（虛中）爲乾卦（日燥）爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜（皆剛在外）其於木也爲科上槁（槁枯槁木必虛在火上槁）

荀九家爲牝牛（本卦）凡一。

虞氏離爲黃（六二黃離象坤）爲見（離目故見）爲飛（明夷于飛南方朱鳥）爲明（離火明明出地上）爲光（光明用體）爲甲（日出甲）爲孕（大腹）爲戎（戈兵）爲刀爲斧爲資斧爲矢爲黃矢（皆剛在外）爲罔（網罟取離）爲鶴爲鳥（見左傳）爲飛鳥（見上）爲甕爲瓶（中虛）共十九。

艮爲山（陰在下陽止於上止而靜）爲徑路爲小石（山路之險而多止者也）爲門闕（止出入者）爲果蓏（成終成始震蕃鮮故長果蓏）爲閽寺（止也）爲指（手之止用）爲狗（守戶止言）爲鼠（守穴）爲黔喙之屬（山獸）其於木也爲堅多節（木老而節堅山木也）

荀九家爲鼻（止而不動）爲虎（守山）爲狐（性疑止而不行）凡三。按荀氏以坎爲狐。又以艮爲狐。虞氏以坤爲虎。荀氏以艮爲虎。如草莽一也。虞氏兼屬震巽。豈一物而二象耶。

虞氏艮爲弟（少男）爲小子（三索）爲賢人（乾之三得止）爲童（見蒙）爲童僕（剛在外見旅）爲官爲友爲道（徑路）爲時（時止則止時行則行）爲小狐爲狼（善顧多止）爲碩爲碩果（見剝）爲慎（止也）爲順（見事）爲待（止也）爲執（手止也）爲多（艮多節）爲厚（艮山故厚）爲求（同氣相求）爲篤實（艮山見大畜）爲穴居爲城爲宮（止而守也）爲庭（艮爲門庭見左傳）爲廬（止也）爲牖爲居爲舍（止也）爲宗廟爲社稷（止而不遷）爲星（艮主斗斗建十二辰艮爲人斗合乎人）爲斗（艮其背上値斗九家易曰艮數三七九六十三三主斗斗主人互見上）爲沬（小星）爲肱（止也）爲背（亦止也）爲尾爲皮（艮爲膚故爲皮）共三十六。

兌爲澤（一陰在上二陽在下表陰而出）爲少女（三索）爲巫（以祝辭說鬼神）爲口舌（言也）爲毀折（兌西方卦主秋枝葉脫落）爲附決（澤水歸陸滿則決）其於地也爲剛鹵

（澤水久則鹹鹵出。）爲妾。（少女多爲妾。）爲羊。（外柔內很。）荀九家爲常、（說故。）爲輔頰、（或其輔頰舌。）凡二。虞氏艮爲友、（朋友講習艮亦爲友。山澤通氣也。）爲朋、（二陽爲朋）爲刑、（正秋）爲刑人。（口舌招尤。）爲小。（尚言則小。）爲密、（君不密失臣。爲尚言者勉。）爲右、（手口助也。）爲少知（向口故。）爲見（兌見。雜卦。）共九。

此第十章。孔子書也。孔子以後之書也。是觀物有乾坤震巽坎離艮兌之象。非文王周公作易時。盡於此象也。本義曰求之於經。亦未盡合。此說良然。後儒解彖爻者牽合附會。以某卦爲某故。繫曰某板泥迂腐。無怪其爲王輔嗣所笑也。試問文王周公在先乎。孔子在先乎。

䷀（乾上乾下）

乾元亨利貞。

連山首艮。歸藏首坤。周易首乾。天地以乾括六十四卦。以乾統上下、皆乾、六爻皆乾。是爲純乾。（初二三四互乾二三四五互乾）（三四五上互乾四五上初互乾五上初二互乾上初二三互乾）健而又健。誠而无息。純而不雜。曲而不遺。範而不過。觀乾而天下之理備矣。乾象天。凡地與雷風日月山澤。皆天統。乾爲首。凡耳目口腹手足。皆首貫。乾德健。凡坤順。震動。巽入。坎通。離明。艮止。兌說。皆健行也。實則一理。爲主分爲四德。其見端耳。无始无極。實理渾然。太始太極。實理昭著。曰元亨利貞。

子夏傳曰。元始也。亨通也。利宜也。貞正也。在天春夏秋冬。在地東南西北。在人仁禮義智。以流行言。元者帝之出震也。由元而亨。帝之齊巽見離也。由亨而利。帝之役坤說兌也。由利而貞。帝之戰乾勞坎也。貞則帝之艮所以成終而成始。而貞下復起元矣。漢儒言六十四卦。皆以乾之元亨利貞發凡起例。不獨爲乾言。若獨爲乾言。則獨陽不生。无所謂亨。二四上皆失位。无所謂正。必陽升陰降。終於既濟。乃定。此非言乾不足於四德。當合乾坤六子。乃足全乾之功用也。宋儒謂大亨而利於正。所重在正。愚謂惟元故亨。非元不亨也。雖利尤正。非正不

利也惟元故亨而利无不正所重在元也故曰大哉乾元凡彖辭文王作

初九潛龍勿用

乾純陽性常動故六爻之象不取馬而取龍龍震動也潛巽入也在卦之下故有此象（初爻爲震初變爲巽在初爲復復曰閉關在變爲姤姤亦勿用）勿用者時也位也（易言勿用有勿用其人者如小人勿用勿用取女有勿用乎已者如勿用所勿用有攸往此則時位不可用仍戒自用也）無龍德而言潛者市譽也有龍德而不潛者犯時也龍德而潛順時位也〇陽九陰六陽能統陰故曰九陰不能統陽故曰六又九老陽七少陽六老陰八少陰老變而少不變易重變故陽

用九不用七陰用六而不用八或曰連山歸藏皆用七八惟周易始用六九

九二見龍在田利見大人（見龍之見去聲）

此出潛離隱時也見離象也田坤象也龍曰見誠而明也見龍而在田健而順也在田則不潛矣惟明故德見乎世惟順則業見乎時有剛正之德上應九五故利見在上之大人亦爲天下所利見之大人（是爻二陽爲臨臨有居上臨下之象是爻變爲同人得位得中而應乎乾）爲上爲德爲下爲民於利見下之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

剛過不中上乾接下乾故曰乾乾（凡卦名疊見爻辭者義各有當如謙謙坎坎蹇蹇夬夬皆是）則健而又健也日夕離坎象也若厲坎加憂象也終日乾乾者事也事不離心百度惟貞無怠無荒也夕惕者心也心不離事永矢弗諼有嚴有翼也日夕循環夙夜匪懈无厲而若厲焉是堯舜猶病孔子猶憂之心其危乃光也无咎者善補過也義各有當是爻事无愆忘之咎心无怠慢之咎也此爻獨稱君子惟乾惕乃爲君子也（易有言厲者有言有厲者有言貞厲者此則言若厲易稱君子始於乾九三之乾惕終於未濟六五之暉光暉光正從乾惕中來也俱詳見總論又按是爻三陽爲泰无平不陂也是爻變爲履履虎尾懼其咥也書曰若蹈虎尾是其義也）

九四或躍在淵无咎

剛處柔而不中下卦之上上卦之下也二在田四反在淵不遽上也躍于淵不欲下也上下之際審慎如此躍近于飛淵猶遠於天也或者自審也（或有二義有從已言者此或躍訟六三或從王事有從人言者訟上九或錫之鞶帶无妄六三或繫之牛益六二或益之十朋之主上九或擊之自外來）淵兌澤也躍震動也動而以說行言當躍也猶審慎如此故无先時而躁後時而濡之咎（是爻四陽爲大壯壯往也變爲小畜施未行也）

九五飛龍在天利見大人

是爻備全卦之義故曰天剛健中正純粹精者也飛龍在天天則雲行雨施品物流形聖人則湛恩汪濊洋溢

二十八册 91[illegible]

方外爲天下利見之大人也（愚按先儒多以此爻爲以天德履天位者言然回鶻入唐占此爻後見郭子儀卽以當之不必泥其爲天子也觀其德耳又按訟萃蹇巽俱利見大人大人若持訟之平人心之萃濟蹇之難風行之本也詳見總論是爻五陽爲夬施祿及下。變爲大有居尊位大中而上下應之。）

上九亢龍有悔

亢時位之極也。龍德與之俱亢。滿而自溢。高而忘危。一念之盈。終身之悔。此唐太宗伐高麗後憶魏徵。苻堅伐晉後思王猛也。泰之極也。復於隍。豐之極也。蔀其屋。既濟之極也。濡其首。龍德而亢。猶有悔。況非龍德乎。謙而卑則有終。亢而上則有悔。繫辭曰。震无咎者存乎悔。謂

悔於始。非謂悔於終也。（是爻備爲純乾四月之卦陰卽根矣是爻變爲夬其危乃光也无號終有凶不僅有悔也又乾按易言悔始於乾上九有悔終於未濟六五无悔詳見總論。）

用九見羣龍无首吉

凡陽爻動者。用九而不用七。陰爻動者。用六而不用八。老變而少不變也。春秋傳曰。蔡墨曰。乾之坤曰。見羣龍无首。謂本卦六爻皆變。義恐未盡。蓋謂三百八十四爻。有遇三十六策而老陽變者。皆當以見羣龍无首之義推之。有遇二十四策而老陰變者。皆當以利永貞之義推之。（南蒯筮黃裳元吉子服氏謂忠信之事則吉者此也）見羣龍无首。非无首也。特不見其首。雖有龍德。不爲天下首。與亢龍之悔正相

反。故不爲首斯吉也。乾元无端。太極无始。陽根於陰。仁藏諸用。天之道也。剛而能柔。健而能順。動而能靜。進而能退。人之道也。有爲也。如無爲。有尊也。如無事。天下所以治也。比之上六。以无首而凶。陰不從陽也。乾之用九。以无首而吉。陽根於陰也。舜作歌先股肱。後元首。卽无首之義。君道也。皋陶賡歌先元首。後股肱。有首之義。臣道也。（愚按此節若專爲乾六爻言應曰見六龍无首吉曰羣龍則一百九十二陽爻皆龍也又按乾坤二卦六爻皆變皆有辭義豈屯蒙以下。六爻皆變遂無辭義耶。六十二卦皆變無辭義則此用九用六云云者不獨爲乾坤言也。）凡六爻皆周公作。

彖曰大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。

彖傳孔子作。（孔子十翼有上彖下彖大象小象本另立始於費直王輔嗣附於彖爻辭後。）彖傳舉全卦之體。如全彖出其首也。此以天道釋乾之元亨。大哉者。溥博無外。流行不息也。不曰天元曰乾元者。乾元卽天元也。（繫辭曰乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣无以見易卽无以見天乾坤不可見則天地或幾乎息矣）故邵子以十二會爲一元。元一也。萬物資之以爲始。乾元无始。於萬物之始見是物一元。萬物同一元也。是元者乃統乎天也。雲行雨施。陽唱陰和也。（上坎爲雲下坎爲雨作於未濟成於既濟不專言乾專於言乾非也）陰陽既和。始而雲行。繼而雨施。品物於是流形則亨矣（始言萬物統辭也形言品物分辭也物至是分。）董仲舒謂春秋一元之意。一者萬物之所從。

始也元者辭之所謂大也謂一爲元者視大始而欲正本也春秋深探其本而反自貴者始故爲人君者正一心以正朝廷正朝廷以正百官正百官以正萬民正萬民以正四方陰陽和風雨時羣生敘萬物殖五穀熟草木茂皆在於此春秋謂元卽易之謂元也故下節以聖人之元亨申之

大明終始六位時成時乘六龍以御天

以聖人釋乾之元亨也始卽乾元終卽貞也言終始貞下起元也聖人大明乾元之始凡卦之六位以時成潛見躍飛因乎時也存惕戒亢周乎時也成則無毫髮之

憾卽乘此六龍之德變動不居周流六虛而萬物胥被其澤如資始流形也就其不易者言故曰位方以知也就其變易者言故曰龍圓而神也本此一元而千變萬化由此出也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

以天道釋乾之利貞也乾元者天之主宰也乾道者天之燦著也乾元主乎始乾道主乎成變化則有不知其然而然者物受爲性天賦爲命各正性命飛潛動植者正雀入鼠化無不正也太和者性命中沖和之氣也保謂保而不失合謂合而不散於性命各正之中保合太和之氣以爲生物之本是乃乾之利貞也

首出庶物萬國咸寧

以聖人釋乾之利貞也无首者聖人之心首出者聖人之德言聖人德備乾元首出庶物之上時雍風動萬國咸寧所謂致中而天地位致和而萬物育無不各正性命保合太和也堯舜之咸寧在一時孔子之咸寧在萬世無異天之利貞也

象曰天行健君子以自強不息

大象傳孔子作也象也者像也言天行象乾行也六十四卦八純卦大象傳有卦名獨乾不名尊乾也卽乾元

无首之義太極本無極也天行健者以一日言則周天行三百六十五度四分度之一以一年言則三百六十五日四分日之一以一元言則統十二會三百六十運四千三百二十世十二萬九千六千年元之又元此天行之健健卽乾也於穆不已天之所以爲天也純亦不已文王所以爲文也君子未至於至誠無息則法以自強不息自勝者強析言之曰息統言之曰不息卽天地之道恆久而不已也明出地上晉君子法之以自昭不爲物欲所蔽也天行健君子法之以自強不爲氣習所奪也

潛龍勿用陽在下也

以下七節小象傳孔子作釋爻辭也龍陽德也潛而在下所以勿用文言傳下也以位言陽氣潛藏以氣言此則以德言處時位之下也陽在下也婉辭也陰始凝也懼辭也（坤初六）

見龍在田德施普也

並利見大人釋之爲斯世所願見所謂薰其德而良善者數千人舜之成邑成都孔子之三千七十也文言傳曰時舍見雖非潛田仍非天也曰天下文明上得君而下澤民也此則言其德積於身施於外者言之

終日乾乾反復道也

並夕惕若厲釋之言日夕之間乾惕不已反復而揆於道復曰反復其道天之行也乾曰反復道也君子之心也道卽進德修業之事

或躍在淵進无咎也

凡象傳有補爻義所不及者此類是也爻曰躍又曰或欲進而疑未進也進无咎也策之也又何疑乎升虛邑无所疑策其升肥遯无所疑策其遯追進一層

飛龍在天大人造也

造如天造草昧之造掃除其迹而更張之復修教化而舉起之舉一世而甄陶之故天授時制禮作樂皆大人所造也

亢龍有悔盈不可久也

盈不可久所以不可亢也春秋傳曰盈而蕩天之道也謙之彖傳曰天道虧盈地道變盈鬼神害盈人道惡盈盈也者謙之反亢之謂也孟子曰溝澮皆盈其涸也可立而待也

用九天德不可爲首也

天德猶不可爲首況無天德而可爲首乎此不特爲乾六爻皆變言之凡一百九十二陽爻皆然以明易用九而不用七之義蓋用九則陽變爲陰剛化爲柔不可爲首卽善於用九也詳見上文

愚按乾以元亨利貞冠爻以潛見惕躍飛亢發之潛龍卽貞下所起之元而未見者也見龍則自元而亨至是而元始見矣自亨而利亨通必有塞自然之理也勉以惕保其亨也惕則亨而利矣躍利之始也飛龍則元之亨利无不正戒其亢則所以養此貞者以爲起元之本猶之隆冬之閉藏不固則當春之發生不盛也六爻皆發元亨利貞之義三百八十四爻由是貫之也又按乾爲天也爲首也天不備日月風雲不成其爲天首不備

手足耳目口腹无取其爲首諸家泥於說卦取象而不通拓觀之支節附會者有之棄象不言者有之竊觀乾卦不專取象於乾猶之坤卦不專取象於坤六十四卦亦猶是也其中陰陽互根消息相通如人之有身焉聖人於乾已備言之矣元亨利貞固通於八純卦（即通六十四卦）潛巽伏也龍震動也見離目也惕厲坎加憂也日夕亦離坎也田坤也淵兌也天乾也六爻不取於艮說者謂天行健无取乎艮止而孔子彖傳曰大明終始卽艮之所以成終成始也故文言傳曰同聲相應雷風相薄也同氣相求山澤通氣也則巽震艮兌備水流濕火就燥

水火不相射也則坎離備。雲從龍坎從震也風從虎巽從兌也本天親上本地親下乾坤也八卦之象皆於乾括之其通於六十四卦者曰咸（萬國咸寧咸感也）曰復（反復道也）曰遯（遯世无悶遯之義也）曰恆（進退无恆）曰離（非離羣也）曰革（乾道乃革）是乾通於六卦其餘可推（始於乾之復終於未濟之節詳見總論）不可泥專言一卦而不相通也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

文言傳孔子作其辭文者易也文言傳惟乾坤有之天地自然之文也元亨利貞有天道有人道此一節自天而之人也以人倫言則父子有親者元也長幼有序者亨也君臣有義者利也夫婦有別朋友有信者貞也卽以起元也以性情言則惻隱元之端辭讓亨之端也羞惡利之端是非貞之端也以德言元者仁也得之最始其量至大始則生生不已大則統四端兼萬善而爲衆善之長天下之大本也亨者通也禮也嘉卽善也會謂歡然有恩相與燦然有文相接是亨者嘉善之會合也利者宜也義也義主嚴義之和則恩威並濟寬猛相資遠近去就潔其身喜怒哀樂中乎節是天下之達道也貞者正也知也信也爲事之幹者萬物所以歸根立命

枝葉所由發榮滋長也故人心之不忍卽天心之好生人事之節文卽天理之儀則人理之達順體信卽天之性命各正太和保合也元亨利貞而全舉富有大業也元亨利貞而遞嬗日新盛德也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

此一節四德見於人也君子統君師言仁者天地生物之心（卽元也）卽復見天地之心也體仁非以仁爲體蓋卽體卽仁身心內外無非仁也足以長人所謂寬裕溫柔足以有容也禮天理之節文天高地下萬物散殊而禮

制行也嘉美會合於身周折中規矩聲容中律度所謂動容周旋中禮故足以合禮（觀會通以行典禮嘉會自足以合禮）體仁自天而之人嘉會盡人而合天也義者天地之正理正大見天地之情也利物者化裁通變（化而裁之以盡利通其變使民不倦神而化之使民宜之）無不得人心之所同故足以和合乎義貞固者誠也天下之勤貞乎一也精誠固結（卽中庸固聰明聖知）故足以爲萬事之質幹也利物卽用以見體貞固因體以及用

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

君子固健行不息者也未行也以四德洗心退藏於密寂然不動也及行也推而行之化而裁之無非乾之四

德感而遂通也故曰乾元亨利貞人也而天矣

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德而隱非無龍德而隱者也龍德猶隱不終於隱者也不易乎世者易重交易變易惟不易乃能交易變易也邪世不亂其德窮居不失其義貧賤不去富貴不處道在而立不易方也不成乎名者不矯情以干譽不詭遇以干時索隱行怪後世有述猶不爲也不易乎世則遯世矣无悶者嘉遯以正其志肥遯以樂其身无悶忘

乎遯矣不成乎名則不見是於人矣孔子見毀於武叔孟子見沮於臧倉无悶不怨不尤之實學也然非頑隱流也樂則行之者時可爲也天下皆樂君子何爲不樂行之卽行義達道也憂則違之者時不可爲也天下皆憂君子何爲不憂違之是以身殉道也後天下之樂而樂先天下之憂而憂確乎不可拔見之明而守之固也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

龍之爲德負陰根陽戴仁抱義故初見其潛二見其見

也二居中故曰正中（諸家皆云九居二不正特正中耳按孔子本意不在此需九五隨九五皆曰正中未有中而不正者也）惟中故庸天下之理變化皆出於中神妙皆本乎庸庸言庸行皆信謹慥慥篤實之君子卽神化不測之聖人也閑者閑其出入閑有家者閑家人之志於未變閑邪者閑一念之邪於未萌存存於中也性之存卽道義之門誠之存卽閑邪之實誠存卽盛德至善也既善則盡己性盡人性盡物性而世善矣此皆性分固有職分當爲何伐焉德則誠而形形而著著而明而德博矣至於明則動動則變而化矣不知其然而然者贊之曰君德二非君位而君德已具也舜成都孔

子設教足以當之

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

天下惟剛德足以任道故於乾九三發之（三以剛居剛凡三十二爻獨此爻是純乾體）言天德之剛非人欲之剛故能日夕乾惕以進德修業也聖人之崇德廣業天地之盛德大業基於此德存於心業見於事忠信即存誠不忠信即不誠無物仁敬孝慈皆僞也無以爲進德之基故曰忠信所以進德也辭即言也修之而不立誠雖因文見道非以身體道而業不居於心矣故曰修辭立其誠所以居業也知至至之者知理欲之極至而誠其意於存理遏欲以至之也故可與幾幾者動之微理欲之先見者也知幾其神知之至也此進德之事也知終終之者知性理之終極而策其力於窮理盡性以終之也故可與存義義者天之則性理之分著者也精義入神終之至也此居業之事也二者相表裏非有二心也此乾惕之君子居上位而荷天地萬物之責其何驕乎在下位不損樂天知命之心其何憂乎（初爻曰憂此曰不憂憂世之心樂天之誠並行不悖也既曰惕反曰

不憂君子有終身之憂而无一朝之患也）雖危无咎其危乃光也○按二言言信行謹即三之修辭立誠也二言誠即三之忠信也二言二曰存誠三曰立誠全體一事之分也二曰存誠三曰存義存心力行之別也二言閑邪即三之與幾也二言不伐即三之不驕不憂也兩爻文義相足惟二以成德言三以入德言耳（此言知至知終即知而行在焉坤言不疑所行即行而知在焉）

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

上下以位言進退以身言夫上下進退常也恆也无常无恆者進而上則躍近於飛退而下則淵更下于田上疑於媚世故曰非爲邪也退疑於遯世故曰非離羣也（二語文義相足）君子進德修業明與二三爻之君子同欲及時者明躍之時非潛之時也（大畜不家食大畜時也）此非功名之士頑隱之徒所能及也何咎之有

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

虞仲翔曰同聲相應雷風相薄也同氣相求山澤通氣也水流濕火就燥水火不相射也按乾備八卦之義九五備全卦之義也鳴鶴在陰其子和之同聲相應也[illegible]

嚶草蟲趯趯阜螽同氣相求也聖人在上而鳥獸魚鼈咸若若泉始達火始然無爲而天下治也龍興而雲雨至虎嘯而谷風生此聖主得賢臣聖人作而萬物覩也本天親上本地親下不特動物植物凡日星河嶽皆然也大人備天地之德凡負陰抱陽者莫不尊親各從其類云耳（易言應言求言從於此爻見詳在總論）

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

六位時成上何无位上與三應上何无民衆陽在下上何无輔惟亢極而自高自貴自賢故无位足酬无民足

使无賢足輔也（大有大畜頤鼎皆尚上九之賢相反）動而有悔者悔悟於動之終動悔有悔者悔悟於動之始乾亢而極困窮而通也（詳總論）

潛龍勿用下也

井泥不食下也无德而居下也潛龍勿用下也有德而居下也以德居下位猶如此凡在下位者知之則无離局侵官之患矣

見龍在田時舍也

舊井无禽時舍也鄙之也見龍在田時舍也惜之也言未得其時德施雖普當隨時而止也

終日乾乾行事也

此堯舜之兢業萬幾文王之不遑日昃言乾乾不獨存諸心且見諸事也

或躍在淵自試也

書曰試可上試下也此曰自試下試上也如孔子爲之兆也兆足以行之意

飛龍在天上治也

德盛而下自化爲无爲事无事也

亢龍有悔窮之災也

易言窮者多在上爻（坤上六隨上六无妄上九巽上九節上六復上六）見於彖

傳（比後夫既濟終止則亂）見於三者（屯六三往吝巽九三頻巽）見於初者（豫初六鳴豫旅初六瑣瑣）言窮又言災者復旅无妄及此也復以迷旅以瑣柔之過也則狹隘乾以亢極无妄以匪正剛之過也則剛愎剛爲天德猶不犯時而况於人乎此韓彭葅醢陽處災見殺故王伯厚猶有取於蔡澤也故災有必避者大畜有厲利已不犯災也有不避者行人得牛邑人災也其敢亢以致災乎

乾元用九天下治也

詩所謂不競不絿不剛不柔敷政優優百祿是遒是也

潛龍勿用陽氣潛藏

此以天道驗人事也陽氣凡潛藏況於人也是爻震體澤中雷君子嚮晦而息雷在地中先王閉關不行潛而勿用順天道也

見龍在田天下文明

時雖舍而君德已具天下文明由是啓也孔子以之此爻動而爲離六二爲同人文明以健惟君子能通天下之志

終日乾乾與時偕行

上言事此言時實无事无時而不乾乾也天時行而无息君子與時偕行而不息非日夕乾惕能之乎

或躍在淵乾道乃革

革去故也乾道變化去故更新順其自然在爻則由下而上在人則由退而進乾道至是乃革也

飛龍在天乃位乎天德

位乎天位者王道之隆位乎天德者帝治之盛天位則有法有象天德則無聲無臭也

亢龍有悔與時偕極

惕則與時偕行亢則與時偕極

乾元用九乃見天則

天之則者剛而濟之以柔健而行之以順惟乾元用九見之文言傳訓用九必言乾元知用九非徒六爻皆變之謂於乾之始已然也（謙六四不違則撝謙而不過也同人九四困而反則旣困而知其過也蠱上九志可則不事王侯之則也明夷六二順以則人臣事君之則也震之後有則動而之靜之則也明夷上六之失則不明而晦陰柔不知其過也凡言則者无過不及之謂）

乾元者始而亨者也利貞者性情也

此一節申言乾元統天之義乾元者元氣渾然太和保合即其始而亨通之理已具由是各得其宜各得其正然則利貞之根乎元猶人之情根乎性也蓋元者春氣也而夏之發生秋冬之收藏已具足故人之有性藏於中而爲天下之大本發於外而爲天下之達道此惻隱

辭讓羞惡是非之各有其端而喜怒哀樂之各正其情也苟非元也何以於其始而知其亨知其无不利无不正也苟非性也何由得其情之順以正也王輔嗣曰我不爲元何以通於其始不性其情何能久行其正最道得好

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

承上節而申贊乾元也美利者自然而然之利乾元始萬物而利天下自然而時行物生不言所利論語天何言之意大矣哉富有日新也蓋天不言而歲功成天命之於穆也帝不言而治功成帝載之無聲也孔子無言

之教聖人之身渾然天理其發見莫非妙道精義之所存心普無心情順無情此其所以爲大也又按乾不言所利坤不習无不利一也然坤猶曰利牝馬之貞是猶有迹之可言此坤之所以從乾而乾之所以統坤也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

上節大矣哉美其業此節大哉美其德剛者堅強不撓惟剛故健而不息中而不偏正而不倚也剛統健中正猶元統亨利貞也乾有是四德純而和無乖戾也粹而溫無駁雜也此剛柔相生陰陽合德精則神矣所謂二五之精妙乎萬物者九五足以當之而六爻俱發揮

此理發者由中以達外揮者由此而達彼言潛見飛躍時而致惕極而不亢無非發揮剛健中正純粹以精之德也旁通情者不獨六爻爲然凡六十四卦三百八十四爻俱引伸觸類而旁通矣

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

彖傳乘六龍以龍德之變化言此言乘六龍以龍德之精微言聖人備剛健中正純粹以精之德一天德也陰陽調和雲行雨施一天澤也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

德蘊於心行見於事德之未成知者見知仁者見仁成德者知周道濟安土而敦德成而行亦成也日可見諸行者隱居以求卽行義以達而潛之爲義猶隱居也迹檢身不及望道未見之心自以爲行而未成有待於下節學問寬仁之事是以君子弗用者卽吾斯之未能信也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學聚問辨明善之事寬居仁行篤行之事學聚元善之理得問辨精微之理通寬裕漸其功寬宏大其量居之

安也仁無私意蔽仁無私欲累行之熟也未見則君子見則君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此申言乾惕之義三四皆言重剛以乾接乾也重剛謂過乎剛卽不中也（重剛上下乾重險上下坎重巽上下巽義同）若謂三四位非二五俱不得中何以復之四曰中行益之三四俱曰中行義不取乎爻位明矣三固居上位而不驕者然上不在飛龍之天在下位而不憂者然下不在見龍之田乾乾因時而惕者以剛過不中也乾惕若是雖危何咎

九四重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。

此申言上下无常及或字之義。上无常而上不在天。下无常而下。不在田。上下不在則在中矣。中者上下之交。進退之際。不在人者。明非人力所能致也。故申明或字義。或者疑也。不以人決遲疑審愼以待時。故无咎也。（易有不必疑者有必疑者有疑而成者敬以直內義以方外則不疑於其所行上下无常進退无恆則必疑於其所往月幾望有所疑則臣疑於君迫終日戒有所疑則安疑其危也肥遯无所疑當遯而遯也升虛邑无所疑當升而升也巽之進退志疑以武人之貞決之豐以闇致疑有孚發志決之損以三人行疑以致一決之坤上六龍戰而疑生陰疑於陽也睽上九遇雨而疑亡陽和於陰也）○按此二節。若以爻位言。不特九四重字疑衍。即兩節上下中亦說不去。以三畫言。則初四地。二五人。三上天。以六畫卦言。則初二地。三四人。五上天。如是則三非不在天。四非不在田。不在人矣。先儒解說多窒礙。竊疑申言爻義。非以爻位言也。

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎

乾坤者易之體。坎離者易之用。四時之序。八卦之流行

也。（說卦彖象繫辭文言）鬼神之吉凶。六十四卦三百八十四爻之吉凶悔吝也。先天後天。全易之義也。九五一爻備其義。大人足以當之。合德者。合天地易簡之德也。（即天得一以清地得一以寧聖人得一以為天下貞）合明者。合日月之貞明。代明也。（明出地上君子自昭明德明入地中君子用晦而明明兩作大人繼明以照小畜歸妹中孚之月幾望詳總論）合德合明。體用无常。位周流行。六虛生生之謂易。播之為萬殊。合序者。合四時。陰陽流行之序也。（天地順動而四時不忒聖人順動則刑罰清而民服觀天神道而四時不忒聖人神道設教而天下服文明以說大亨以正合四時之革當時以節中正以通合四時之節也）參同契曰。賞罰應春秋。昏明順寒暑。爻辭有仁義。隨時發喜怒。如是應四時五行。得其理。（按漢儒用易六十四卦除乾坤坎離不用所謂无常位行六虛也餘六十卦即一月言每日二卦朔旦屯暮蒙晦則既濟未濟每日十二時以二卦十二爻配之即一歲言每卦值六日七分亦自屯蒙以至既濟未濟終而復始則四時備此雖非大人自然合序之旨學者求合序以寡過不可廢也）合吉凶者。大人之遏惡揚善。即鬼神之福善禍淫也。（謙則合鬼神害盈福謙豐則合鬼神盈虛消息凡易中言吉凶俱是合鬼神詳總論）先天弗違者。天未有是而先天為之。天弗違其理。伏羲先天之易。以前民用是也。後天而奉者。天既有是而後天奉之。已不失乎時。文王後天之易。吉凶與民同患是也。天且弗違。理之一也。推行通變。皆理所出。人與鬼神亦一理也。能違之乎。二語與豐同。此以一理之主宰言。豐以一理之消長言也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

進退存亡得喪自然之理也進中有退退中有進存中有亡亡中有存得中有喪喪中有得而易之理以退爲進以亡爲存以喪爲得居多不知此者一念之亢爲之也来瞿唐謂亢旣稱龍亢字不宜說壞非也作聖作狂克念罔念之分（詳總論）卽小人不知天命而不畏也可勿謹哉

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

首句其惟聖人漢易有作其惟愚人屬上節不必從聖人卽九五大人也聖人知微知彰知柔知剛故知進退存亡不失其正而潛見躍飛必以其時惕而不至亢也易爻例多有以上爻足五爻者（如小畜履泰之類）此則反足者也（如復之類）或以爲此節並用九釋之言剛而能柔不過乎剛所以知進退存亡也亦得終之以正卽貞下起元之義末句深贊之苟非其人道不虛行也

䷁（坤上坤下）

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

有乾卽有坤猶天地夫婦君臣大體小體之相需也上坤下坤六五皆坤（初二三四互坤二三四五互坤三四五上互坤四五上初互坤五上初二互坤上初二三互坤）則順而又順也坤德順順必從健坤爲地地必從天坤爲婦婦必從夫坤爲臣臣必從君也坤元者稟乾之元以爲元卽合乾之亨以爲亨也利牝馬之貞者明其從乾以爲利貞也（乾爲馬坤爲牛不曰牝牛曰牝馬明從乾也不曰壯馬曰牝馬離從乾仍坤義也離畜牝牛明而濟之以順坤利牝馬柔而濟之以剛）以下卽人道申明利牝馬之義君子有攸往統上下言先迷後得主居先則迷居後則得主（猶坤不從乾陰不從陽婦不從夫臣不從君小體不從大體也坤從乾陰從陽婦從夫臣從君小體從大體則得主矣）利西南得朋東北喪朋者謂從陽則利得朋從陰則利喪朋也（按先儒之立說多以文王後天圖釋此二語謂西南致養之方兌離巽坤之朋也東北生成之方坎艮乾震非其朋也審是則以得柔爲得朋以得剛爲喪朋無乃失坤從乾之義耶且以得柔爲得朋無乃與陰爲類而朋黨相比耶按易言朋皆以剛爲朋也復言朋來謂初剛也豫朋盍簪謂四剛也解朋至斯孚謂二剛也蹇大蹇朋來謂五剛也兌朋友講習謂初二四五也此得朋之說也泰二應五柔貴朋亡此東北陰方貴喪朋此喪朋之說也虞仲翔之論得之矣謂陽生月三日而成震出庚至月八日成兌出丁庚西丁南故西南得朋兌君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤彖曰乃與類行謂震一陽兌二陽爲朋也二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋以坤滅乾坤爲

（喪故也按此本納甲之法謂月初三明出庚方庚方者西方也震納庚震爲哉明一陽生也初八日月明見丁方丁方者南方也兌納丁兌爲上弦二陽長也此候以初昏而恰當所納之候是陰以得陽爲朋也二十九日消乙入坤乙東方也滅藏於癸癸北方也坤納乙癸坤爲晦盡三陰成也此候以平明而恰當所納之位是陰以无陽爲喪朋也晦盡至初三陽復生故彖曰乃終有慶此納甲盈虛消息之理與此正相發明）安貞吉者雖從陽仍以安靜貞正而吉也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤元也至致也天氣所至地氣必至焉无間斷无欠缺也坤稟乾元以爲元故乾資始而坤資生順承乎天而已

坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨

乾高明覆物坤博厚載物坤德之順合乾德之健坤德之簡合乾德之易同此不貳也故曰德合无疆含宏光大不見而章也含涵蓄也宏寬廣也坤德之存於中也光顯著也大溥徧也坤德之發於外也惟含故光惟宏故大惟光大愈見含宏也乾以氣言故曰雲行雨施品物流形坤以體言故曰含宏光大品物咸亨此釋坤之亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

乾爲馬牝陰物牝馬則順而健與地承天爲類也故行地亦无疆柔順者坤德也利貞則柔中有剛順中有健攸往咸宜措施皆正君子之所行也按易乾取於龍坤取於馬龍以動行天馬以靜行地龍猶心也心之變化如飛潛見躍不一其時馬猶身也身之踐履亦西南東北不一其地故養吾心之龍必制毒龍養吾身之馬必去害馬此時惕戒亢君子所以治心柔順利貞君子所以治身也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

先迷則失陰從陽之道後順則得陰從陽之常乃與類行者從陽也（謂得震一陽兌二陽爲類震西方兌南方也）乃終有慶者陰仍

從陽也（喪朋雖以坤滅乾東北乙癸也然陽終復生月三日復出庚則得震一陽矣）程子所謂陰必從陽然後乃終有慶也

安貞之吉應地无疆

孔穎達曰安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人能安靜而貞正則得其吉愚謂安則自然而靜貞則正而有常此君子之應地也（言无疆者三德合无疆坤德合乾訴合而无疆也行地无疆順而健行廣博而无疆也應地无疆安而常正悠久而无疆也）

象曰地勢坤君子以厚德載物

虞仲翔曰勢力也蓋上坤下坤合而爲坤是力之最厚者故坤厚載物君子在上深仁厚澤載民物於康乂在

下安土敦仁載老少於安懷

初六履霜堅冰至

坤十月之卦也十月水始冰九月肅霜而知堅冰之至惟履者知之也（君子於履謹之如霜畏之如虎踐履愼於素履錯將以敬也）坤初六姤也五月陰已生履霜剝也九月而陰愈盛聖人於姤著金柅之繫於剝謹貫魚之寵不待履霜爲之戒堅冰爲之悔也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

本義解爻辭曰陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所能損益然陽主生陰主殺則其類有淑慝

之分故聖人作易於其不能相无者旣以仁義健順之屬明之而無所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意也蓋不能相无者如孤陰不生獨陽不長秋冬之斂藏不固則春夏之生長不遂如國有君不可無臣家不可有父而无子有夫而无婦身不可有大體而无小體心不能有道心而无人心而致其扶陽抑陰之意者則陰不能干陽主伸陰主屈君令其臣父令其子夫令其婦大體役小體人心聽命於道心而不使之下陵上替小加大淫破義縱敗度欲敗禮也凝聚也成也馴狎也習也致如致寇之致謂自我致之也履始之不謹至聚而成其勢悔之晚矣誰之咎與狎而習之我致之也卽履霜堅冰立象盡意國家身心無二理也

六二直方大不習无不利

直其性也方其情也大統性情言不習无不利言自然而然不待學習无不各得其宜也六二柔順中正備地道之全德故其辭如此蓋生理本直天地之性也惟直故方方正也惟直方故大正大而天地之情可見矣大舜從欲而治無爲而成孔子從心所欲不勉而中何待於習耶未至於聖則貴於習習坎而出重險講習而資

麗澤學習乎時教習乎事无不習也至不習而聖希天矣

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二之直方不可見於動見之直以方者由性以達其情由直以行其方也如草木之初生甲坼无不直其實也實方（詩曰實方實苞）人之生也直有不直其發必毀方爲圓直失而方必失也地道光者自然而然卽含宏者其體光大者其發也（言光者始於坤終於未濟）

六三含章可貞或從王事无成有終

二五居坤之中得坤之德三居下卦之上得坤之用至

上則極矣故二五皆得元亨利牝馬之義三則得後得主之義含章可貞者卽詩衣錦尙絅也內含文章守以貞正或者囙乎時從者得其主戴君如天故王事之成不敢專視國猶家故王事之終不少懈（此曰无成不以寵利居成功之成也訟三曰无成監於先王成憲之成也成功不居成見不執也）

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

以時發者明非終於含德則闇然而章事則相時而動積中發外有固然者知光大者知藏於乾之貞固而著於坤之柔順光明則萬物相見而无私正大則知周萬物而不過此周公之明光上下勤施四方也

六四括囊无咎无譽

自初至四卽臨所謂八月有凶者觀也觀六四曰觀國之光利用賓於王相反實相足蓋憂則違之象括囊焉不多言以取咎不違道以干譽樂則行之利用賓焉不却幣以鳴高不爲身而忘國囊象坤載括取斂藏本義云或事當謹密或時當隱遯是也（无咎无譽與大過九五辭同義異）

象曰括囊无咎愼不害也

愼言愼行處亂世而害不及也（需九三寇至而敬愼不敗節之初事害成故愼密不出愼之爲義隨地咸宜）苟不愼則有害此鈎黨見害於漢東林見害於明也渙其血以遠害不係乎利祿之私括其囊而不害不罹乎長亂之咎

六五黃裳元吉

程子羿莽媧武非常之變折中駁之干寶成昭之主周霍之臣伯厚取之本義獨取子服惠伯對南蒯之說爲占者言則統尊卑上下也愚謂僅爲占者言不占不知黃裳元吉之義矣尤在觀象玩辭於平日也黃中色裳下服元善長禮之則也六五坤順得中黃忠信之質也裳自下之文也文質得宜禮之至善也論語朱子註曰內主忠信而所行合宜審於接物而卑以自牧皆自修於內不求人知然邦家之必達在此所謂元吉也苟平

日不忠信自下卽占之果得元吉乎（此六五也凡六皆有利永貞之義此其顯也）凡言元吉者十有四皆居理之勝不徒見之事也（苟非黃則不得中而誕僭非裳則不自下而傲慢取禍必矣亦以理決）

象曰黃裳元吉文在中也

土周五行信周五常黃周五色五色備謂之文言黃則五色備矣經緯備謂之文言裳則經緯備矣黃得中而裳自下則文之在中也在中者不求乎外亦必見乎外

上六龍戰于野其血玄黃

張文饒曰陽雖生於子實兆於亥陰雖生於午實兆於巳孔正義於賁彖傳曰四月純陽陰在其中十月純陰

陽在其中。不俟五月姤而始知陰生。十一月復而始知陽生乾四月之卦陰已伏矣上爻言亢龍不言陰戰坤十月之卦陽已伏矣上爻不言亢陰言龍戰此亦聖人扶陽抑陰之意。龍陽也戰勝也野坤土之大者（爾雅郊外謂之牧。牧外謂之野）元天色黃地色血陰也凡陰陽之道交則相順不交則相爭（君臣夫婦理欲皆然）上六陰極矣言龍戰者陽特分一體與之戰卽震也勝之於野人所共見之地言血陽之必勝也。先玄後黃陽必入陰。若相雜而實不相亂也。在天地則陽必戰陰在人則君必勝臣夫必勝婦理必勝欲也

象曰龍戰于野其道窮也。

陰盛而至於窮陽必與之戰是自取也。張芸叟曰。易者極深而研幾當潛而勿用之時必知有亢當履霜之時必知有戰故君子慎微至窮已無及矣此與比之後夫旣濟之終止皆曰其道窮豈待後與終而後知哉於自棄乎顯比自恃乎旣濟之念決之矣

用六利永貞。

蓍策六爻皆老陰則變爲少陽是能以陰從陽宜永守其正如臣之從君不以阿諛爲從而以陳善閉邪爲從婦之從夫不以阿曲爲從而以貞靜純一爲從也在本卦卽利牝馬之貞安貞吉之義在一百九十二陰爻皆有利永貞之義（南蒯筮黃裳元吉。以爲大吉。反不吉者未永貞也詳見乾用九爻艮初六亦曰利永貞此專就艮趾言義附獲此則所包者大也）

象曰用六永貞以大終也。

陽爲大。陰爲小。以大終者從陽而終其事。卽无成有終之意也用九曰无首陽濟以陰用六曰大終陰濟以陽也陰陽。相濟天地之大德也

文言曰。坤至柔而動也剛至靜而德方。

此釋元亨利牝馬之貞。坤至柔而動剛由體而達諸用故曰動（初動成震故剛）自元而亨也卽顯諸仁也至靜而德方

由用而歸諸體故曰。德自利而貞也卽藏諸用也以靜之翕爲動之闢動之闢無非靜之翕卽貞下起元之義苟柔而不剛則陰不從陽而生機不遂靜而不方則陰不斂陽而生理必失惟柔而剛則陰從陽其動也浡然而生沛然莫禦惟靜而方則陰斂陽其德也各完其性各正其命而生生不窮矣柔而不剛者老氏之學也靜而不方者釋氏之學也剛柔並濟陰陽合德柔而立溫而厲恭而安聖人之德也

後得主而有常

此釋先迷後主之義（君子攸行意在其內）居後而得陽以爲主。則

居先而迷可知矣。有常者萬古不易。四方可行。如子之從父。臣之從君。婦之從夫。小體之從大體。皆得主也。即有常也。

含萬物而化光。

此釋西南得朋東北喪朋之義。坤主藏故含。得朋陰含陽。喪朋陰生陽。此萬物之化所由光大也。天之生萬物。自東而南而西而北。（如出震齊巽見離役坤說兌戰乾勞坎成艮）地之含萬物自西而南而東而北。蓋天氣左旋地氣右轉。地含天氣。而萬物化。光猶天氣下降地氣上騰。天地交而萬物通也。

坤道其順乎。承天而時行。

此釋安貞吉并贊坤元也。地氣自下而上。地氣自右而左。似逆也。正順受乎天。安貞之至。逆無非順也。承天時行者。天氣之溫暑肅寒。即地氣之生長收藏。順則與天合德。承則與天合用也。

積善之家必有餘慶。積不善之家必有餘殃。臣弒其君。子弒其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰履霜堅冰至。蓋言順也。

積善成名。積惡滅身。為治身言也。（噬嗑上九）積善餘慶。積不善餘殃。為治家言也。刑罰積而民怨惡。禮義積而民和。

親。（賈誼治安策）身家國無二理也。積固有其漸。辨貴及乎早。（解曰夙。豫曰介。賈誼曰審取舍。周子所謂幾。張子所謂豫。皆是也。）亂臣賊子。釀成大殃。非獨臣子之罪也。君父有責焉。（高宗不能制武后。中宗不能制韋后。一也。）聖人於姤著金柅之繫。於此著履霜之戒。早之不辨。因循習慣。蓋言順其勢以致之。俟堅冰之至。已無及矣。早辨非清心寡欲明而斷者不能。

直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。

直其正。不正失其所謂直。无以存乎性之體。方其義。不義失其所謂方。无以善乎情之順。是知直也者。本其心之正也。方也者。由其事之義也。故君子之學。敬以存其性之直於內。（敬者戒謹恐懼省察之謂非徒主一無適）而心之所存所發無非正者。所謂直也。義以達其情之方於外。（裁制合宜之謂義）而治己治人。無非義者。所謂方也。（如絜矩而上下四旁均齊方正）敬立而德存於中。義立而德施於外。不孤者大也。（敬義之進德即成湯之制心制事丹書之敬勝義勝主忠信徙義以崇德居敬行恕以為仁也心之无偽妄為忠信心之無怠慢為敬事之推己度人為恕事之律己律人為義實一理也）大則仁知勇之德備。不習无不利。大而化也。不疑其所行。即不憂不惑不懼也。又按李安溪曰。敬而无義。猶程子所譏佛氏之學是也。然非直不能成方。如申韓引繩墨切事情而卒流於偏

曲故敬者義之本也愚謂佛氏固失其義亦失其所謂敬敬貴能存尤貴能發發而當如孤臣忌君別婦思夫思不入邪所謂敬也佛氏寂守此心如槁木死灰卽妄念不生非聖人敬以作所也申韓固失其直亦失其所謂義義以律人尤以律己如行大道人由之已亦由之不能推已度人惟以繩墨馭世非聖人之義正天下也蓋其所論敬義本末則是而以佛氏爲敬固非申韓近義猶未的也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

陰之美卽章也含宏光大也含之以從王事猶臣之從君經綸雖美委任雖專弗敢專其成書所謂臣無有作福作威玉食罔以寵利居成功也地道則陽唱而陰和妻道則夫唱而婦隨臣道則君令而臣行末言地道无成而代天有終地道且然況於臣道乎況於妻道乎

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

天地交三陽成泰而萬物通四陽大壯而天地之情見卽草木蕃也天地不交三陰成否君子儉德辟難四陰觀卽八月有凶賢人隱也而觀之六四觀光用賓雖扶陽抑陰義各有取而撥亂世反之正實賴有人可隱而隱可見而見此孔孟之周流仍不失乎謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

言黃又言中明中德之在於內也中者天下之大本立天下之大本而千變萬化俱由此出措則正施則行明而通公而溥則通理也人心不中則心偏而倚而有所蔽中不存於內則神散而亂而有所虧則不能通天下之理矣正位居體明恭順之著於身也禮者天下之正位立天下之正位而動容周旋無不中節和而至謙而

光卑以牧居而安如裳之在下體也蓋人身不正則容貌暴慢而卽於匪僻正而不居於安不能恭以存其位也中順恭敬之美久積於中粹而盎背而暢於四支天地位萬物育而發於事業美之至也篤恭而天下平也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陰疑於陽臣道妻道所當戒也陰疑於陽陽必與之戰而勝之爲嫌臣與妻心目中無君與夫也故稱龍焉龍陽之震動而變化所以勝之也陰猶恃其類之盛也故稱血焉血陰之積聚穢濁所以鄙之也天地之雜者陰

陽激薄如玄黃相雜焉經文言其血而不言氣言陰傷而陽无損也及陽勝陰也則陽上陰下天玄地黃此三綱所以終天地古今而莫易也

按陰必從陽元亨利牝馬之貞一語盡之矣先迷後得得朋喪朋申從陽不從陽之得失也二與五皆得中發明以陰從陽之德二言直敬以直內言方義以方外五言黃黃中通理言裳正位居體以心無怠慢謂之敬心無偏倚謂之中行而合宜之謂義行而皆正之謂禮其實一也乾言誠言忠信卽坤之言敬言黃中也乾之言行信謹修辭閑邪卽坤之方外居體也乾言正中卽坤

之言正位坤之德皆從乾也三之含章彖傳含宏光大含此也无成有終卽從乾之義初四上則言陰陽消長總歸於從陽初一陰生而謹履霜四四陰盛而戒括囊上六陰極而書龍戰坤十月之卦而陽已根矣故用六以大終大卽陽也此卦旁及於履於漸於離其取象通於乾（爲馬爲君爲寒爲冰）於震（爲龍爲蕃鮮）總以明從乾之義

䷂（坎上震下）**屯元亨利貞勿用有攸往利建侯**

玄黃旣判陰陽始交而震生再交而坎生震遇乎坎險之象也雲上而雷行於下天氣之屯也情結而氣屈於外人事之屯也初生而命難保人命之屯也（人初生而三日一限七日一限十二日一限至彌月而人始成）屯者難也而不終於難後當解也觀互卦可知（詳總論）元亨利貞乾備四德天也坤備四德地也屯備四德人也（其餘備四德者隨臨无妄萃義自別詳總論）非備四德之人不可以濟屯非可以用四德之時不可以濟屯故曰勿用有攸往非不往也求則往勿自用而已利建侯

者伏羲神農所以啓文也商湯周武所以致太平也乾天也坤地也屯君也謂之三才

彖曰屯剛柔始交而難生

釋卦名剛柔不交則否初交則難生而未泰人生未有不始於憂患者也故曰作易者其有憂患乎

動乎險中大亨貞

此以卦德釋元亨利貞也震德動故能出坎之險而大亨以正蓋震動則不繫於物不溺於私而施行措正若陰柔不振而欲出險難矣彖傳訓元字有訓善者如大有蠱鼎是也有訓大者此及隨臨无妄升革是也惟訓

乾元而善大始三義皆備坤元即統於乾元蓋天地間止一元諸卦特分其一體耳此不言利利在其中省文也如隨臨无妄革亦然

雷雨之動滿盈（虞仲翔盈作形今從之）

此天地之屯而大亨貞也當屯之時上坎爲雲所謂曀曀其陰虺虺其雷也屯既亨矣下坎爲雨即雷雨作而百果草木皆甲坼也（故互卦終於解）此震坎爲天施地生之功用而品物流形滿於天地之間矣

天造草昧宜建侯而不寧

天造者天之氣數草昧者冥昧不明之貌如春將曖而未曖必陽盛而後暖天將曉而未曉必日出而始曉時將治而未治必得君而後治故曰宜建侯又曰不寧者即申勿用有攸往之義不自用而兢兢業業不敢康寧也此聖人昧爽丕顯天君爲主百體從令不自暇自逸之意

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷相薄膏澤未下屯也君子法之經之而天秩天敘各正其性命綸之而有惇有庸保合乎太和經如雷聲聞次第綸如雲布濩沖融所以亨屯也

初九磐桓利居貞利建侯

王輔嗣曰處屯之初動則難生不可以進故磐桓也（磐桓不進貌六爻皆有勿用有攸往義以磐桓訓柱石非）磐桓者或待乎時或待乎人靜以制動也居貞者至公无私辭嚴義正正以息邪也屯難之世人心動而思靜去邪從正利建侯者息天下之妄動正天下之不正也初爲震主長子主器建侯之象天下之所歸也卦則動而出險爻則不可妄動此意當細看（在不寧二字中）

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓不進則疑於滯故曰雖磐桓志行正也居存諸心行見諸事居者行之本行者居之用用根諸本故曰志正而行自正也（並居貞而釋之）陽貴陰賤以初陽之貴下二三四陰之賤故大得民也陰爲民（此二之字三之幾四之往也）范文正曰在屯之初九陽德方亨而能以貴下賤大得民也光武以之（觀此則来瞿唐以郭子儀當之誤矣蓋先儒多牽於五爲君位之說遂分主卦之主成卦之主民无二王二君一民天下即亂一卦二主卦義即亂凡卦主在五居多乾五位乎天德履五位乎天位其餘如屯以初坤以二謙以三豫以四頤以上觀乎卦材不得以一體例論易也）

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

以六居二陰柔之才也當屯欲濟屯邅迴不決（子夏傳謂班如牽連不進貌）蓋與初並起而才力不及乘馬不進始疑初之

二十八冊 91之藏

為冠終知初為婚媾也（馬季長曰重婚曰媾）寇則相敵媾則相親二始欲乘之以柔敵剛後則親之以柔從剛也（先儒多以婚媾斥五孔子象傳無此義）六二柔順中正安於女子守貞不字者非不字也有所待也本義引禮曰女子許嫁笄而字謂待初以禮致之十年乃字十者數之終謂原始要終而後從初也（即勿用有攸往之義）陳嬰王陵之從漢高竇融之從光武是也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

屯邅而不能進難也致難之由欲以己之柔乘初之剛角才智勇力不能勝所以難也難不在人而在己反常者

反復乎以柔從剛以陰從陽之常理弗敢乘也（按爻言乘剛者五屯二豫五噬嗑二困三震二屯難字以十年震喪得以七日豫貞疾而獲生噬嗑滅鼻而除惡皆乘震剛而二五得中故先難後易困三不中不正而乘坎剛故困石據蒺藜以至凶也歸妹象柔乘剛也夬象柔乘五剛也其義自別。）

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

三不中正與初非應非比故有即鹿无虞之象即鹿猶言逐鹿虞山虞澤虞林中蒙翳不見茅塞不行逐鹿中原而自恃无人指示智則自驅於網罟勇則自蹈於死亡君子見幾得主而後濟屯否則舍之苟操无虞之見以往自取吝耳吝不通也（不知勿用有攸往之義。）此項籍李密之

流也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

從禽者利令智昏恃勇取敗窮甚於吝也（乾上九窮之災坤上六其道窮此曰往吝窮明天道地道人道皆不可窮為窮極不知反者戒）

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四與初正應乘馬以濟屯復班如而不進初求之如婚媾禮以致之恩以結之往吉无不利者策其往而經綸可展卦以勿用有攸往為義此曰往吉往不往非達時中者未易幾（按求婚媾人求我也求王明者我求人也人求我者誠求之求我求人者不求之求稚之童蒙求我人求我也旁求俊乂我求人也觀其所求而萬物公私之情見矣。）此爻多以四

求初者義非（觀象傳可見。）

象曰求而往明也

明則能擇主乘時知求而往之為明則知求而不往之為固不求而往之為汙也此伊葛之應聘也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九居五能亨屯者惟初陽在下已得民五擁虛位居坎體陽陷陰中非震動之才故有此象膏雨澤也（上坎澤為雲）未下降則屯也小貞吉者制節謹度之事得正則吉（如國奢示儉國儉示禮刑新國用輕刑亂國用重）大貞凶者國本危疑之事雖正亦凶（才不足以定亂而征伐四夷識不足以達權而徒拘古法）如唐高祖立建成不

知得天下在世民如初之建侯昧此義卒至宮門喋血凶孰甚焉（小過可小事不可大事在已德之剛柔此小貞吉大貞凶在所處之時位）

象曰屯其膏施未光也

施未光者非無施濟之心而無光昭之澤時爲之也（晉上九伐邑而道未光夬九五近上而中未光萃九五有位志未光皆有所私也此施未光心公而施未逮）

上六乘馬班如泣血漣如

上二四皆陰居陰同往濟屯皆有乘馬班如欲進不進之象然四應初義取速往二比初義取待時上與初非應非比欲速不能欲待不得居極位而陰柔不振泣血漣如而已無聲出涕曰泣血漣泣貌私憂無益也

象曰泣血漣如何可長也

何可長者言不可長如此也柔而振以剛昏而濟以明何屯之不亨乎齊景公魯哀公是也

按屯之義非建侯而備震德者不足濟屯五非震動雖處正位尚宜小不宜大惟初爲震主動乎險以出險否則勿用有攸往而已非不往也二則待時而往四則待求而往故二不失其常四不失其明三不宜往而往終至於窮上欲往而不能往終至於泣非君子孰能審用舍之幾以展其經綸哉

䷃（坎下艮上）

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

屯作之君蒙作之師故乾坤之後繼以屯蒙蒙者下卦陽陷陰中上卦陽止陰上自上而下則止而畏險不前自下而上則險而自止不進蒙之義也艮山下出坎水崎嶇而未至海蒙之象也如人之初生必蒙（如始生徒有貌口不能言見不能視聞不能聽心不能思蒙也至能言能視能聽能思則亨矣）蒙有亨道焉不終蒙也坎象爲通匪我求童蒙二句禮聞來學不聞往教觀其誠也不入門求我者固不能逆其殷殷向道之心卽入門而非誠求我者亦無以施其循循善誘之術初筮告再三瀆則不告者此假筮者以明之初筮則誠意專一以交於神明其受命也如嚮如神之告之也彼則專心致志我則大應小鳴（比取原筮意在周詳蒙取初筮意重誠一）瀆亂也再三則彼之心志已亂告之無以止其亂愈益其亂是以不告也利貞者教者必以正曲學異端非正也統觀之學者與教者皆宜各盡其誠蒙不可以瀆師師不可以瀆蒙也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

耒廬師云山下有險不能登高險而止不能致遠所以

爲蒙有待於勞來匡直輔翼誘掖奬勸也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以亨謂先知覺後知先覺覺後覺時者當其可中者不凌節也語上語下因人視其候剛克柔克反性節其情志應則不止聲應（謂九二六五也）如武王訪箕子而傳洪範學太公而授丹書誠志相孚也剛中者（謂九二）剛則誠中則正告者本此以告人也瀆蒙解見上養如父母養其子養得其正如養子至於成立也養蒙爲作聖之基此風從具訓蒙士彝酒誥誠小子也洪範蒙與聖相反蒙於

終也此蒙與聖相因蒙於始也故君子及時養正也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉達而未達蒙之象也君子法泉之流行不息以果決其行法山之厚重不遷以養育其德果行卽行時中也育德卽養以正也

初六發蒙利用刑人用脫桎梏以往吝

此爻言養蒙之法發蒙者發其心思如春風之生時雨之化草木應之而發也利字貫二句用刑人者明五刑弼五教嚴也用脫桎梏者敬敷五教在寬也陰陽之道兩在故不測寬嚴之教互用則愈神若執一以往或過嚴或過寬皆無以啓其蒙是吝道也（屯九三往吝道無以通於己此往吝道無以通於人）

象曰利用刑人以正法也

象傳多以一句括兩句（如括囊无咎之類）以正法者以正爲法不過於嚴與寬也

九二包蒙吉納婦吉子克家

此爻亨蒙之主剛中者也包如父母胞其子動以誠發其天性養以正範其身心則吉也納婦之禮納采問名納吉納徵請期親迎禮之以漸謂教人者循序而進如納婦之禮則吉也子克家者謂教道之成如子克荷家

事也先儒以子喻二以父喻五克家二字費解懼其以五爲子耳周公教成王曰朕復子明辟稱子親之也玩父義不止臣教君凡爲天下後世受教者言教之成而子慰父心猶弟慰師心也

象曰子克家剛柔接也

二五相應剛柔相資一德交孚上則養成君德下則樂育英才（坎六四樽酒簋貳言剛柔交際朋友之義也鼎上九玉鉉言剛柔相節君臣之義也此子克家言剛柔相接師友之義也剛柔相資而後有成剛克柔克隨時互用剛柔偏至不可以有濟也）

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三非剛中不剛則妄念生不中則邪心起故有此象

二十八冊 91張

92 B

士有貪富貴厭貧賤者似之勿取之以爲婦猶勿收之以爲徒勿用者絕之也无攸利言无以入德且有患害也此管幼安割席於華歆也

象曰勿用取女行不順也

不順理而行婦必逆夫弟必逆師也（學記曰燕朋逆其師）

六四困蒙吝

以柔處柔自是不求故不爲坎水之通而爲澤水之困困而不學故終於蒙心思所以不通也是自暴自棄也

象曰困蒙之吝獨遠實也

李安溪曰陽實陰虛凡言實者皆陽蓋斥二也二爲卦主四與二非應非比童蒙親師彼獨遠也又按學以實爲歸遠實必虛僞故終於吝

六五童蒙吉

童蒙者天性未失誠實未漓安於受教吉者作聖之基也按困蒙之吝童蒙之吉雖分兩爻實則一念太甲曰既往背師保之訓不克於厥初困蒙吝也尚賴匡救之德圖惟厥終童蒙吉也程傳謂以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙是推論餘意（童蒙未明求其明則至於明童觀小明以爲明則終於吝童一也而心則二人當如是觀）

象曰童蒙之吉順以巽也

順從也巽孫也入也順從其師卑孫自收以入於理渙然冰釋怡然理順也此爻變爲風水渙（易言順以巽者三家人六四富家大吉孫讓於家也漸六四或得其桷孫讓於朝也此則孫順於師於臣也）

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

此與初爻相終始言亨蒙之法初則用發終則用擊寬嚴皆時中也擊者夏楚收其威砥礪成其德不利爲寇者疾惡如仇不能開改過之路拘繫過苦不能啓遷善之門利禦寇者不長惡以養奸禦之於後非發而後禁禦之於初兩利字與初爻兩用字當參看

象曰利用禦寇上下順也

上順下則啓之沃之而教道成下順上則是訓是行而聖功作

此卦彖義以誠爻義以順初筮誠求待師如神誠告養蒙作聖瀆其師則亂瀆乎蒙亦亂皆不誠也時中之教本乎誠行乎順志之應以此故亨蒙者或發或擊順也用刑人用脫桎梏即不利爲寇利禦寇之意亦順也二亨蒙者教之以誠如訓子導之以順如納婦此教道之成也見金夫之女行不順不屑之教也困蒙遠其師終於困童蒙順其師不終於童爻辭於順三致意三爻終於不順五爻順而且巽至上則言上下順豈欲人終於

不順耶果行育德者可以觀矣

二十八冊 91

䷄（乾下坎上）需有孚光亨貞吉利涉大川

蒙貴於養義在於需需有所待無欲速也坎險在外乾剛在內剛能制欲不陷於險需之義也天氣下降而生水水氣上升而未下需之時也如花將開未開苗方長未長待乎時也有孚者至誠惻怛積於中而孚於人非朝夕之故也光者光明磊落由乎中而發乎外無人我之私也亨貞者達順體信措則正而施則行無偏倚之害也誠之孚於人者心則光明非陰謀以獲濟事則正大不詭遇以圖功故吉也需以不進爲義何以利涉大川蓋需乎時而險阻頓平需乎人而烝徒共楫惟不犯難行者可以宏濟艱難也詩曰人涉卬否卬須我友是也（易言涉大川九卦此與訟俱取象於坎此利而訟不利則不在象而在義益中孚渙取象於木象立而義存蠱有木象義不繫於木謙大畜頤象不在於水木惟在義耳況頤五言不利上言利是不重在象而重在義先儒求本卦之象不得求於之卦之卦不得求於半坎僞鑿）

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

須待而不進以坎險在前也冒險而進則困窮矣惟乾剛知險乾健能入故不陷而不困窮然過剛則躁動九三所以致寇必持以敬慎而後不敗則乾德濟以坤德也故剛健不陷曰義見險能止曰知知在事前義在事

中有待於揆度所以當需也此一節釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

位乎天位斥九五也凡言中正者中在正前言正中者中在正後位天位而无忝者以得正而處中故能孚無不格光無不被理無不通事無不正而吉得中得正則不陷險且能濟險矣往有功者需時而時已至需人而人已至也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

坎在乾上是雲上於天澤未遠下猶有待也故曰需君

子法之功不求其速成效不期其立應飲食宴樂以俟之在進修則肴核乎仁義之府伴奐優游饜飫乎道德之林心廣體胖在治道則飲和食德寬裕成惇大之模醉酒飽德從容養和平之福

初九需于郊利用恒无咎

初剛得正去坎險最遠故有需於郊之象牧外謂之郊利用恒戒之也秉陽剛之性始而避害求其遠逞血氣之強繼而犯險發於猝皆不恒之咎也恒有常久不已剛柔相應二義不已者需乎時相應者需乎人（初與四應）利而用之則無陷險之咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

剛者侍氣易於犯難能需於郊則不犯難行矣不恒難久必失其常恒需於郊則不失常道矣（師左次未失常出師之常道利用恒未失常需時之常道也）

九二需于沙小有言終吉

漸近於險仍未至險故有需於沙之象沙水旁之高者小有言者或以其近險議其躁或以其不涉險議其濡九二剛中有濟險之心無犯難之患故終吉所謂不濡身以亂倫不濡首以取禍者也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬平也在中者心也心不寬平躁而蹈險心平則氣和氣和則不躁心寬則志定志定則知險故能不以人言動其心而終吉也

九三需于泥致寇至

三愈近險將履於險故有需於泥之象泥在於水特未深耳過剛而躁或僥倖求成而取敗或逞忿欲勝而召災寇之至也自我致之昧需之義也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

災在外而非在內則猶可及止也敬慎不敗補爻義之未備開遷善之門也敬有畏心而剛過之氣平慎則小

心而剛躁之才斂猶不至於敗亡也（解六三自我致戎又誰咎也柔惡也此自我致寇敬慎不敗剛過也此公私之辨易爲君子謀不爲小人謀也）

六四需于血出自穴

四坎體血陰也己入於險故有需於血之象惟柔正則靜而不躁故能出自穴此孤臣孽子操心危慮患深柔以行之正以守之靜以需之文王脫羑里之囚大舜致歷山之格也

象曰需于血順以聽也

不順則逆矣不得於父不反己之不孝惟怨父之不慈不得於君不反己之不忠惟怨君之不禮終陷於險而不出也順則知天下無不是之君父聽其心之轉移需之義也

九五需于酒食貞吉

位乎天位者也陽陷於陰險之中而有剛中正之德故有需於酒食之象（易言酒多取坎體此言需於酒食困言困於酒食坎言樽酒簋貳未濟言有孚飲酒先儒謂酒恐其陷故於坎象言之思荒四卦言酒皆吉无咎則不取坎陷爲義而在合歡且以需時濟困出險也）酒食則無欲速之心有優游之樂神明寧謐遺艱投鉅靜鎮之而有餘血氣和平外患內憂安處之而已足得正而吉者戒過度也昧此義者宋神宗求治太速用人太驟明莊烈帝赫然忿怒廢寢忘餐陳武帝之投籤踏石隋文帝之闕石程書未聞天下之治也

象曰需于酒食以中正也

中正者需于酒食之本也不中則剛愎自用不能從容以待時不正則邪說得行必至輕舉而妄動彖傳言正中象傳言中正理一也（彖舉全卦言象舉本爻言）

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

處坎險之極故有入於穴之象不速之客即不可召之臣淡薄有素爵祿不入其心寵辱不驚威武不屈其志三人先儒謂初二三三陽患難危迫呼號望救而有不速之客三人來如成王遭殷小腆之難而有民獻十夫惠帝遭戚夫人之難而有商山四皓敬之終吉者奉如神明尊爲師保終夷大難得人以濟川也成王曰若涉淵水予惟往求朕攸濟

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

得人以出險雖不當位猶未大失況上六陰處陰位爲得當乎吉可知矣

是卦之義變化無方剛健不陷於險其正也而初剛猶虞其无恆三剛更慮其致寇即二剛中不免小有遺言五中正必靜正而後吉夫剛健不陷則陰柔易陷矣而四以柔而出穴上以柔而終吉非理无一定也易剛之

二十八冊　91號

過曰敬曰愼曰柔之志曰敬曰順敬愼順之積其有孚乎孚於天者待乎天時初二三四五之義也孚於人者待乎人力上爻之義也需時需人所以利涉大川光亨貞於天下也

䷅（坎下乾上）

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

相合則需相爭則訟故需繼以訟上乾剛以武斷下坎險以文奸訟之原也內深險不測外強梗不悛訟之由也有孚窒者情真理確可孚於人而不能通於與訟者情順而勢逆理直而權屈故窒也惕中吉者（乾知險坎加憂）憂惕出之得中而止理直而伸情順而達故吉也終凶者無論不勝訟則終凶（即上九）利見大人者公而明廉而斷公則不偏明則不蔽廉則不貪斷則不滯（乃九五）德化則虞芮質成惠愛則甘棠留澤忠信明決則片言可決也

不利涉大川者不可冒險而前不可恃強而濟也（需利涉大川相需也則胡越可同舟訟不利涉大川相訟也則同舟皆胡越）

彖曰訟上剛下險險而健訟

訟自下也聖人思無訟不可得明訟之興由於上也上之刑法日峻下之險詐日深上以威肇繩下下以譸張蒙上此訟之始也健而不險訟无由成險而不健訟无由長惟合兩人則此險彼健一人則內險外健此訟之終也此一節釋卦名義

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

剛來得中言自乾剛而來居二為得中也蓋天地剛柔

往來之道即人心理欲消長之機剛來者剛爲天德如天良復見得中而止不復搆訟也（剛來本義謂自遯來此卦變之說始於虞仲翔朱子嘗謂非易本義按凡二十卦說多牽強難通詳見總論）

終凶訟不可成也

終凶者斷之於終（勝負皆然）不可成者戒之於始

利見大人尚中正也

書曰士制百姓於刑之中又曰正於五刑惟中故能決訟而歸於中惟正故能決訟而歸於正不中正則偏私乖僻而獄訟滋豐必尊尚大人之中正也

不利涉大川入于淵也

涉險而行恃己強而強反陷恃眾助而眾反擠詩曰其何能淑載胥及溺是也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水本不相違至於行而天運行而西水運行而東則違矣君子監之以作事謀始謂理定於事先而措施不忒慮周於事後而乖隔不生不至相違而成訟也

初六不永所事小有言終吉

以柔處初不久於訟故不言訟而言事能忍人所不能忍者也惟情順不容終逆理直不容終屈故不能已於小有言如今不訟於公庭而鄉老理處者蓋吾人之心曲直本不庸較而天下之理是非何嘗不明故終吉也在聖人雖不欲人訟何嘗禁人使不言所以異於老氏之教也（需二小有言人之言毀譽於己此小有言己之言明辨於人）

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

訟不可成戒之於始訟不可長戒之於終其辨已明又何必訟

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

荀爽曰陽在二陰之中君不爭則邑人不爭蓋二國相訟必有其主二鄉相訟必有其主主爭則從之爭者必眾三百戶眾也九二剛來得中者得中即止故不克訟

主不欲訟而從之者欲訟故宜歸不獨歸也且逋以避由是主不爭而從之者亦不爭故曰其邑人三百戶无眚妖祥曰眚甚於災也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

復加竄字避之不可不深且密不宜狥眾而復訟否則自下訟上患之至也自取之不得諉於眾也先儒多云二訟五愚謂下上二字特立象凡賤訟貴卑訟尊貧訟富弱訟強皆然詩曰何嗟及矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

以柔處剛食舊德謂安其分之固有不與人爭也貞厲

終吉者人情富則招怨貴則招妬已不欲訟人或爭其隙而訟之况六三位不中正雖安分於已復勉其貞正惕以危厲終則吉也（初以不永訟而終吉三以不訟而終吉三之義優於初）或從王事无成者讓也與坤六三辭同意異坤歸美於君此讓善於長如范文子戰鞌之役不代帥受名馮異樹下之立不與衆爭功安於无成固不訟於口并不訟於心矣

象曰食舊德從上吉也

知從上之吉則知訟上之患知從上者之能安其分則知訟上者之不安其分也詩曰胡不相畏不畏於天

九四不克訟復卽命渝安貞吉

以剛居柔故有始訟而不克訟之象然二得中而四不中二不克訟義不狥於人四不克訟義當卽乎命復者復見天心之謂悔其始而戒於終凜凜乎以天命自度也渝變也（隨官有渝豫冥豫成有渝俱訓變）變其昔日之好訟而安靜貞正以守之則吉矣此爻凡三致意以其居乾剛之初下近坎險故也鄭氏渝作命順也亦是但破字矣

象曰復卽命渝安貞不失也

不若此則失也不失者不敢求得惟不失情理之正而已

九五訟元吉

卽彖所謂大人也剛健中正之德足以化民無訟不必天下訟獄之歸而後見也故曰元善而吉理之勝也

象曰九五元吉以中正也

用中則天下无不中表正則天下无不正書曰爾身克正罔敢不正民心罔中惟爾之中

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

以剛居上終凶者也或者冀望之辭終朝立見之象錫之徒冀於將來褫之卽見於當境恃險而險終敗恃健而健終窮鞶帶不足貴也（損而受益者或錫之十朋之龜勝而終敗者或錫之三褫之帶）

象曰以訟受服亦不足敬也

訟勝而榮榮不足敬而况褫之辱乎傳曰不在於善而皆在於凶德雖得之君子不貴也

訟不能無致訟之由則上剛下險險而健也君子謀其始復慮其終不欲其冒險以濟故曰惕中吉終凶九五中正之大人以無訟之主聽天下之訟故能持其平初訟不長而終吉上訟必極而終凶初終吉而三亦終吉初不求勝人而反求於已三安分於已復讓善於人二不克訟四亦不克訟二逋而不訟人皆獲其安四渝而

不訟已復即於命。初二三四陽中者終凶。其上九乎。訟不可成也。聖人吉凶與民同患。故諄諄若此。

䷆（坎下坤上）師貞丈人吉无咎。

小爭交訟。大爭興師。故訟繼以師。外坤順。內坎險。順中有險。師危道也。險而仍順。師安民也。以地畜水。寓兵於農之象也。貞者以已之正。正伐人之不正也。丈人吉。子夏傳作大人吉。王者之師也。如禹伐三苗。啓伐有扈。湯征十一。武滅五十。宣王南征北伐。是王者應天順人。故有丞清之吉。无黷武之咎。彖傳故曰可以王也。王輔嗣本作丈人。先儒從之。謂老成練達。可稱丈人。必吉而後无咎。且引互震有長子之象。不知古今名將如太公。廉頗。趙充國。馬援。非不老成。而衛青。霍去病。鄧禹。耿弇。周瑜。諸葛亮。岳武穆。皆少年也。且其義膚淺。非孔子釋彖意。

彖曰。師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。

坤為衆。（卦有坤且兩重互坤）正者先正已而後正人。能以衆正。大人也。順天命。合人心。恭行天罰。伐罪弔民。天下皆正。王者之師。故曰可以王矣。并大人釋之。

剛中而應。行險而順。以此毒天下。而民從之。吉又何咎矣。

剛中而應。謂九二之臣。應六五之君也。剛足以任軍事。中足以善軍政。寬猛兼施。恩威並濟。應則君臣交孚。從古大將。未有不得君而能立功者也。行險者。兵凶器。戰

危事此坎體也順者順天心順人心此坤體也從古大將未有不天人合應而能成大功者也可以安天下而云毒者師之所處荊棘生焉大兵之後必有凶年且我勝而人敗我生而人死毒孰甚焉聖人不欲用兵之意也天下皆從則吉矣何咎之有哉

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水分之則地也水也合之則地卽水水卽地也猶分言之則農也兵也合言之則農卽兵兵卽農也君子法之容民於井田之內使比閭族黨州鄉之民無事則荷鋤而耕畜衆於邱甸之中而伍兩卒旅師軍之衆有事則荷戈而戰（五家爲比家出一人卽伍人爲伍五比爲閭二十五人卽五伍爲兩四閭爲族一百人卽四兩爲卒五族爲黨五百人卽五卒爲旅五黨爲州二千五百人卽五旅爲師五州爲鄉萬二千五百人卽五師爲軍）容者靜而不擾畜者養而後動兵未出則爲民蒐苗獮狩教以坐作進退而祇父恭兄之心悠然生兵既出則爲衆伐暴誅亂㓗乎步伐止齊而親上死長之氣勃然奮（地澤爲臨曰容民曰教思農可爲士地水爲師曰容民曰畜衆農可爲兵容民皆取象於地教思則取兌澤之說畜衆則坎水之通也師井田之象見地不見水寓兵於農也比封建之象見地卽見水合萬爲一也）

初六師出以律否臧凶

程傳曰在興師而言則以禁暴誅亂而動在行師而言

則以號令節制爲本愚謂律有二義法律之律嚴也律呂之律和也法律嚴則士卒用命上下和則士卒同心所謂以有嚴有翼之師爲一心一德之侶不言吉者成敗利鈍非所逆覩也否臧凶者左傳謂執事順成爲臧逆爲否不以律而逆命有敗亡之凶也（律卽制中之意）

象曰師出以律失律凶也

律嚴而和三代以下得其一可爲名將如李廣李光弼嚴也程不識郭子儀和也嚴而不和李廣有對簿之死和而不嚴子儀有相州之敗矧不嚴而士卒皆逆命不和而士卒皆離心凶不立見乎

九二在師中吉无咎王三錫命

剛中而應者也承王命執師權中者嚴而和無過不及有克敵之吉无敗亡之咎（吉无咎與彖同彖以命將者言吉而且无咎爻以爲將者言吉而後无咎）王三錫命委任之專至於再至於三也重以專閫无掣肘之虞委以干城有腹心之寄何以報也古人命將如此唐有觀軍容使明有監軍昧斯義矣

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

不曰承王命曰承天寵奉天之討致天之伐公而无私也不曰伐萬邦曰懷萬邦拯民塗炭救民水火安而不危也言天言懷皆根於心念念不忘君與民也

六三師或輿尸凶

輿尸本義以撓敗爲說程傳以眾主爲說程傳是言王命將在二既有三錫之專然或以六三外強中乾者間之是以眾爲主而將有不用命者矣詩曰發言盈廷誰敢執其咎此邲之戰荀林父爲將三帥不用命所以敗也（二即五爻所謂長子三即五爻所謂弟子）

象曰師或輿尸大无功也

无功即凶坐銷軍餉日以養寇不必師徒撓敗也況未有不撓敗者乎

六四師左次无咎

見可而進知難而退師之常道也故先儒多訓左次爲退舍愚謂召陵之師退次于陘猶可若城濮之役退三舍以避楚實陰謀以致楚聖人所不取也蓋左爲陽右爲陰謂師次於陽明之地堂堂之陣正正之旗不次於陰險以取敗亡之咎耳詩曰依其在京侵自阮疆又曰北伐玁狁至於太原是也左次非退舍之謂四以陰居陰故戒之

象曰左次无咎未失常也

師雖奇正並用然以正爲不失常道也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

田中有禽獸害禾稼者猶天下有殘賊害人民者也（爾雅兩足而羽謂之禽四足而毛謂之獸分言之則禽獸合言之禽即獸獸即禽也考工記天下之大獸五羽者在焉周禮以禽作六摯羔者在焉易言有禽失禽統獸說）利執言者師必有名聲罪致討嚴以申泰誓三篇之辭重以執司馬九伐之法（馮弱犯寡則眚之賊賢害民則伐之暴內陵外則壇之野荒民散則削之負固不服則侵之賊殺其親則正之放弒其君則殘之犯令陵政則杜之內外亂鳥獸行則滅之是也）後世如漢高祖誅無道秦爲義帝發喪以滅項光武伐恭除莽苛政近之長子帥師謂二也（二三四互震震爲長子）弟子輿尸謂三也即命二爲帥復以三間之是以眾爲主師无成命雖正名伐罪取敗績之凶也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

長子有中德故能行師不過于猛不失於縱也又使弟子衆之罪不在弟子在使之者之不當也鼂錯曰主不擇將以其國予敵也矧不使長子而專使弟子如趙舍廉頗用趙括燕舍樂毅用劫騎抑又甚焉

上六大君有命開國承家小人勿用

王三錫命命將之始大君有命命將之終謂成功也功大者開國功小者承家報功之典也小人勿用諸家多以爲申誡於始傳義以爲申誡於終愚按三代以上軍士皆君子申誡於始理有固然三代以下武夫不乏小

人亦惟用人之勇去其怒用人之智去其詐用人之仁去其貪功成之後如漢光武所用者不過鄧禹二三人餘休於家以保全之而唐太宗於侯君集明太祖於藍玉正犯此戒也既濟之上小人勿用亦此意傳義爲長

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

功有大小爵祿即有厚薄所謂正也故周室有惟五惟三之別漢高有功人功狗之分必亂邦者聖人安不忘危存不忘亡治不忘亂封其僭邑而不委以政事塞其亂萌使得保其身家不使其恃功而驕藉寵而肆以致亂也亂生於治循環之機用師之始曰懷邦成功之後反亂邦可不慎乎若云申誡於始始亦終也終亦始也大人行師王者之師也容民畜眾不欲用兵未始不備兵正者出師之道中者行師之本應者主與將一德一心也初之以律即中正也失律即凶矣二之錫命應也不專其任以眾主之三之凶也在師中吉能以律也師或輿尸不以律也利執言正也師左次亦正也長子帥師用二也弟子輿尸用三也小人當勿用也錫命用師之始有命成功之終欲安天下而言毒不得已而用師也伐人之國而言懷非因利而用師也始言懷邦終言亂邦制治保邦之心也大人之心也

䷇（坤下坎上）

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

開國承家以報功建國親侯以制治故師繼以比師以一陽在二臣象也比以一陽在五君象也君俯比於臣臣仰比於君又卦象水與地相親水得地而流行地得水而生發比親輔也凡人情相遠棄則凶相親輔則吉（五倫皆然君臣最顯）然在上則疑於瀆在下則疑於諂故必審慎以致其情神明以決其義如原筮焉古人卜則三龜筮則必再本義原訓再如原蠶之原是也（蒙取初筮人之求我貞於誠比取原筮我之比人在於愼）元者體乾元无私之覆親上親下達其情體坤元无私之載得朋喪朋順其理永貞者有初鮮終此疆爾界因循則同人之宗傾險則旅人之焚惟上作恭而下作孚而無間斷功可大而親可久而无黨偏則无私阿之咎也不寧方來者不寧而欲求寧者也近而被澤已近天子之光遠而求安願托聖人之宇後夫凶者（上六爻）始而不比後則必凶（如禹時防風氏光武時隗囂）或剛愎自用獨外於生成或侮慢不恭獨投於鈇鉞比以不盡比爲比猶同人不以苟同爲同也

彖曰比吉也比輔也下順從也

比何以吉以比之有輔也比何以有輔以下之順從也

明不順從則不相親輔不相親輔何以吉乎此取坤順（兩互皆坤）不取坎險言從或取坎爲通又先儒以下順從斥下四陰然三則比時小人何取其從盍泛言理不必粘爻象

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

剛中（斥九五）剛則直直則无私剛則塞塞則无僞所謂元也中則不偏不偏則不私昵以長惡中則不倚不倚則不予聖而自雄所謂永貞也上下應者上親其下下戴其上也（亦斥九五先儒以下斥五陰竊疑上固後夫凶者三亦比時匪人不應粘着泛說可也此與小

畜柔得位而上下應之大有柔得尊位大中而上下應之文義不同之也二字當分別）應則元首股肱爲一體其道窮者謂後夫自取其窮無損於顯比之主也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水萬派分明灘沮會同江漢朝宗而地振之先王法之萬國棊布率土來臣翕河劾職天子統之建如地水之分析親如地水之交融

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

以六居初當比之始舉全卦之義而申誠之也有孚者至誠无私也苟非有孚挾策逢迎投人主之所好欲速求合因嬖倖以先容惟有孚而比不詭遇以致功名忠能獲上不容說以求遇合信足動人故无諂媚之咎有孚盈缶者才勢不可以盈積誠不可不盈缶者先儒謂質素之器謂樸誠也愚謂坎言樽酒簋貳用缶禮言門外缶則缶禮器也離言不鼓缶而歌詩言坎其擊缶澠池之會秦王擊缶則缶樂器也禮樂之器中和之德也謂積其誠信以至於中和則終來有他吉矣於其始而卜其終不知其來而自然而來有他之吉莫知其至而自至也詩曰彼交匪敖萬福來求是也

象曰比之初六有他吉也

初與四非正應有他者不知何以來也大過曰有他吝中孚曰有他不燕吉凶禍福豈有他哉於己取之而已故曰能如比之初六有他吉也

六二比之自內貞吉

二爲外臣正應於五比之自內者處江湖之遠不忘君秉中心之誠不欺君自內而達於外也得愛君之正獲上交之吉二柔順中正故也

象曰比之自內不自失也

明非自內則所失多矣自失謂自失其比君之初心不自失則得其正矣

六三比之匪人

三不中正比時之非人類者也剛愎自是順己引爲同心陰柔逢君獻媚甘於屈節

象曰比之匪人不亦傷乎

否之時匪人將不利於君子比之時匪人不能傷君子不亦自傷而已乎然自傷未有不傷人者

六四外比之貞吉

柔順得正居近臣之位處廟堂之上不忘民也故曰外比言上比於君外比於臣民凡草野遺賢民生疾苦引爲一體貞吉者非市惠以結人心得以人事君之正道故吉也貞吉與二同辭而意異

象曰外比於賢以從上也

外比於賢者不以應求之迹（四與初非正應）而以大公无我之心比賢以從上則明揚側陋師師濟濟唐虞之盛也先儒比賢從上俱謂受比於五言恐非

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

剛中者也顯比者非詐術以收豪傑非陰謀以結人心其心可以質鬼神其事可以對天下光天化日人共遊焉禹馳湯驟範我馳驅忘得失之形泯順逆之象從欲而治不必讀法懸書熙皞而遊惟是耕田鑿井吉可知矣（此卽用狩之象明顯比之義按古之時田者大芟草以爲防或舍其中褐纏旃以爲門裘纏質以爲槸閒容握驅禽而入左者左之右者右之天子發然後諸侯發諸侯發然後大夫發天子發抗大綏諸侯發抗小綏獻禽於其下故戰不出頃田不出防不逐奔走古之道也所謂王用三驅失前禽也詩曰徒御不驚又曰之子于征有聞無聲所謂邑人不誠也）有禽則必執謂其有害於人所以興師也前禽則曰失謂其无損於己所以顯比也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

先正後中見於事則正存於心則中也惟正中故足以顯比舍逆取順非任其終於逆取順而逆者自化猶舉皇陶伊尹不仁者遠也上使中者邑人順帝則而不知忘帝力於何有上使之協於中也

上六比之无首凶

此後夫凶也君爲元首人皆戴君己獨外焉是比之時无首者自取凶也（乾以无首而吉剛轉爲柔也比以无首而凶柔不從剛也）

象曰比之无首无所終也

於无首之始決无終於終

上比下下比上情也根於性性誠也誠交於人孚也孚者仁育義正元永貞也剛中正中卽元也是爲顯比之本邑人不誠孚之至也卽建國親侯也廓然大公得失胥泯誠能動物感物自神下之比上皆一理也初兩言

有孚。明比之道。以孚爲本也。二之自內。內心之孚也。四之自外。外心之孚也。苟非孚。卽偏黨。三之匪人也。非孚卽僞。妄上之无首也。原筮者。審愼此孚。通於神明也。盈缶者。充滿此孚。進於中和也。比之道也。

䷈（乾下巽上）**小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。**

相親則相畜。故比繼以小畜。畜養也。聚也。畜有母道。不主陽而主陰。小畜者。以一陰在四。臣位也。上畜君。下畜民。主以臣畜君。爲小。不以陰畜陽。爲小也。（先儒多主陽大陰小之說云以陰畜陽不知以一陰有五陽則爲大有何不云小有四五陰畜初二三上陽爲大畜亦是以陰畜陽何不亦云小畜蓋以陰居五君位則爲大畜猶大有以一陰居君位則爲大有也小畜大畜所以異者止爭五矣大畜四五皆陰君與臣並畜天下以五爲主故曰大畜小畜一陰在四臣位也上畜君下畜民其位比大畜小也）亨者。始猶未亨。畜極而應則亨矣。密雲不雨自我西郊者。文王羑里作易時。假此象以明小畜之義也。文王事君。止敬。欲畜君而不能。遠格其君。牧民止仁。欲畜民而不能。遠及乎民。若曰。此密雲不雨者。實自我西郊而然。自責之辭也。（按上坎爲雲故密雲不雨凡雨必陰陽唱和不雨或陽唱而陰不和或陰唱而陽不和此曰自我西郊互兌爲西陰方也此則陰唱而陽不和猶羑里之囚未釋也先儒謂雲起於西多不雨愚不敢信嘗見雲起於西而大雨者矣况此不雨非終不雨羑里釋而天雨矣密雲不雨文王之心在畜君恐其未通也）

彖曰。小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。

柔得位。不同於大有柔得尊位。與同人得中而上下應之。又不同於同人之應乎乾。惟得人臣之位。則有畜之權。柔則具畜之本。優而游之。使自得之。上下皆應。故名

小畜也

健而巽。剛中而志行。乃亨。

乾健行而不息巽巽讓而不迫此畜者言也五剛中心則與臣志相孚而四之道得行而莫逆以受畜者言也君非剛中臣之志有不行矣乃亨者難辭也徵韶角韶以畜君爲義亦此意

密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

雲上於天義在需雖不可犯密雲不雨義在往畜必求通而其膏施未光施已行而未光也自我西郊施未行未行猶未施也君子必求其行也

象曰風行天上小畜。君子以懿文德。

巽風行於乾天之上風化猶未下究也君子監之逆命者當化其逆格三苗在文德之敷常武者不可爲常洽四國在文德之矣（天下有風姤后以施命誥四方風行地上觀先王以省方觀民設教此則風未及下君子第反求於己之德也）

初九。復自道何其咎吉。

畜有母道以九居初與四正應復如顧我復我之復反覆也四方殷勤顧復以畜之初自反覆揆度以道守身謂以禮爲門不趨炎以附勢以義爲路不枉己以從人果其畜我无私我則受之何有枉尺直尋之咎乎下文之吉可知矣

象曰復自道其義吉也。

凡言其義者信之於理不必見於事也隨有獲其義凶有所利斯凶矣復自道其義吉无所私斯吉矣

九二。牽復吉。

二剛中與初相比如兄弟牽如牽衣之牽初復以道二則牽之以爲復入則與子同歸出則與子同行仕則與子同車所以有同道之吉也

象曰牽復在中。亦不自失也。

牽初以爲復者本在中之誠非外飾也自道者不自失在中者亦不自失也不自失所謂窮不失義達不離道

九三。輿脫輻。夫妻反目。

過剛不中與四相比近而不相得則凶者也四如妻三如夫妻方盡鞠育之勞夫反憑洸潰之勢大者輪破轂裂小者反脣相稽猶朝廷忠佞兩不相能一則念念不忘君國一則事事憑恃威權凶於而家如害於而國有輿脫輻夫妻反目之象（輻考工記云輪輻三十以象日月也老子曰三十輻共一轂蓋上入轂下入牙輻脫則輪破非如輹爲車下橫木脫之而不行也與大畜脫輹異）

象曰夫妻反目。不能正室也。

不能正室者非妻之咎也己不能正也（過剛便是不正）

六四有孚。血去。惕出。无咎。

柔得位而上下應之者。畜之主爻也。畜之爲道。六爻皆有。必主於柔者。如畜子。不主於父。而主於母。孚字从爪从子。如母雞抱卵。誠一不二。所謂孚也。四上畜君。下畜臣民。故貴有孚。卽信而後諫。信而後勞意也。血去者。血陰類。私也。去私。則孚以畜上。無要結之心。孚以畜下。無私煦之念。復以憂惕出之。上之畏風雨之飄搖。下則憫馳驅之疾苦。則无不畜之咎矣。

象曰。有孚惕出。上合志也。

上斥五也。剛中而志行於四。四以孚感五。五以孚應。是合志也。不言血去。以惕出該之也。

九五有孚攣如。富以其鄰。

攣者雙生子也。有長幼之序。無鞠育之別。君之誠孚於臣者。位有尊卑。心皆一致。所謂攣如也。富者。與共天位。治天職。食天祿。鄰者虞書所謂臣哉鄰哉。鄰哉臣哉。是也。能左右曰以。言君以有孚攣如而與之同富。則能以其臣如鄰而休戚共也。（先儒有以富爲實心不富爲虛心如泰六四不富以其鄰者本皆不足信所云有孚攣如則誠之實也富字剩貝心意發凡與象傳不獨二字不相應照本文爲是）

象曰。有孚攣如。不獨富也。

本義云。誠足感人。不獨富厚屈羣力也

上九既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

密雲不雨。陰陽不和。既雨。陰陽和矣。不雨不遑安處。既雨則安處矣。不雨如太甲之背伊尹。成王之疑周公。既雨如太甲悔過。成王感悟。尚德載者。言臣德積之極。其盛而滿於載。其君尊尚之。此既雨既處之由也。婦貞厲者。婦畜其夫。雖正亦危。月幾望者。月近於望。盈則必虧。設此二象。以明人臣居寵思危。罔以寵利居成功也。君子於此。宜自止焉。伊尹之復政。周公之明農。張良之辟穀。是也。昧此而往。必凶矣。故霍光亦族。不在山禹積惡。而在驂乘芒刺在背。曰伍子胥文種亦犯此

象曰。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

積者非一日也。誠信以感。通之優游。以漸致之。納約自牖。發其靈明。得朋盍簪。助其啓沃。畜所以亨也。若壯於頄。直以賈禍。折其肱。奮不顧身。何取焉。有所疑者。非陰疑於陽。必戰之謂。言嫌疑之地。讒隙生焉。君子所不往也。王伯厚曰。小畜月幾望。陰疑陽也。歸妹月幾望。陰從陽也。中孚月幾望。陰應陽也。按本文疑字。非訓月幾望。伯厚取其屬對耳。

小畜以臣畜君民。惟其德矣。畜君則德積載。育民則懿文德。健而巽。德之本也。有孚。德之寶也。畜之道。不主剛

而上孚此三之反目而四柔得位而上下應也五應之以有孚而上下合志初應之以復道而上下同心卽二亦牽初而挨於道畜極而亨密雲不雨至是雨矣其在德乎

☰☱（兌下乾上）

履虎尾不咥人亨

畜而無禮恃富而驕畜而有禮貧富[illegible]則故禮以履履者禮也踐而行之也上乾天（下兌澤辨上）下於地禮之本也內兌和說外乾健行（禮）之用也履虎尾（行）義相連（省字句法如否同人艮亦然）猶履大難（以）大危焉不咥[illegible]則忠信篤敬蠻貊可行猶城狐社鼠當道[illegible]能害也（此處象也兌為有以初二為虎尾三履之此為履為藉然三受咥人之凶矣本義以出五上為虎尾二履之此謂以為履而二亦受咥人之凶矣且下履而位而不疚者非虎也以履虎必屬於[illegible]之畜牛將履何爻總之六爻皆有履字義不必拘牽卦畫故虎以為虎象）小畜與履皆文王自謂之辭在小畜則文欲畜紂而心未通於紂猶密雲而終不雨也在履則紂能囚文而惡不能害文猶履虎而終不咥也小畜文王之心也履文王之行也故三陳九卦以明處憂患之道以履為首（兌西乾西北有虎象）

彖曰履柔履剛也

凡柔乘剛則柔居剛上少陵長賤陵貴則非禮矣以兌柔而履乾剛之後（以卦體言不以卦畫言）則自卑尊人所謂禮也（以六三當之者殊屬膠轕）

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

說卽禮之和所謂履以和行也應乎乾不言應乎人（與同）人卦

言以一誠相應所謂敬人者人恆敬之履和而至也其德如是是以可以履常可以履變履虎尾而不咥人亨也傳曰國之亂也惟禮可以已之此之謂也

剛中正履帝位而不疚光明也

六爻皆有履義獨贊九五者以其剛中正也剛則不蹈非禮中正則能辨非禮之禮不使禮勝而乖離和勝而流蕩也以之履帝位則宅中守正不疚於心用中措正不疚於事與天下隆禮由禮德業光明也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天上地下而澤更下於地君上臣下而民更下於臣履

也者君與民共之者也（此天高地下萬物散殊而禮行更進）君子體兌澤之在下協民情則說而不拂體乾天之在上正君位則公而无私故制爲禮以辨上下則尊卑有等貴賤有位截然不紊以定民志則卑以事尊賤以事貴安然不違故禮達而民之分定禮行而民之志定也自下陵上替而禮不體於君身遂上慢下暴而禮不定乎民志所謂上無禮下無學賊民興而劉項張李起矣先王患禮之不達於下也故祀帝於郊祀地於社雖天子猶尊天親地而百神受職焉蓋自有天地以來而禮行乎其間矣老莊謂道不足而後有德德不足而後有仁義禮豈知禮所自起哉

初九素履往无咎

以九居初得正者也素猶現在也（先儒有以素爲質素訓者如白賁无咎謂忠信之質以往不如白賁之義文復乎質非無文也此惟履此質素質勝文則野君子不取）處富貴貧賤夷狄患難皆以現在之禮行之如是以往則无願外之咎矣蓋居易俟命不行險以僥倖惟剛正者能之苟昧素履之義下之如馬融因貧窘變平生之節上之如上官安豔富貴起叛逆之謀更上之如秦始漢武求神仙皆患生於不足也此與上爻皆統全卦之義言之

象曰素履之往獨行願也

獨行願則不願乎其外顏子簞瓢陋巷足以自樂大舜飯糗茹草若將終身詩曰考槃在澗碩人之寬獨寐寤言永矢弗諼是也

九二履道坦坦幽人貞吉

以九居二在兌體之中剛中者也履道坦坦者平則如砥而無偏陂之虞直則如矢而無反側之患幽人貞吉者安靜無欲速之心和說皆正直之路凡措正施行剛不過而得天命之正中不偏而協人心之安詩曰君子所履書曰出入起居罔有不欽發號施令罔有不臧是也

象曰幽人貞吉中不自亂也

剛躁者神不安中和者心不擾事雖盤根錯節已則氣靜神閒而不自亂也（歸妹九二幽人以正而未變常此之幽人以中而不自亂中正者幽人之德也漸陸之羽儀世不可亂履道之貞吉中不自亂惟不自亂所以不可亂）

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

以六居三不中不正視貴中不中則不能視而自以爲能視履貴正不正則不能履而自以爲能履以之履大危履大難必敗乃公事如履虎尾受咥人之凶也（此與四履虎尾皆虛象此則才弱志剛自貽伊戚不必粘上下爲虎尾）此武人可以爲於大君乎此子玉剛而无禮必敗也本義謂如秦政項藉亦得但三非君位

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

視則雙目行則雙足若眇而以爲能視跛而以爲能履已則自信有餘人早知其不足若趙括之拒秦王昭遠之拒宋方且慷慨自任君子早知其必敗也位不當者不中不正也志剛者志雖剛才弱不足以佐之故說而應乎乾不取三而取二（歸妹九二眇能視不敢有其明猶取有一隙之明既自信其明而終不能明者也歸妹初九跛能履不自任其履猶可相承而共履此則以爲能履而終不能履者也辭雖同卦義自別巽之志疑以利武人策之求也退故進之之義此之志剛以不利武人戒之由也兼人故退之之義）

（如暴虎不與同）

九四履虎尾愬愬終吉

以九居四不中不正而取其剛剛者天德之貞貞心不昧而能自反知其不中而勉於中知其不正而勉於正如履虎尾愬愬恐之象詩所謂不敢暴虎戰戰兢兢書所謂心之憂危若蹈虎尾于其始之愬愬知其終之吉始於憂勤終於逸樂（不必斥五爲虎尾）

象曰愬愬終吉志行也

愬愬之志懼禮不行於身不行於天下也終吉則志行矣

九五夬履貞厲

剛中正履帝位而不疚光明者也夬決也知其非禮而決去之知其爲禮而決履之貞者正也立天下之正位正朝廷正百官正萬民正四方也厲者常抱疚於中也凜凜乎若履虎尾焉即夬所謂孚號有厲其危乃光也

象曰夬履貞厲位正當也

不曰中正曰正當狀其危厲之心惟恐其不當也或曰易象傳音俱叶當字平聲叶上剛字行字謂居位正當如此危厲也亦通

上九視履考祥其旋元吉

統全卦而終言之眇不能明禮者此能明禮之本末精粗矣跛不能行禮者此能行禮之文質高下矣考審也祥與詳同於視履而審考周詳其周旋中規折旋中矩剥獲元善之吉也

象曰元吉在上大有慶也

元吉在下慶止一身一家元吉在上慶及天下大有者天秩天敘自我而惇庸卽遏惡揚善順天之休命也履者禮也誠敬者其體和說者其用也五之剛中正履帝位而光明誠敬立而危厲之心生故能和說而无不當二亦剛中履道坦而貞吉和說存而安靜之情篤故能誠應而无不行敬則畏心生和則矜情息畏而不驕矜此四之履虎尾不咥人亨也驕矜而不畏此三之履虎尾咥人凶也驕矜而視履終於不明不行敬畏則視履無不詳審精密也故君子於初之素履謙之於上之視履驗之辨上下定民志亦曰敬與和而已

周易述翼卷二

賁禺黃應麒學　　山陰宋澤元校刊

䷊（坤下乾上）

泰小往大來吉亨

人有禮則安故履繼以泰泰安也通也乾天在下天氣下降坤地在上地氣上騰是天地交而成泰也小往大來者在天地則陰氣往陽氣來天地之泰也（正月之卦）在朝廷則小人往君子來朝廷之泰也在人心則私欲往天理來吾心之泰也吉小而亨大吉在目前亨則亨通於後矣

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天初交地而成震地初交天而爲巽雷風相薄天再交地而成坎地再交天而爲離水火不相射天三交地而成艮地三交天而爲兌山澤通氣自天地三交而雷動風散雨潤日暄山澤咸通其氣乾坤爲主六子奏功此萬物所以通也上下者分也交則以心矣獻可替否自有不同如五味相調五色相宣五聲相和而安民定國之志無不同則交之深也內陽氣發舒外陰無非陽氣之所貫內健行無息外順無非健德之所周內君子用事外小人無非君子之所用道長道消言小人皆變爲君子猶天君爲主百體從令人心無非道心也則是二字無限欣幸在否無限悲涼一則光天化日一則淒風苦雨化工之筆也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地以氣交而成泰元后法之而財成輔相之事出焉左右斯民使之泰也財與裁同裁天之道爲分至啓閉合氣盈朔虛而成歲功裁地之道爲井邑邱甸修遂溝洫澮以成地利輔相者助也詩曰誕后稷之穡有相之道是也助天之宜則東作西成南訛朔易著爲經助地之宜則土會土宜土均土化著爲法左右猶佐佑也有在裁成輔相中者水火金木土穀惟修也有在輔相裁成外者正德利用厚生惟和也此聖人盡人性盡物性參贊化育也

初九拔茅茹以其彙征吉

以九居泰之初得正茅至潔之物不擇地與時而生猶無地無時無君子也得賢以致泰即以保泰拔而茹出（茹根也）猶拔一賢而羣賢畢至彙類也征往也以其類往

33A

詩所謂靄靄王多吉士維天子使也王陽在位貢禹彈冠有同升之吉也初與四正應。

象曰。拔茅征吉。志在外也。

志在於外。欲登斯民於衽席。措天下於磐石。舉賢之征非慕富貴而往也

九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

包荒。寬大也。父母之心。賢愚之子。並育天地之量。薰蕕之物。並生。馮河者。敏決也。興利除害。不緩於時。舉賢黜惡。不稽其力。不遐遺者。信也。時之遠者。法令不更。地之遠者。恩威必及。朋亡者。公也。爵人刑人。與衆共。無私心

公是。公非。與人同。無私黨。（復言朋來得君子之真朋。泰言朋亡退小人之偽朋。包荒用馮河即仁者愛人。知者知人也。不遐遺朋亡即武王不忘遠。不泄邇也。總四語。即論語寬信敏公也。）此君德也。於二發之。泰交之世。君臣一德也。尚。尊也。中行。六五柔中之君也。有如是之德。尊尚於中行之主。泰交之象也。（上下之分不可不明。惟履而上下辨其分。上下之情不可不通。惟泰而上下通其情。）

象曰。包荒得尚于中行。以光大也。

言包荒則下三者皆賅。猶仁統四端也。光明。與天下相見。廣大。與天下相孚。得尚於中行之主。無私也。（坤以光大之智而含章。未得君而事也。泰以光大之德而得尚。已得君而事也。坤泰時不同。德則一。）

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

三下卦之終。上。上卦之終。皆戒以持盈保泰。地勢无平而不陂。天行無往而不復。陰陽來往。泰否循環。自然之運也。（泰與否互卦皆有剝復夬姤。消息盈虛。已在其中。漸周進而有功。歸妹亦萬物不興。不必至否而後知也。）艱貞以下。所以保泰也。艱者事雖易以艱難之心慮之。恐姦慝潛滋也。貞者事雖順以貞固之心守之。恐邪僻暗長也。即書克艱之旨。唐虞咨儆。所以保泰也。周書永思艱亦然。无咎者。无致否之咎也。勿恤其孚。猶豐之勿憂。宜日中。責難之辭也。（傳義作安慰之辭。恐非經意。）明自泰而否。徒憂無益。其以已之誠信孚於君臣上下。可以長食康泰之福矣。九三剛正。故其辭如此

象曰。无往不復。天地際也。

天地交際。陰陽往來之常。宜以人事回天意。（玩也字可見。）

六四。翩翩。不富以其鄰。不戒以孚。

六居四得正。處大臣之位。翩翩者。鳥之飛。兩翼相資。猶君臣上下交相需。詩曰。翩翩者鵻。烝然來思是也。（下逮上之忠。明夷則垂其翼。下受上之害。小過則飛以凶。惟此上得五以行其道。下應初以成其功。下三陽連類而至。如鳥之翩翩飛然。）不富者。不以勢位自富也。於五則樂道而忘人之勢。於初則樂道而忘已之勢。以其鄰者。謂能拔下之賢。爲君之臣鄰也。（小畜九五富以其其鄰君能以爵位與賢者共。出於有孚也。此不富以其鄰。不恃爵位與賢者交。無非出於孚也。辭異意異。而理則一。）不戒以孚者。不待戒令。

足以相孚也（先儒謂翩翩斥五上二陰爲小人翩翩而上謂泰轉爲否也觀五上二爻辭皆非小人則其說非也且非聖人得人保泰之本意）

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆失實者言上下皆不以爵位自滿而以保泰爲心也

中心願者言上下交孚出於中心之誠不待勉強也

六五帝乙歸妹以祉元吉

帝乙紂父也（說本虞仲翔荀爽曰成湯也按爻辭引用皆當時事如王用享於岐山箕子之明夷則虞氏說爲是）歸妹以天子女下嫁諸侯也帝乙制爲此禮淑愼柔嘉猶詩所謂曷不肅雝王姬之車也六五柔中之主下交賢臣故有此象遂獲福祉元善而吉也（五比四應二）

象曰以祉元吉中以行願也

中以行願者中卽九二所謂中行也以中德行其心之所願猶四所謂中心願也如是則上下交而志同可以保泰矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

自否而之泰則難如掘隍爲城非積累功深不能也自泰而否則易如城復於隍苟因循怠玩則立敗也身心家國皆然詩曰高岸爲谷深谷爲陵哀今之人胡憯莫懲是也於斯時也智無所用其謀勇無所用其力勿用師也自邑告命者反求諸心痛懲前愆如告誡命令猶可救患若欲以兵力經營之事雖正亦窒塞不行而吝況不正乎（先儒以自邑告命爲祇可告諭近邑似泥此特言其象自邑心象也此與夬告自邑不利卽戎同意亦懸其象也）

象曰城復于隍其命亂也

命亂謂政令乖亂也自泰而否三曰天地際猶天數之自然此曰其命亂實人事之自失不必祖父創而子孫敗之也梁武寒賤有天下誤信侯景自取喪亡雖曰天命豈非人事哉

彖以小往大來爲泰幸爻以小往大來爲泰憂幸者幸其天地交而萬物通時之泰也上下交而志同世之泰也此元后裁成輔相天地之交泰也憂者憂其平陂往復城復於隍泰轉爲否也制治未亂保邦未危其在君心乎五以中行之主下孚於臣矣四以虛己忘勢招羣賢以彙進矣三以知艱進矣二以包荒之德尙矣初且拔茅茹征矣詩曰無競維人又曰人之云亡邦國殄瘁此否泰之機也思艱所以圖易惟憂可以勿憂至泰轉爲否而曰此天地之交際非吾命之亂也可乎哉

䷋（坤下乾上）

否之匪人不利君子貞大往小來

通極則塞治極則亂泰極則否故繼之以否否泰反其類也乾天上坤地下天地之氣不交故爲否（七月之卦按天地不通閉塞成冬十月也今於七月決猶堅冰決於履霜）否之匪人名義相連言否者雖天運循環然所以致否皆由此匪人也（匪人甚於小人謂其非人類也）君子無論時之否泰惟正而已小人必不利之如漢十常侍之興鉤黨獄宋蔡京童貫元祐姦黨碑明周延儒溫體仁之害東林且欲置之死也大往小來者天地則陽往而陰來朝廷則君子往小人來人心則人欲熾

而天理滅也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

天氣不下降地氣不上騰是不交也故萬物收其生機息其長養是不通也上暴虐无極下憑陵不服上誅求無藝下職貢不修雖有邦如无邦也內陰而外陽肅殺之氣內盛陽和之氣外衰也內柔而外剛（變健順而言剛柔健順美德也內外咸宜剛柔是質有美有惡）陰柔之私內伏剛戾之氣外張色厲內荏則穿窬之盜外強中乾則國家之蠹也內小人而外君子則奸黨盈廷忠良擯棄迨小人道長君子道消則中材以下不能保其所守而君子反見害於小人也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉節制也（本義儉作斂破字恐非）君子處否節其言不激厲以招尤制其行不亢直以取禍不以祿爲榮而以道自守也（遯則遠小人不惡而嚴坤則天地閉賢人隱此則介於遯坤之間也）

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

此發明濟否之義不係於初陰也與泰初同辭泰則決其征此則戒以貞異矣（先儒有以拔茅茹謂小人牽連而進者得正而吉亨但易不爲小人謀也有謂君子牽連而退者謂潔身有待但玩爻辭無退字意恐非也）君子欲行道以

濟否如孔子偕諸賢歷聘諸邦是拔茅茹以其彙也於季桓子行可之仕衛靈公際可之仕所謂貞也吉近而亨遠得行道三月而魯國大治則吉矣期年而四方則之則亨矣

象曰拔茅貞吉志在君也

志在君者處江湖之遠則憂其君也觀此則知沮溺丈人之潔身亂倫聖人則行義救世君臣大義不沒於否之日也

六二包承小人吉大人否亨

二與三皆發明上下不交之故二柔順中正猶有取焉

包之道有公有私此雖私未嘗不公也當否之世小人猶知愛君子出其私愛以承順君子如張禾之於王文成是也在婦寺則吉矣而大人正以身否而道得亨蓋身有否時道无否時也

象曰大人否亨不亂羣也

不亂羣者世雖亂君子終不亂於小人之羣（渙其羣者散其私不亂羣者守以正也）如孔子之不主彌子瑕是也（在小人方以媚奧媚竈示其意在君子終不以枉尺直尋失其節也）

六三包羞

不中不正否之匪人也大者包藏禍心窺竊神器小者

有醜面目藏垢納汚如婦人私庇其子之惡覆家蕩宗而不恤者若謂尸位素餐特庸臣耳未可言包羞

象曰包羞位不當也

以六居三固不當位（當去聲）然君子在位必思濟否若包羞居其位不當如此也（當平聲）

九四有命无咎疇離祉

有命者氣數之命可轉移（互卦始於漸終於夬其中漸姤復歸妹行焉）其義理之命可自主也先儒謂天下皆可言命君相不可言命命自我立義理定而氣數無權也周公訓成王曰子不敢及天基命定命泰否之運天也道之行廢命也然惟

克天德者自作元命則基命於始定命於終知其有命而修其在已周公不敢及正欲其及而無不能立命之咎矣疇類也離麗也若能立命不獨一人受其福天下胥受其福也四居大臣之位

象曰有命无咎志行也

初與四應初曰志在君行不行未可知也至是命自我立人事至天命從之故曰志行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五剛中正休息也詩曰民亦勞止汔可小休是也勞來安集鴻鴈之哀究安宅側身修行雲漢之旱不爲災

休否者其惟剛中正之大人乎吉則否轉爲泰矣其亡其亡者狀其心也語云病加於小愈官怠於宦成由否入泰之初安不忘危存不忘亡治不忘亂（如管仲云君不忘射鈎之恥臣不忘檻車之辱馮異云君不忘嘑沱之厄臣不忘巾車之恩）然危者保其安亡者保其存亂者保其治繫於苞桑固本固也（苞者桑之本如詩苞栩苞棘之類安而且固洪範存謂易包俱作包不宜此獨作苞愚謂包者胞也如父母之生子從胞而出故包有公有私包荒包羞是也此取象安固則苞當从草而无公私之殊未可以一例看）

象曰大人之吉位正當也

休否之任倚於大人其吉也其亡其亡之心之所致位正當如此也（當字平聲叶下長字）

上九傾否。先否後喜。

傾者當否之極傾覆之甚。不可任其否也。（先儒訓傾字作傾出之義愚謂經言傾字皆傾危之謂危者使平易者使傾論語安無傾傾字非吉猶九五亡字義）惟憂其傾。故能濟否。則先雖否而後有喜。猶始於憂勤終於佚樂也。不存傾否之心。則否不可挽矣。

象曰否終則傾何可長也。

否之終也。如傾覆何。何可長。任其傾也。若作否終則傾而出之。則否極而泰自來。乃天運之常。非關人事。以濟否也。恐非聖人盡人道不諉於天本意。此卦象以否爲慮。爻以濟否爲心。慮者慮小人不利君子。君子以儉德

辟難也。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。然天運雖否。陰盛於內。陽散於外。而秋冬之歛藏愈深。春夏之生長愈盛。則自否而泰可計日俟之。惟人事之否一小人致之而有餘。衆君子救之猶恐不足。則否之匪人。卽六三之包羞者也。濟否之道始於君子出處之正。終於君臣宵旰之勞。初之志在君。古之人未嘗不欲仕。殷殷然以濟否爲心。二之不亂羣。又惡不由其道。競競然以守道爲重。其在大臣之位。則以人事回天命。而天下受其福。其在天子之位。則以民瘼釐君憂。而國本藉以固。憂其亡以保其存。憂其傾而得其喜。致否者小人。濟否者衆君子也。

䷌（離下乾上）

同人于野亨利涉大川利君子貞

上下不交則否上下相親則同同人所以濟否也故繼之以同人乾天在上離火在下火性炎上與風在中助之上與天同六二一陰在中得正與五陽同故曰同人（陰在五居君位爲大有所有者五陽也陰在二居臣位爲同人所同者五陽也）同人於野亨名義相連於野廣遠之象（國外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野）示大公无外也宫中府中爲一體无應近之私天下中國猶一家无遐遠之隔亨則四達不悖也利涉大川者同心可以濟大難同力可以濟大川周公曰若游大川予往暨汝奭其濟是也明足以知險健足以有終故利利君子貞者與否相反蓋人皆樂君子之正也正者公而无私同以理不同以欲同以義不同以情同人正以不盡同爲同猶比以不盡比爲比也程傳千里之遠千歲之久若合符節此心此理之同也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

二得位得中應五陽故曰應乎乾非專應五也與小畜同言乾者誠一之德也（若專應五故有于宗之戒不言上下應者六二柔居臣位不若大有柔居君位也）得位則時有可乘得中則事皆可法應乾則不私一人故曰同人也

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正以應君子正也惟君子爲能通天下之志

同人曰者別同人之爲卦名（履否艮皆名義相連於此發之以本卦二字相成易能）乾行者健也心雖甚公事雖將濟非健行不息則公反爲私成轉爲敗矣文明以健者自明而誠也（內卦離明外卦乾健）明於中天下之理无所惑誠於外天下之事无所欺居中得正靜以應天下之動循以應天下之煩君子之正得人心之大同故能以其心同天下之大順不曰情而曰志情有公私志有公无私也通天下之志則人皆同於君子非君子汲汲同於人也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天與火異自其炎上則同（天與水違水性潤下天與火同火性炎上）君子法之於同中辨其異即於異中得其同方以類聚而類有善惡於族之同者知其異物以羣分而物有是非即辨之異者歸於同蓋廣谷大川異俗遲速剛柔異性其不同者也修其教五典克惇齊其政五禮克庸其同者也

初九同人于門无咎

九居同人之初得正故於其始愼之於門是與人共見非入室人不可見則无私阿之咎

象曰出門同人又誰咎也

加一出字明非門以內別嫌疑也又詐得而指摘之古人瓜田不納履李下不整冠殆爲此也（隨出門交此出門同其義也）

六二。同人于宗吝。

此爻正柔得位得中而應乎乾者何以有於宗致吝之戒應乎乾則五陽俱應大公爲同也若惟應五是徒以五爲主不恤輿情於事理不通矣（互卦有家人故有於宗之象）如後世志欲尊君力排衆論卒之事有不可行者卽如作事專主一人之見詖淫偏宗一人之辭不復叅以旁說皆室而難通也

象曰。同人于宗吝道也。

心兮本虛應物无迹有所專主取吝之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興。

以剛居剛人皆同而己獨異伏戎於莽者藏機械於至隱將以攻發人之陰私升其高陵者託行蹤於至高將以顯暴人之過失卒也人之同也至公無瑕可摘己之心也徒險無釁可乘言三歲不興者終不能興立異之釁也（顯比之世有後夫大同之治有伏戎无傷也）

象曰。伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也。

敵剛謂大同之勢已成是至剛也己欲敵之外託剛方陰懷險惡是剛不與己爲敵而己欲敵之（先儒剛斥五似泥）安行者匪獨一步不能行卽兌險之計不能施也（无妄匪正何之詭異敵剛安行俱反訐之亂互卦有睽）

九四乘其墉弗克攻吉。

剛居柔不中不正乘其墉者馮藉其勢厚而且近將立異以攻人之同弗克攻者自克其私困而生悔亦從同而消己之異獲改過遷善之吉所居者柔尚不過剛故得此

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也。

義者不必見之於事揆於義己知弗克攻也恭邪不勝正者義也知困而能自反則能揆於義矣（失則而不自反明夷之入於地反則由於知困同人之乘其墉也）

九五同人先號咷而後笑大師克相遇。

九五剛中正下應六二君求賢以爲同心同德也然在二則有於宗之戒上交不可諂也在五則致先號之誠下交不可瀆也其未得二以爲同則有或號或泣之憂旣得二以爲同則有載笑載言之樂（先儒謂先號爲三四所隔恐泥）所謂二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭也（桉繫辭雖就二人言其實大同之治未有不先憂後樂者則謂君子通天下之志皆先號後笑可也又後同人先號咷而後笑旅人先笑後號咷固由書同人旅人時勢然易理於先後初終再三致意如先迷後得先否後喜无初有終見於睽與巽初吉終亂深切著明詳見總論）詩所謂未得淑女憂則寤寐反側

也既得淑女樂則琴瑟鐘鼓也大師者衆也詩曰大師維垣是也其得二以爲同也非一己之私心合天下之衆心也以大衆之心克一己之私則君臣相遇無非天下之公心也（先儒以大師爲大與師恐未然）

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

人之生也直誠一無僞也中直則非貌爲矣於同人之先見之則先號者誠也（因乃徐有說以中直也直不失於既困之後此同人之先以中直也直不失於同人之初）君臣以大衆之心而相遇言相克者皆能克其私心也

上九同人于郊无悔

郊雖未至於野而近於野上九居卦之上其象如此蓋心以爲未至於大同已无應近之悔矣

象曰同人于郊志未得也

君子能通天下之志何以云志未得此同人所以爲大同也天地非有憾不足以爲天地堯舜非猶病不足以爲堯舜同人非志未得不足以爲同人苟其志云已得則滿招損矣若曰吾之同人僅於郊未至於野志何時得乎謙上六鳴謙志未得也孔子未能一焉之心也同人於郊志未得也文王視民如傷之心也

同人者相資而有成也如唐虞之四鄰成湯之一德周之同心同德孔子之七十二賢是也推其極通天下之志邪治之同也先後聖之揆心理之同也同人必於野大公无我也曰文明曰健同之德也曰中曰正曰直曰義同之道也曰類族辨物即不同無非同也故可以宏濟艱難成大同之治也然人之情其始之同也多公故初有於門之象其繼之同也多暱故二有於宗之戒然有同未必无異也故三有伏戎之敵然異未必不同也故四有弗克之攻若五之先號後笑則始憂不同而後卒於同無他以大衆之心爲心即於野大公之心也至上僅於郊而未至於野此聖人之志雖至於大同此心

欿然長抱此未得之志也

䷍（乾下離上）**大有元亨。**

與人同者物必歸土地財用之大有善與人同善必歸賢爲明聽之大有也故同人繼以大有乾天在下離火在上明無不照又以一陰居尊位上下五陽俱爲所有是爲大有元善也亨通也誠以體元善之仁而天下咸歸其仁明以觀會通之禮而天下共由其禮本天德而時出此大有之元亨也（備四德者乾坤屯隨臨无妄革皆備而不稱若蠱升皆言元亨已雜它辭矣雖大有元亨大壯利貞兌亨利貞皆純在不備中鼎元吉亨先儒謂吉字衍與大有同志按孔子彖傳辭言者吉參有吉字已在內彖得多有此說鼎上養賢吉之而亨進大有主尚賢不得於義蓋言亨義已足鼎養賢而後用於異乎故曰吉）

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有。

以六五釋卦名也柔得尊位溫恭之主也大中用中於民也上下應之百工惟時撫於五辰天應之庶績咸熙四方風動人應之也故曰大有也（柔得尊位不同於小畜同人之不得位大中不同於同人之得中上下應之不同於履同人之應乎乾小畜上下應君臣交應也大有上下應天人交應也）

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨。

彖傳於卦德惟大有大畜言其德美其德也（大畜言日新其德而後有其德也大有言其德生而有其德也義稍別）剛健而文明誠而明也乾德存於內勝萬物之重百年如一日離德明於外析萬物之情千里在目前應乎天溥博如天也而時行而時出之也天之時陰陽黙運聖之時仁禮兼施是以元善而亨通也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命。

火者太陽之精在天上則容光必照君子法之不必察察爲明而不怒而威不賞而勸即五刑五用實天討有罪也五服五章實天命有德也順天休命自然而然非自作威福也（鼎正位凝命對越在天也大有順天休命恭若天道也）

初九无交害匪咎艱則无咎。

九居初得正无交害者物交則害聲色臭耳目之官勢利啄性天之正所謂物交物則引蔽交則遷也惟无交於害則制之於外以安其內秉彝不失廉恥中存匪自作之咎矣然必矢以知艱之心知富貴易淫持之以禮嗜欲易縱守之以義然後无侈肆之咎初與上俱統全卦言於大有之初謹之

象曰大有初九无交害也。

象傳於初上俱繫以大有明不主一爻言於初九言无交害則隨其所歷之位皆然也

九二大車以載有攸往无咎

器小則易盈。中止則難繼。以九居二。不剛不柔。大車以載。足以任重。有攸往。足以致遠。无不能稱職之咎。與五正應。此封疆之臣。干城之守也。

象曰。大車以載。積中不敗也。

積中者。剛氣不怒。柔氣不懾。中德。充。積。遺。大。投。艱。不敢。乃公事。詩曰不剛不柔。敷政優優。是也。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

亨者誠敬之謂也。（書曰享多儀儀不及物惟曰不享儀禮也禮之實在誠敬）以九居三。得正公位也。故能極其誠敬以享獻於天子。凡天下之利病。生民之休戚。皆達於上。無敢僞慢焉。若小人非

欺罔則怠惰。是弗克享矣。（隨享於岐山升享於西山曰王用言王用此臣以享於神也此曰公用謂己用此心以享於君也用不同而享之誠敬則一）

象曰。公用亨于天子。小人害也。

特加害字。明小人之害。於而家。凶於而國。皆此弗克享也。所謂凡民惟曰不享。惟事其爽侮也。（與初害字相應）

九四。匪其彭。无咎。

四比五。居大有之時。上近於君。世處其盛。地處其逼。所謂戴震主之威。挾不賞之功。不自謙抑。咎之集也。惟九居四。剛而不過。故能匪其彭焉。彭盛滿也。（詩曰出車彭彭行人彭彭）匪非也。言寵利不居。碩膚是孫。故无作福作威之咎。意

本程傳。愚謂彭者虛廓之貌。（如腹之彭廓焉）有其貌而才之實不足以濟之。所謂腹負將軍也。匪其彭則不張於外而實於內。是所有者大而不自有者。二義相需也

象曰。匪其彭无咎。明辨晳也。

明尊卑上下之分。辨盛衰消長之機。析嚬笑起居之微。是能不自有以成其大有者。詩曰。既明且哲。以保其身。是也。

六五。厥孚交如。威如吉。

以私感物。物應以私。以僞感物。物應以僞。惟孚則中無私僞。而物亦以無私僞交之。所謂柔得尊位大中而上

下應之。書曰作周孚先是也。威如者。爲柔中之主戒。謂樂之和以禮節之。書曰。作周恭先是也。（家人上九有孚威如終吉家國天下無二道）

象曰。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而無備也。

信者天地之實德。故春。信。至。萬。物。發。生。水。信。至。眾。流。畢。達。信以發志。人皆相見以天也。（豐二有孚發若信以發志臣發君之志此厥孚交如信以發志君發臣之志也）易而無備者。恐樂易而不知儆戒無虞。逸豫而不知所其無逸。樂勝則流。勢所必至。

上九。自天祐之。吉无不利。

天者至公而無私。（初無交害）健行而不息。（二有攸往）美利而不言

罔匪其彭。誠其體。而信其用。秋之肅而春之溫。（三用享五字交而感）言有如是之德。所謂自也。天必祐助之。能順天。天亦順之也。統全卦言。而所重在五。信以發臣下之志。所謂尚賢也。故吉无不利。

象曰。大有上吉。自天祐也。

此與初俱繫卦名。固統全卦言。然在初則无交害也。在上則自天祐也。盡人事斯上當天心。天與人雖遠而實邇也。

大有者。合天下之有以為有。故曰大有。天道也。君道也。故大有得乾之元亨。剛健文明。德之應天也。遏惡揚善。政之順天也。於六五柔得尊位大中而上下應之括之。然六爻皆有大有之義。初不介於私而不喪其所有。二德積於中而行其所有。三誠通於上而伸其所有。四則不矜其所有。上則天人交應以成大有之世焉。兩言害。明非天害之。人自害也。三言无咎。明自盡人道而不妄邀天祐也。而終之以天祐。天與人其響應乎。

䷎ 艮下坤上

謙亨。君子有終。

有大易盈。持盈以謙。故繼以謙。謙者有而不居之謂（有勞不伐有功不德）艮山在下。坤地在上。謙之象也。艮止於內。坤順於外。謙之德也。乾交坤成艮。陽止於下。謙之主也。謙則必亨。慮以下人。家邦必達也。君子有終者。言非君子。謙或勉於一時。而不能持久。葢蹇解相因。剝復相乘。惟君子恭順之至。中和之積。禮至則無怨。樂至則不爭。時隨險夷。能有終也。

象曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

天在上也。下交坤而成艮。復在下卦。天道之謙也。艮德光明。地道卑者。地道之謙也。而在上卦。地氣上行。此天地之亨也。天道即君道。地道即臣道。君下謙於臣。而君道光。臣上獻於君。而臣道行。亦亨矣。

天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

虧損也。流注也。天道以氣言。寒暑盛衰。日月盈昃。虧盈益謙也。地道以勢言。陵谷變遷。浴柔互易。變盈流謙也。鬼神以理言。害盈福謙即福善禍淫也。人道以情言。惡盈好謙即滿招損。謙受益也。此與豐俱并天地鬼神人

言之義相表裏觀雷觀火易滅易絕豐不可恃觀地觀山久寘久安謙可長守也謙尊而光卑而不可踰程傳謙與卑對本義尊與卑對按此卽天道下濟地道上行之義尊者謙而自光顯矣卑者謙而終不可踰矣君子位隨尊卑持之以謙所以有終也本義是

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

不曰山在地中曰地中有山見地不見山山雖在忘其爲山也故曰謙君子法之非故示謙也裒損已之多以益物之寡稱物平施之使長短廣狹彼此如一大學所謂恕所謂絜矩將措天下而歸於謙非守黑守雌之謂

裒多益寡山卽爲地稱物平施地不覺山

初六謙謙君子用涉大川吉

以六居謙卦之下則謙而又謙者君子用此道以涉大川何有不濟（初二三四互蹇二三四坎體故有涉川之象）自卑尊人則人心得矣同心竭力則艱難濟矣苟自矜自高尚何涉川之足云

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也卑以養其德而不競養其氣而不爭事來順應由其養之有素也

六二鳴謙貞吉

柔順中正居下體之中由心而發於口自然之謙不事勉強得正則非巧令足恭故吉（先儒謂九三爲卦主二與三比上與三應三勞謙而俱二上鳴謙而和故皆曰鳴謙非也夫因人之謙而後鳴其謙何心得之足云）

象曰鳴謙貞吉中心得也

中心得者言非聲音笑貌爲之（鳴謙則吉鳴豫則凶節受益招損也）

九三勞謙君子有終吉

一陽居三成卦之主雖居下卦之上仍在上卦之下是有勞而能謙者（二三四五互坎爲勞卦）君子有終與象辭同有有終之謙卽有有終之吉矣

象曰勞謙君子萬民服也

服者萬民且化於謙也大禹不矜天下莫與爭能不伐天下莫與爭功近之（大有匪彭不以盛滿自居謙之勞謙尤以有功自下義更有進故匪彭僅明辨於一己勞謙更足服萬民也）

六四无不利撝謙

事无大小地无遠近時无久暫无不利發撝其謙一有不謙功名敗於末路道德喪於須臾四近君故辭如此（本義分二語讀程傳作一語讀是）

象曰无不利撝謙不違則也

則者人臣之則也位高易肆功高易矜心恆撝謙不敢稍違詩曰柔嘉維則令儀令色小心翼翼古訓是式威

二十八冊 91號

儀是力是也

六五不富以其鄰。利用侵伐无不利。

柔中之主不富者不自滿假（陽實陰虛故陽富而陰不富）故能以其臣爲鄰以成治功書曰欽四鄰是也（泰六四不富以其鄰言大臣能以賢爲鄰以事君謙六五不富以其鄰言人君能以臣爲鄰以成治君臣一德也）利用侵伐无不利者實德待人人皆同德虛心待士士盡同心寬仁彰信於兆民聲教暨訖於四海時雨之師雲霓之望而措正施行无不利也

象曰利用侵伐征不服也。

勞謙之世萬民服矣有不服則征之征之爲言正也帝

王之世不諱言兵

上六鳴謙利用行師征邑國。

居謙之極處卦之上恩足以及人懼恩之未至德足以及人懼德之未孚而鳴其謙也利用行師征邑國爲柔順之極者策之尙柔者不足於剛尙文者不足於武使反求於近先正乎內以振其威此宜王使吉甫伐玁狁而師次太原文帝使亞夫伐匈奴而師軍細柳也

象曰上六鳴謙志未得也可用行師征邑國也。

志未得者謙而益謙而猶以爲未得此成湯檢身不及文王望道未見之心也（二鳴謙中心得得於中而實發於外上鳴謙志未得發於外猶自歉於中二義相因非以二居卦中上居卦上也）與同人志未得同特加可字策辭也義在言外領取。

謙德之本也天地鬼神人皆佑之六爻上三爻言吉下三爻言利聖人誘世之心深切著明爲斯世相矜相競指示迷途也故自乾坤以來屯作君蒙作師需養之訟平之師正之比撫之畜育之履教之泰否循環濟以同人以成大有非謙無以保之也乾无首坤无終天地之謙也君師之責富教之道小而訟獄大而甲兵曰畜曰履保泰濟否同人大有謙足以貫之吉无不利六十四卦皆斯意也故初之謙足以涉大川上之謙足以征邑

國三之勞謙凡有功而不德也四之撝謙凡有事无不謙也二鳴謙上亦鳴謙謙實於中猶懼未慊於中也至五不言謙而曰不富則謙而泯其迹也夫尊而光卑不踰非故示謙也第稱物平施而已故天道下濟地道上行亦惟其平也謙之德其大矣哉

䷏（坤下震上）豫利建侯行師。

心平氣和者。心廣體胖。故謙繼以豫。豫安順也。震動於外。坤順於內。豫之德也。雷動而地順之。豫之象也。震一陽居四。上下五陰應之。豫之道也。（一陽五陰之卦在初上爲復剝陰陽消息也在二五爲師比君臣定位也在三爲謙居下卦上也在四爲豫居上卦下也陽爲卦主羣陰應之斯世所由豫也又按一陰五陽陰在四爲小畜陰畜陽也一陽五陰陽在四爲豫陰順陽也）建侯行師。必上順天命。下順人心。以豫順之德。故利建侯。人樂戴其德。行師。人樂除其害也。此卦剝復相因。蹇解互見。重坤主之。故有斯義。（屯利建侯震象也師利行師坤象也豫兼之革彖傳曰湯武革命順乎天應乎人義正相足。）

彖曰。豫剛應而志行。順以動豫。

剛斥九四。上應於君。豫安天下之志得行。順理以動。則非操權術以要結。此卦所以名豫也。

豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。

極天地以贊豫順之義。下文詳言之。

天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

天氣下降。地氣上騰。天運左旋。地運右轉。惟其順以動。故日一歲一周天而五道行。月一月一周天而九行行

皆不過其度。洪範曰。月之行則有冬有夏。冬夏之間。則有春有秋。而四時不忒也。禮樂刑政。聖人所以治天下。以順動。則刑罰清而民服。況禮樂與政乎。蓋天地人中和而已。以順動。猶中未發之中。發爲中節之和。此天地萬物所以位育。時義之大。所包者廣。所存者深也。（按豫隨遯姤旅皆言時義豫不過豫隨不苟隨遯不忘君姤不失友旅不失正有義存焉坎睽蹇皆曰時用坎險睽隔蹇難不可無時用以濟之也頤大過解革皆曰時頤主養失時則無所養大過主過非其時過不可過解當隨時而解革當及時而革言時而義用在。）

象曰。雷出地奮豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

雷聲出而地氣奮。天地之和也。先王法之以作樂。故大樂與天地同和。崇德者。如韶之爲繼。夏之爲大。濩之爲布。象以文治。武以武功。以事神人。若六變而天神降。八變而地元出。九變而人鬼享。南郊配祖。明堂配考。禮之盛也。故曰殷薦。（按上天下澤履先王法之以制禮曰辨曰定則禮中有樂雷出地奮豫先王法之以作樂曰薦曰配則樂中有禮）

初六。鳴豫凶。

鳴謙則吉。鳴豫則凶。明滿招損。謙受益之戒也。以柔處初。樂極則淫。志侈則肆。外恃正應。或少年得志。不識盈虛消息。或憑藉祖父。不知稼穡艱難。爲身家國之凶也。

象曰初六鳴豫志窮凶也

鳴豫係以初六者猶言少不更事也志窮凶者由其志窮奢極欲以致凶也

六二介于石不終日貞吉

六二柔順中正介者有分辨之謂其分辨也如石則知之明而守之固也守既固則安能研慮靜可知幾而不流於逸豫不俟終日判之貞吉貞而後吉非正猶未也

象曰不終日貞吉以中正也

爲其有中正之德故能辨義理於幾微俾權衡之各當盡豫之爲義夏諺以游豫爲度而太康卽以逸豫滅德非中正者孰能知詩曰今我不樂日月其除言當豫也又曰無已太康職思其居言不過乎豫也其庶幾乎

六三盱豫悔遲有悔

王輔嗣曰盱睢盱盡小人喜悅而不已也（程傳盱訓張目望六書故非凡仰而企望者皆猶豫不進訓張目與遲覆）六三不中不正睢盱而豫過於豫也故有悔反而爲遲則不豫也亦有悔盡豫者人所宜有第不可過耳三與二正相反故兩失之

象曰盱豫有悔位不當也

單訓盱豫者固兼遲有悔亦甚睢盱而豫之不可也明其位不當者不中不正也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

頤上曰由頤天下由之以養此曰由豫天下由之而豫此爻成卦之主所謂剛應而志行者也大有得者天下由之而豫如大有之得賢也勿疑者任賢勿貳也朋盍簪者任賢而天下豫朋必疾來而合聚也天下之士皆說而願立於其朝也

象曰由豫大有得志大行也

從古未有不得賢而可大行其志者此堯以不得舜爲己憂舜以不得禹皐陶爲己憂也惟其如大有之得賢志所以大行於天下序卦有大而能謙必豫知致豫之由也

六五貞疾恆不死

貞正也六居柔中之主當豫之時易溺於宴安者得剛直之臣知宴安鴆毒之爲正疾則必恐懼修省而不溺於宴安然必持之以恆久而後不死也先儒謂卽生於憂患死於安樂之意愚謂惟其恆常以貞疾爲戒則不獨當憂患以憂患處之卽安樂無非憂患也如有疾固憂其疾無疾亦憂其疾所以不死也

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

文有乘剛而不善者困三是也有乘剛而善者此是也

所乘者剛。先儒謂有法家拂士。所以不亡。蓋主柔也。而賢臣以剛濟之。自知晏安之爲正疾者。以其乘剛也。中即中德。劉子所謂民受天地之中以生。是也。以中德之未亡。故能謹疾而不死於晏安也。

上六。冥豫。成有渝。无咎。

冥不明也。上六陰柔居豫之極。是昏迷不明而豫者。是冥豫之既成。一若難反者。然能渝而變之。則无溺於逸樂之咎。蓋義莫大於改過。福莫美於自新。猶冥升而勸勉其不息之貞也。先儒謂昏沉於豫者。猶能反若初之鳴豫則心移權勢而不可反者。初非上比也。愚謂凡易

於初終統全體言。言如初之鳴豫則凶。豈上之冥豫不凶耶。特有渝然後无咎。有渝者不僅以上爲言。即初之鳴豫。三之盱豫。无不可渝而變其舊也。

象曰。冥豫在上。何可長也。

象傳於初係曰初六。此係以在上。明統全體言冥豫在上。何可長如此而不變乎。明在下者無不然也。

先儒謂九四一爻全體由之而豫。所謂剛應志行順以動豫者也。又謂初應之而凶。三比之而盱。五乘之而疾。惟二與上非應非比。故上可渝而无咎。二得正而吉。按此全體由之而豫。反因之而獲凶獲悔獲疾。則不然矣。

豫由四致。而所以致凶與悔者。非由四也。初恃其正應以自鳴。是自取其凶也。三比之而睢盱。是自取其悔也。初柔在下。三不中不正。其凶其悔於四何與焉。若五之貞疾。則反得乘之而不死。非四之功耶。二中正故吉。二與四同功而異位也。上之冥豫而得无咎者。以其渝矣。若其不渝。豈止於凶耶。不必以其遠於四而得无咎也。

象利建侯行師。舉其重者言。明非順理以動。則人心不服。何利之有。傳又推廣言之。天地日月四時聖人刑罰。作樂崇德殷薦。無非順動所充周。其實跬步之微。燕居之頃。動作嚬笑之際。無一而非順理而動所充周也。故

曰豫之時義大矣哉。

䷐（震下兌上）

隨元亨利貞无咎

逆必相戾順必相隨故豫繼以隨隨以初剛隨二柔以五剛隨上柔震剛隨兌柔隨之道也內動而外說隨之德也澤中有雷陽伏於陰隨之象也夫以小事大以賤事貴義也今以大事小以貴事賤必四德俱備而後无詭隨之咎春秋傳穆姜在東宮筮自艮之八爲隨姜曰元者善之長亨者嘉之會利者義之和貞者事之幹而後无咎卽彖傳大亨貞无咎仍非一貞遂无咎也若一貞卽无咎彖辭不必辭煩

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

剛來而下柔者自乾來而居坤下也震德動兌德說己動而人說故爲隨

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

元之理大而無外廓然大公也亨之理彼此咸宜怡然順應也事得其正是裁之以義明之以智守之以信故无咎而天下皆隨其時蓋己以是德而隨人當隨而隨所謂時也時字非義精仁熟不足以及之故曰隨時之義大矣哉不言隨之時義而言隨時之義蓋推廣而言明隨之爲義不獨隨人隨時乃其義之大者也曰隨時則都俞爲隨吁咈亦爲隨蓋可否相濟和而不同也此與比同人卦義異者比者人來比己同人者人亦同己隨者以己隨人也以己隨人義最深廣非苟然已也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷陽伏於陰以陰養陽秋時也君子法之以嚮晦入宴息者嚮晦則陽入於陰宴息則以陰養陽陽雖動必隨陰以息魂雖動必隨魄以藏亦隨時之義也夫晝居於內問其疾可也夜居於外弔之可也君子非有大故也非齊也不晝夜居於外故朝而訪論夕以安身與時而節宣其氣程傳雷動澤隨之說朱子語類駁之

初九官有渝貞吉出門交有功

以貴役賤以大役小以心役耳目所謂官也初九以剛隨柔是官有渝也得貞而吉者如心雖隨耳目而動而視聽仍不失其正故吉然必出門交而後有功者庭幃之內暱近易私門閾之外萬目共見大公之象也故有功蓋其所以爲隨者雖以貴下賤以大下小固不失其正亦至公而無私所謂大亨貞也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

以從正而後吉則不正必凶矣此劉柳之誤隨王伾文

也出門交有功不失者非出門之交則私交也其隨也雖正而有不失者幾何哉

六二係小子失丈夫

傳義以初爲小子誤矣初爲成卦之主且陽大陰小非小子也卦以隨爲義豈比爲隨耶係小子者二隨六三也失丈夫者近則失初遠則失五蓋二與初比與五應以係三之故而失初與五也明係小人者必失君子如穆姜之係宣叔而失季孟是也（二爻與三爻所係者如彼所失者如此語云一失足成千古恨其信然乎）

象曰係小子弗兼與也

邪正不並立賢奸不同羣薰蕕異器臭味差池蓋其係者邪則正弗兼與所係者奸則賢弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

係丈夫者係四也失小子者失二也傳義以失小子爲失初亦誤陽大陰小不得以初爲小子係君子者必失小人故當隨之時爲有求而得蓋求陽而得以濟陰求賢得以成德利居貞者爲六三不中不正也言隨而係丈夫善矣猶在於居貞也居者指己之心言非丈夫而有不正也

象曰係丈夫志舍下也

下謂二也志於上則舍於下

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

程傳及諸家皆以六二隨之爲有獲本義獨謂四與五同德本義是蓋隨者主於己隨人不主於人隨己四隨五爲有獲如三隨四爲有得四五皆陽也四大臣之位隨九五之君若以獲爵位爲榮雖正亦凶也惟與五交孚君臣以誠相結而且達不離道以明獲爵位雖高非以爵位羈係之也何咎之有焉

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

當隨而求有獲不必見於事而其義已凶也爲徒爲爵

祿而隨君者譬有孚在道明功者明以道事君有功於世則周公之衮衣赤舄不爲失也

九五孚于嘉吉

王伯厚曰信君子者治之原故隨孚於嘉則吉信小人者亂之本故兌孚於剝有厲嘉善也先儒多以孚於嘉爲下應六二愚謂本卦以剛下柔爲隨之義則所謂嘉者上也主比不主乘與應

象曰孚于嘉吉位正中也

謂九五有中正之德故能樂取諸人以爲善

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

二十八册 97張

此則九五所謂孚於嘉者也白駒之詩曰縶之維之以永今朝有客之詩曰言授之縶以縶其馬蓋九五留賢之誠也王亦斥九五用此人以享於西山者蓋賢才天之所生爲山川百神之所享即雖欲勿用山川其舍諸之義以精神通於鬼神也

彖曰拘係之上窮也

上窮者居隨位之極無隨人之義也蓋所託者大非爵祿所能留所志者遠非情誠不能結明非九五所易係也此卦以剛來下柔爲隨主於己隨人不主於人之隨己蓋自初至五皆有上爻以隨之至上爻則已極無所隨也故即上以發明九五隨之義而已初與五俱吉者剛隨柔也四先凶而後有功剛隨剛也二三上俱柔俱言係而義不同二隨三柔隨柔所係者小人三隨四以柔隨剛所係者君子上之係非上之自係乃九五係之不獨係之且拘之維之明五係之之誠耳故雖以下柔爲義而有時以隨剛爲善謂三也以隨柔爲不善者謂二也故曰隨時之義大矣哉

䷑（巽下艮上）蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

說於隨者必壞故隨繼以蠱蠱者壞也以巽柔承艮剛以初柔承二三剛四五柔承上剛蠱之道也內巽爲進退爲不果外艮止而不進蠱之源也艮山在上巽風在下風入而山止之蠱之象也左氏傳曰風落山女惑男（巽長女艮少男）惑爲蠱皿蟲爲蠱穀之飛者爲蠱凡物陰入於內陽止於外爲蠱在人有心之蠱身之蠱家國天下之蠱晏安鴆毒蠱於心也榮色貨利蠱於身也婦子嘻嘻家務不理蠱於家也上恬下嬉相忍爲國蠱於國也君驕臣諂萬幾坐廢蠱於天下也治蠱之道必元亨者仁則私欲盡去禮則怠慢不生利涉大川者宏濟艱難必一德一心也先甲三日後甲三日甲東方猶東作也始事也（巽言先庚後庚庚西方猶西成也終事也）先三日而甲令誠之謹之於始非不成觀成慎令致期也後三日而甲令申誡之謹之於終非病加於小愈志衰於末路也（先儒謂先甲取辛勤後甲取丁寧先庚取丁寧後庚取癸度則庚甲之義無別且屬假借）先甲即始以圖終後甲即終以圖始此幹蠱之義也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

本義云斯致蠱之由非幹蠱之道程傳誤矣夫剛上而

柔下奉之斯言莫予違邦所由喪也耽樂怠玩是自求禍也物必先腐也而後蟲生之此以致蠱也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

天下治者舉天下而納之仁禮之中也往以治蠱有文事有武事撥亂世反之正也天之行無息今日之終即明日之始先三日以圖始固始也後三日以圖終亦始也無時或息故曰終則有始天行也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風入於山而成蠱君子法之其振作民氣也如風之速使自新其涵育民德也如山之深使充蘊

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

枝葉附而生者謂之幹厚培元氣而邦本安版築夾而正者謂之幹糾正愆謬而國維奠不曰君曰父者動以性天幹蠱之責不容已也子能幹蠱在父則曰幸哉有子而无咎危厲乃終吉以六居初也即先甲後甲之義禹治水以之或曰考善也能以意承則善也

象曰幹父之蠱意承考也

不承父事而承父意前人敗壞未有不欲後人振興之者不必諄諄遺命而能善承其意也

九二幹母之蠱不可貞

二應六五柔中之主有母之象（如晉王母小過祖妣）幹者內格其非心外匡其邪行不可貞者不正言正色斥其過惟委曲婉轉達其誠匡救彌縫不觸其怒是也（貞是易中第一義云不可貞者特不可正以出之耳）或曰君既柔順何不可以剛克而為是遷就者變友柔克也

象曰幹母之蠱得中道也

剛居柔中得中道即不可貞亦不失其為貞

九三幹父之蠱小有悔无大咎

以剛居剛以之幹蠱直言不諱則觸其怒怙終不悛則遂其非此忠臣受辱孝子賊恩也故小有過剛之悔然君有爭臣雖無道不失天下父有爭子則親不失其令名無國破家亡之大咎也

象曰幹父之蠱終无咎也

不孝有三阿意曲從陷親不義一不孝也故幹父之蠱終无咎初言終三亦言終葢不能幹子始者猶望幹之於終然終即以為始三居下卦之終將為上卦之始

六四裕父之蠱往見吝

書曰垂裕又曰成裕裕美德而施之幹父之蠱則不可葢裕過於柔子之辭不達意過於寬親之心不知非持

此以往必見吝。謂不能以己意達之君父也。

象曰。裕父之蠱。往未得也。

未得謂未得君父之心。苟君父後或悔。必反咎其不幹而裕之也。

六五。幹父之蠱。用譽。

譽美名也。用譽以幹蠱。善則歸親。使人不知父之蠱。并不知己之幹蠱。卽己亦忘己之幹蠱。父亦忘子之幹蠱。但見其用譽而已。舜之克諧烝乂。以之。書曰。爾有嘉謀嘉猷。則入告爾后於內。爾乃順之於外。曰斯謀斯猷。惟我后之德。是也。六五柔居剛得中。故有此象。

象曰。幹父用譽。承以德也。

初曰承意。五曰承德。承意於始。承德於終。初先甲。五後甲也。能承以德。則蠱胥化而爲德。故不曰幹父之蠱而曰幹父用譽。承以德也。

上九。不事王侯。高尙其事。

初至五皆言父母。上曰王侯。王侯卽父母也。上居卦外無與於幹蠱。（遯五爻皆言遯。惟二不言遯。二爲王臣。義無可遯。蠱五爻皆言蠱。惟上不言蠱。上非王臣。義不當幹也。）人無不事父母者也。故不曰父母曰王侯。不事王侯者。天下賢才皆起而幹蠱。己獨斂晦韜光。若治亂無與於己者。而淸風高節。獨表於世。故曰高尙其事。

曰不事。又曰其事。高尙不事。卽其事也。范仲淹嚴子陵祠堂記曰。在蠱之上九。衆方有爲。而獨不事王侯。高尙其事。先生以之。當時光武與雲臺諸將。起而幹蠱。而子陵光武故人。獨坐富春。若無事者。而大節所植。頑廉懦立。振東漢數百年之節義。高尙卽其事也。

象曰。不事王侯。志可則也。

人皆以事爲幹。己獨以志爲幹。其志可爲天下後世則。幹蠱之道在元亨。仁以培復其元氣。禮以改革其風俗。故曰元亨而天下治也。然彖意在終始。惟一爻義在剛柔相濟。以之涉大川。則撥亂反正。以之救衰亂。則振民育德而幹蠱之道畢究。先甲後甲。圖終於始。卽愼始於終也。三則慮其剛過而至悔。四則恐其柔過而至吝。惟二剛柔得中焉。初承意。五承德。則統始終。備剛柔。而一之也。上之高尙。此不幹之幹。更有得於元亨之精義者。

二十八冊　91號
35 A

䷒（兌下坤上）

臨元亨利貞至于八月有凶

幹蠱而天下治故蠱繼以臨臨謂以上臨下以大臨小此卦坤上兌下以坤地臨兌澤上臨下之象也（程傳主此）以初二陽臨三四五上陰大臨小之象也愚謂六爻皆言臨猶天有十日人有十等遞相臨也內說於義理外順於人心臨之德也元亨利貞四德也仁義禮智生知之德足以有臨足以容執敬別皆在乎此八月有凶者戒辭也凡陽長之卦皆下戒辭（如泰於隍大壯壯趾夬有慍乾亢龍）蓋消息盈虛無往不復臨二陽長矣（十二月）長必有消於其消而

謀以救之晚矣故制治未亂保邦未危此泰於三與上皆發明此意欲人知所謹也八月三說蜀才孔仲達云自丑至申爲否鄭康成王輔嗣云自子至未爲遯荀慈明褚仲都自寅至酉爲觀本義兼取遯觀二義愚謂臨之反即爲觀自臨（二陽長）至乾（六陽）四陽長至姤一陰生而遯（二陰）而否（三陰）而觀四陰生至於八月指觀言也又按日月爲易故復曰七日來復逆而溯其已往臨言八月有凶順而推其將來或曰陽生矣欲其速故復言七日即豳風一之日（十一月）二之日（十二月）三之日四之日（正月二月）是也陰生欲其遲故臨言八月即四月秀葽（純陽而陰已寓）五月鳴蜩（一陰）七月流火（三陰）九月授衣（五陰）是也七者少陽數也八者少陰數也復言七則自老陰盡而少陽生臨言八則自老陽盡而少陰生矣

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也

剛浸而長謂初與二也（復一陽生曰剛反臨二陽生曰剛浸長夬曰剛長乃終聖人許剛之長也姤一陰曰柔遇不欲其遇也遯二陰曰浸而長也不言柔不欲柔之長也剝五陰曰柔變剛不欲其變也此雖天運循環即理欲消長治亂倚伏聖人有微意存焉）說而順者內兌說外坤順苟非內說義理外順人心不足以爲臨剛中而應者雖謂二與五然有剛中之德以應天下事無難也元者至善無不包亨者四達而不悖以正則事無不得宜無

不得正四德天下之達道即天時行物生之道也

至于八月有凶消不久也

陰陽消長雖天運之常言不久者有觸目警心

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地以地臨澤也君子法之教思无窮取諸兌澤相說以解曰教思者聖教循循有教无類之心無人而不入於善容保无疆取諸坤土大順而化曰容保者王道蕩蕩懷保惠鮮之念無人而不即於安

初九咸臨貞吉

咸者虛以受人二陽以陽臨陰以大臨小虛己自下以

二十八册 91函

爲臨以九居初得正而吉也

象曰咸臨貞吉志行正也

志發於心行見於事志正則行正而臨无不正蓋咸雖无心之感實至正之臨也

九二咸臨吉无不利

二與初皆以陽臨陰以九居二則虛中以臨或剛或柔无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

氣數之命消息盈虛此爻二陽正彖所謂八月有凶者命也惟君子以虛中公溥之心盡修己回天之力故曰

未順命書曰惟克天德自作元命是也如武侯治蜀開誠布公成敗利鈍非所逆覩此與姤曰志不舍命否曰有命當參看二而一也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

不中不正甘於以上臨下者是徒以養尊處優之爲樂而不知任大責重之爲憂故无所利然既憂位高難稱也則無溺職之咎（冥豫而勸其渝開改過之門甘臨而勸其憂導遷善之路）憂與甘正相反先儒謂甘以說人愚謂說己之臨人非務以說人也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

二言无不利三言无攸利二中而三不中也四言位當三言位不當四正而三不正也此單言位不當不正即不中矣能憂故咎不長不憂其能免咎乎

六四至臨无咎

以六居四得正至者至性實體於心也初以虛心臨四以實德臨至誠待物物應以誠故无作僞之咎

象曰至臨无咎位當也

惟其正故當

六五知臨大君之宜吉

聰明睿知足以有臨大君之宜者成物之智得時措之

宜神化之智使民宜之故吉彖元亨利貞四德此爻當之

象曰大君之宜行中之謂也

本心德之中爲行事之中故能事皆得宜盡大君之道苟非中也則有過不及何由得宜乎

上六敦臨吉无咎

居臨之極敦加厚也盡惻怛愷弟之懷有加无已周詳懇至之念引繹无窮以是而臨故无德薄之咎（臨曰敦臨復曰敦復地之博厚也艮曰敦艮山之廣厚也）

象曰敦臨之吉志在內也

虞書九族曰惇五典曰惇（惇與敦同）敦不在外貌而在內心。曰志在內非以親厚市於外也。

臨以大臨小以上臨下元亨利貞盡之矣本之以仁通之以禮行之以義要之以信作君以之容保无疆作師以之教思无窮者胥在此初二咸臨四德存於中而虛以受四至臨上敦臨四德存於中而實以體五知臨大君之宜四德存於中而見於事也三甘臨恐其說於勢位而忘其德故策之以憂雖八月有凶在天命亦可如二之未順命也曰說順曰剛中四德之剛柔並濟也曰行中曰行正四德之大中至正也大亨以正天之道即天之照臨下土其外此四德乎。

䷓（坤下巽上）

觀盥而不薦有孚顒若（觀去聲）

足以臨天下自足以觀天下故臨繼以觀巽上坤下二陽觀四陰觀之道也五尤中正內坤順理外巽孫讓觀之德也風在地上觀之象也（艮爲門闕此卦象疊艮兩重門闕也亦有觀之象）觀盥而不薦本義謂絜清而不輕自用是當祭之初盥手之時無所用其事不必獻生獻熟其誠如此（程傳誤）蓋潔清之德儼若神明精微之妙森然於穆孚信在中和敬發外羣下仰之所謂奏假無言時靡有爭不動而敬不言而信也（臨天下則有事故曰元亨利貞四德發見小德之川流也觀天下則以德不曰元亨利貞四德渾然大德之敦化也此卦正臨所謂八月有凶而聖人以別義言備坤也然六爻中尚有微意）

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下（觀去聲）

此釋卦名陽爲大在上二爻故曰大觀在上蓋非大無以觀小非在上無以觀下也卦德內順外巽即堯內允恭外克讓舜內允塞外溫恭文王內徽柔外懿恭也中正以觀天下謂九五也建中而天下取中表正而天下取正所謂皇建有極而會極歸極也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也（下觀平聲）

下觀而化者廟中則顯相肅雝廟外則朝野丕變蓋德盛而化至誠感神也程子曰上下一於恭敬則天地自

位萬物自育其殆篤恭而天下平者乎

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

神道者一而神也神無形惟其一故不貳而陰陽不忒惟其一故不息而寒暑迭運聖人以神道設教者非假神道以愚民也以此至一者洗心而退藏於密齊戒以神明其德蓋不顯之德無聲無臭即上天之載不殺之威無貳無虞即上帝之臨故敎之爲五教而涵泳其德者鼓舞不自知而天下自服也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教（觀去聲）

風行地上風無不周先王法之正月之吉始和布令象魏之懸使民上觀乎治象四時巡狩觀風問俗輶軒之使使之下觀乎民風設教者示儉示禮以變其風異制異宜以因其俗象傳神道設教此曰觀民設教辭異理同蓋天之視聽即民之視聽民即天也（天下有風姤后以施命誥四方由內而達外風行地上觀先王以省方觀民設教由外以達中）

初六童觀小人无咎君子吝（以下觀平聲）

以柔居初在下童觀之象也童无遠大之知也小人細民也以童而觀如稼圃是圖不審大人經世之學衣服是慎罔知君子經國之猷盖見小而忘大圖近而忘遠在細民則无不安分之咎在君子則有不能致遠之吝也此與婦人吉夫子凶相類推之卜式桑宏羊之言利皆小人也（童蒙則吉不自用而求諸人童觀則吝不資人而足諸己）

象曰初六童觀小人道也

小人之分宜然非君子之道也

六二闚觀利女貞

闚者從門隙視如以管窺天焉見其一不見其全行於內不行於外女者未適人之辭利於閨門之內守正則吉也先儒謂此近初不取應五雖柔中得正亦以順爲正非丈夫之道也王安石之青苗可行於一邑不可行於天下是也

象曰闚觀女貞亦可醜也

孟子所謂妾婦之道也

六三觀我生進退

三漸近四觀我生進退者不觀人而觀己也觀我生之德業成與不成以爲進退之本觀我生之道義行與不行以審進退之宜我之道行也時雖否亦進而有爲我之道不行也時雖未否亦退而獨善所謂以道殉身以身殉道

象曰觀我生進退未失道也

未失道者窮不失義達不離道也道義苟失進退何所

取乎

六四觀國之光利用賓于王

四近五者也故曰觀國之光運際昌明時逢郅治出而筮仕聖人之心也利用賓于王者以賓禮見王也夫觀光有志然上非據樂善忘勢之誠備至敬盡禮之節通鹿鳴伐木之誼切周行之示樂和平之聽猶有待焉道重而禮自重禮行而道自行世運所以轉否爲泰也此爻在臨正八月有凶在坤正天地閉賢人隱然在此卦則九五爲中正之君所由不至於凶也賢人所由不隱也然必重其禮而後出不然廿括囊无咎无譽而已孔孟以之

象曰觀國之光尚賓也

尙尊之也尊之如賓弗敢臣所由賢者樂觀光也舜尙見帝迭爲賓主武王稱太公曰尙父是

九五觀我生君子无咎

此爻所謂中正以觀天下者觀我生者愼危微以執中無反側以表正觀我生之上顧天命下畏民嵒者何如惟君子乃无不中不正之咎

象曰觀我生觀民也

觀民俗之盛衰如我生之善敗書曰人無於水監當於民監是也

上九觀其生君子无咎

此爻與九五同爲大觀在上實則統全卦言之觀其生平見小不見大見近不見遠如童觀闚觀乎一進一退合於道乎觀光能以禮自守乎觀我觀民而无忝乎惟君子乃无仰愧俯怍之咎也先儒謂五上二爻皆著君子微寓觀四陰生卽剝上九君子得輿之意愚謂初曰童二曰女已隱寓小人誤國意在言外

象曰觀其生志未平也

志未平者謂此心歉然如不及猶不敢自信生平之无咎正君子望道未見檢身不及心也

此卦四陰生於下較之否又甚焉而象以觀（去聲）爲義爻以觀（平聲）爲義若无與於四陰生者詳觀其義從對面明之而八月有凶盡見矣夫治亂之分誠與僞敬與慢其源也不中則偏不正則邪其事也見小欲速忽近忘遠國之所以亂也爲臣不審進禮退義之節則廉恥喪爲君而無觀我觀民之心則驕侈生不亡何待盥而不薦誠敬之至也大觀在上中正之極也神道設教觀民設教天人之道也不爲初之童觀則所見者大不爲二之闚觀則所見者遠如三之進退有道四之觀光以禮臣

道得矣。五觀我生。上觀其生。君道盡矣。何憂八月之有凶乎。反是可思矣。

䷔（震下離上）

噬嗑亨利用獄

觀天下以德。威天下以刑。書曰。德威惟畏。德明惟明。故觀繼以噬嗑。噬嗑者。噬而後合也。卦象頤。九四陽梗於中。必噬之而口始合。（與賁相似。賁陽在三上卦艮止而不動。此卦陽在四下卦震而能動。故不取賁取此。）卦德內震動。外離明。故噬嗑有亨道焉。陰陽之梗戾氣也。雷電作而去之。人倫之梗讒間也。明威作而去之。人心之梗私欲也。明動作而去之。皆亨也。利用獄。其一事耳。詳見彖傳。

彖曰。頤中有物曰噬嗑。

此釋卦名。近取諸身也。物者梗於頤者也。噬之則嗑矣。故曰噬嗑食也。

噬嗑而亨。剛柔分動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位利用獄也。

噬嗑而亨。不嗑則不亨矣。剛柔分。凡三陰三陽卦皆然。此獨言分。不分則畸剛畸柔。而是非邪正無以辨。分則曲在彼。直在此。噬其曲者矣。動而明則能斷天下之理。而不懼判天下之理。而不疑。不動則懦。不明則惑矣。雷電本分也。惟其合而雷助電威。電助雷勢。動與明合。而自章顯也。柔得中而上行。（斥六五。）言折獄雖貴明威而尙

柔者。欽恤之仁。寧失不經也。中。卽士制百姓於刑之中。不中則過於柔矣。上行則居君位。行於上而施於下也。（晉睽鼎言柔進而上行。此言柔得中爲折獄言。）蓋折獄之事。臣道主剛。（九四）君道主柔。（六五）禮曰。王三。宥。然後制。刑。是也。以六居五。雖不當位。折獄則宜。

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勑法。

凡大象傳必先上卦後下卦。此先言雷後言電。如天地交泰澤上有地之例。不必泥。震雷離電。此天地明動之威。除戾氣以生萬物。先王法之以正。明其刑罰如離之。明。謹勑其法令如震之。速。（明罰勑法。明動於未折獄之先。折獄致刑。動明於折獄之際。象雷火也。取象於山火者。在賁明庶政。无敢折獄。在旅明愼用刑而不留獄。取象雷水者。解則赦過宥罪。取象風澤者。中孚則議獄緩死。聖人之心。合六卦見矣。彖辭折獄。惟此卦言。象傳補彖所未備。）

初九。屨校滅趾。无咎。

彖傳以九四爲頤中之物。爻辭以初上爲受刑之人。先儒謂初上无位。非也。初上特統全卦言明致罪之由。實由。小。以至大。由始。以迄。終。繫辭。所謂小。懲大。戒。惡積滅身。非僅。爲。受。刑。者。言。實爲用。刑。者。言。勑。之。於。始者。易。用之。於。終。者。難。也。王輔嗣云。凡過之所始。必始於微。而後至於著。罰之所始。必始於罰。而後至於誅。初爻動之主。上爻明之終。初於人之犯法者。從而屨校以滅其趾。卽小懲之義也。不於其小而懲之。語曰。涓涓不息。流爲江河。炎炎不絕。蔓蔓若何。言貴治於先也。如鄉曲一二莠民。作奸犯科。不早懲之。以至聚衆成羣。莫之能制。此三四五有遇毒鄰厲之患也。於初而懲之。在我无養奸之咎。在彼无怙終之咎。非指初爲受刑之人也。

象曰。屨校滅趾。不行也。

不行者。在受刑者。不敢再行。實用刑者。使之不行也。夫使之。不行。必有使之行者。明刑所以弼教也。

六二。噬膚滅鼻。无咎。

膚餁肉也。祭禮有膚鼎。雍人倫膚。噬膚言易也。滅鼻滅於其始也。（凡人之受胎。始有鼻。故今人呼始祖爲鼻祖。）先儒謂雖甚易。不免滅傷其鼻。如此安得无咎乎。且爻有三滅字。不應此滅鼻獨爲用刑者言。漢儒謂滅趾卽剕刑。滅鼻卽劓刑。滅耳卽刵刑。自孔穎達以屨校荷校爲桎梏。宋儒因之。遂因校而不見其趾耳。理亦可通。惟滅鼻不可云自滅其鼻。蓋云用獄如噬膚之易。以滅於其始。使之不敢再犯。无長惡之咎。六二柔順中正。

象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。

凡剛惡易治。柔惡難治。剛惡見於行。柔惡根於心。六二中正。噬之易。而滅於始者。以所乘者初剛也。（易五言乘剛。屯。豫。噬）

（嗑震皆乘剛非不吉惟四陰乘坎剛故同詳見上）

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊（从昔）陳久之肉也噬腊肉者斷陳久之獄欲雪人之冤則死因也我求其生欲翻前之案則積牘也我正其失噬未盡毒已遇謂必有蠹吏為己害（如腊肉已久必有惡蟲入之）然斷而行之（六三處噬之極）雖未盡達於人而小吝焉亦无枉法之咎（在三所噬者四也正頤中有物者）

象曰遇毒位不當也

觀六五位當則此云不當不以陰居陽為義言若終於遇毒而未得无咎位猶不當也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

彖以此爻為頤中之物爻以此爻為折獄之具義相表裏為梗於頤者噬之而卽嗑也九四明體之初剛居之胏肉之有骨者難噬之疑獄也噬之得金矢陸績云剛直也程傳因之蓋剛莫如金直莫如矢（本義以為周禮鈞金束矢信然則富者得申貧者終負屈矣）利艱貞吉者己雖剛直自得苟非以艱難之心則恃才智而反失非以貞正之道則極鍛鍊而反偏也其吉者利艱貞正也

象曰利艱貞吉未光也

未光者歉然於中未敢自信其光顯也彖義以柔由用獄此以剛直恐剛過而以艱貞出之故曰未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

柔得中而上行者噬乾肉比之二之噬膚雖二噬其惡未成者五噬其惡已成者比之三之噬腊四之噬胏而易臣斷獄以獄之成獻於王受其成也得黃金得中而剛也六五柔中得剛中濟之此獄之所以能噬也然雖得中猶持危厲之心此哀矜之念欽恤之仁故无濫刑之咎

象曰貞厲无咎得當也

彖傳曰雖不當位此云得當如此治獄乃得其當也

上九何校滅耳凶

此舉獄之終言明取戾之由不指此爻為受刑之人繫辭曰罪大不可解惡積不可掩蓋非一朝一夕之故其所由來者漸矣言用獄者如有此罪大惡極之人當何校而滅其耳凶由自取也

象曰何校滅耳聰不明也

聽不明者耳闇而不求諸心也書曰我惟時其教告之我惟時其戰要囚之至於再至於三乃有不用我降爾命我乃其大罰殛之是也（初曰不行行在事過之輕者非終者也上曰不明明在心罪之重者惟終者也）此卦不僅言獄彖爻特舉獄以立象獄與訟

同而異訟主別是非判曲直獄主詰奸慝刑暴亂訟之生也以剛險獄之折也以明威聽訟之主在剛中故訟九五曰元吉折獄之主在柔中故噬嗑六五曰貞厲訟於初戒其成於終休以辱噬嗑於初懲其小於終休以凶訟多就致訟者言噬嗑多就折獄者言訟不欲其訟故曰渝曰不克曰褫獄則難於折故曰毒曰艱曰厲是無訟獄者聖人之心而辟以止辟刑期無刑聖人之道也

䷕（離下艮上）

賁亨小利有攸往

物不可以苟合合必有文故噬嗑繼以賁賁文飾也內離明外艮止內明乎人情外止乎禮義賁之德也三剛三柔交錯成文賁之道也山下有火草木賁若賁之象也賁何以亨禮無本不立無文不行忠信禮之本也義理禮之文也質勝文者以文文之故行無不達則亨矣文勝質者以質文之雖行亦可通僅小利有所往矣文質輕重本末彖傳詳言之

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也

此并卦名辭而釋之賁之亨者柔來文剛也內卦離體二剛剛有餘也坤柔來居乾中以文之猶肫然有親復粲然有文故亨也分剛上而文柔故小利有攸往者外卦艮體二柔是柔有餘也分乾在坤上以文之若大文彌耀而小信未孚也故小利有所往也天之文錯焉成章卽在是焉蓋天之文雖曰一陰一陽然必陽多而陰少猶一歲內晴霽日多陰雨日少始能生物當太陽之盛也而陰雨以文之如柔來文剛故品物咸亨也當陰雨之盛也而太陽以文之如剛上文柔亦小利而已在

天猶賁剛道而况於人乎文明在內艮止在外明藏不露闇然日章人之文也故曰明以止所以爲文止而健所以畜德

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

觀天文凡日月星辰風雨露雷皆陽爲主而陰附之以察四時之遞變而歲功成觀人文凡親疏上下尊卑遠近皆質爲主而文附之以化五倫之鄙薄而治功成

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠雖非明入地中已非火在天上矣君子法之明之所及者實心體之使政務之就理明之

所不及者虛心度之懼獄情之易蔽曰无敢者非不折獄也但不以敢心出之

初九賁其趾舍車而徒

以九居初得賁之正趾止足也身之最下者（易於初多取象於趾）（噬嗑滅趾咸咸趾大壯壯趾艮艮趾此賁其趾是）賁其趾有安貧賤之樂无艷富貴之心舍車而徒非矯情也路車乘馬義得乘之否則徒行可也

象曰舍車而徒義弗乘也

義弗乘其車徒可也義弗食其祿行可也故君子安步以當車晚食以當肉

六二賁其須

此爻即柔來文剛者與三比故有賁須之象須所以美頤（卦有頤象）所謂容止可觀也詩曰其人美且偲

象曰賁其須與上興也

與上興以六二之柔附九三之剛而興猶文附於質陸士衡曰理扶質以立幹文垂條以結繁如枝葉依附於幹焉

九三賁如濡如永貞吉

初賁趾下也二賁須上也九三得正備離體之全濡如者清和潤澤之氣溢於容體如者形容不盡之辭永貞

吉者詩所謂令儀令色小心翼翼永守其正根心生色則非色莊故吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

書曰汝惟不矜天下莫與爭能汝惟不伐天下莫與爭功世之相陵者德之不修也抑抑威儀維德之隅其誰陵之

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六居四得正與初正應自初至三柔來文剛故外見其文自四至上剛上文柔漸反乎質於六四見其端也皤白貌當賁如而忽皤如乘白馬如飛翰而至者謂初也

曰皤曰白有反樸還淳之象始見其賁疑其爲寇己尙質而彼尙文非同心同德之侶也後見其皤其白己尙質而彼亦尙質乃一德一心之儔也故曰匪寇婚媾重婚曰媾和會之至也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位何疑疑己之尙質與天下之尙文不合也紛華之俗一人衣冠古處欲挽狂瀾不疑其難乎然天下有同心是以匪寇婚媾終无尤之者

六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉

六五柔中正剛在上而文之者邱園山林之地賁不在

朝廷在山林求上九之賢補己之不足也古者束必加璧今惟束帛則戔戔小矣故有吝而未通之象然國奢示儉雖吝亦終吉

象曰六五之吉有喜也

喜及于近言六五之吉雖未能化成天下然風俗漸變喜己尙質之志得行也至上究極言之

上九白賁无咎

此爻正剛上而文柔者四五皆柔上剛以文之使反其本故曰白賁白者色之本也禮也者反所自始醴酒之用元酒之尙割刀之用鸞刀之貴莞簟之安而稾秸之設所以反本修古不忘其初也卽白也何賁如之而无失奢過儉之咎

象曰白賁无咎上得志也

上得志者觀乎人文以化成天下也還淳反樸革薄從忠士食舊德農服先疇規矩高曾采章先哲舉一世而甄陶之四當位而疑至于上而志始得也

此卦名賁而象爻皆反本言之賁雖文而務質而質未嘗不濟以文也然質勝而濟以文則亨文勝而濟以質僅小利論語質勝文則野文勝質則史文質彬彬然後君子先儒謂質有益無損文有損益猶此意也故卦德

以文明以止爲賁初二三離明之體柔來文之則由質入于文矣然初曰賁趾二曰賁須三曰濡如知忠信存于中而文采章于身也且初曰舍車二曰與上三曰永貞卽甚文而崇質自見四五上艮止之體剛上文之則由文而反乎質故四曰皤如五曰束帛上曰白賁知變奢靡之風成敦樸之俗也然四曰寇五曰吝至上乃得志則流風之難挽亦無不可挽是在爲民上者

䷖（坤下艮上）

剝不利有攸往。

賁反本則風俗淳。賁致飾則物力盡。故賁繼以剝。剝爛也。五陰在下。一陽在上。陰盛陽衰。剝之勢也。（九月）艮山在上。坤地在下。山附於地。剝之象也。順時而止。剝之德也。不利有攸往。往无補於世。不如守道以待時。往必危其身。不如避地以免禍。否三陰進也。不利君子貞。剝五陰進也。不利有攸往。

彖曰。剝剝也。柔變剛也。

剝訓剝也。在也字傳神。猶小過過也之意。使人思致剝之由。處剝之義。救剝之道。（致剝柔變剛處剝順而止救剝厚下安宅）夬則剛決柔。名正言順。揚於庭。而衆共知。剝則柔變剛。浸淫侵蝕。剝其膚而人不覺。

不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

否小人道長。君子道消。至剝直言小人長也。歎息之情。猶莫赤匪狐。莫黑匪烏也。坤順艮止。內順時而外止之。觀五陰一陽之象也。（孔子欲見趙簡子聞殺鳴犢臨河而反孟子曰無罪而殺士則大夫可以去無罪而戮民則士可以徙）陽虛陰盈。盈則必消。消則必虛。虛則必息。息則必盈。如循環焉。天之行也。君子與天爲徒。尚之與時偕行。其不利有所往。卽天道之閉藏也。

象曰。山附於地。剝。上以厚下安宅。

不曰地上有山。曰山附於地。蓋山高而地載之。猶君尊而民戴之。常也。山頹而下附於地。猶君傾而下夷於民。氣銷於下。所以爲剝。上君也。監之知高以下爲基。邦以民爲本。厚其下。而上自固。培其民。而邦自安。詩曰。雖則劬勞。其究安宅。此宣王中興。民宅安而上宅亦安矣。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

當剝之初。故著此象。牀者夜之所安身之所暱。剝蝕牀之足。乘人所不及覺也。小人之害君子也。從陰私以售其奸。自暱近而肆其毒。總之以邪蔑正。言凶者。爲君子惕。使知思患豫防。（初故言足。）

象曰。剝牀以足。以滅下也。

明著下字。應知自下而上。雖未及身。而下已滅矣。言以者。若小人可操其權。君子當避其禍。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

辨者牀之幹。下則足。上則膚。辨者上下之分也。至辨則近膚。過此以往。卽臣有作福作威玉食。其害於而家。凶於而國。其蔑正愈甚。凶戒君子。

象曰。剝牀以辨。未有與也。

易以應比爲與三應上曰无咎五比上曰无不利二與上非應非比無君子與之以正其過而生其悟益張其勢而逞其威故目無上下之辨

六三剝之无咎

三與上正應言能與君子應故當剝之時獨無蔑正之咎益人心不死天命常留當剝喪元良之日猶有人知君子之正而應之者故能完其身而无玷也

象曰剝之无咎失上下也

上下謂上下四陰居小人之中不入小人之黨明其能失小人所以能應君子也

六四剝牀以膚凶

自足至辨自辨至膚勢所必至始不早辨終必噬臍爲君子危也不言蔑貞第明其凶漢唐之季其明驗矣

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

天下有君子不能无小人猶有陽不能无陰所賴治之得其道矣六五近上九故有此象如元后之馭宮人焉使之如魚以序而進以宮人寵修內職不干外政明恩誼不假專權无不利猶遯所云畜臣妾吉

象曰以宮人寵終无尤也

寵之則疑有尤以宮人寵之故終无尤也恭莊以涖慈以畜義當如是此釋无不利之意

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

乾爲木果艮爲果蓏一陽在上故有此象當羣剝殘蝕而碩果存焉果中有仁仁者天地生生之理也故自剝歷坤而復生不食者生理存也輿者行路之所安廬者居處之所庇當剝之時君子得輿以歸安其性命小人之剝反不庇其身家在彼方剝膚以肆其害不知自剝而失其居漢唐閹宦皆然

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

民所載者好善之誠本乎天性愛戴之切合乎大公此君子之所以得輿而小人終於自剝雖有善者無如之何至此猶能用其剝蝕之故智乎終不可用也

君子覽天地盈虛消息之故觀善惡消長之機推其致剝之由則柔變剛也迹其所由變則自足而辨而膚以漸而近初之剝足卽坤之履霜宜早辨也二之剝辨卽遯之係遯終致疾也否之三下近小人著畜惡之府剝之三上應君子開遷善之門四之剝膚卽坤四之天地閉賢人隱也五之貫魚猶坤五之黃裳乎在坤則著其中順之德在剝則明恭順之情非爲小人謀爲君子謀

也碩果在上君子得輿卽順而止也夫君子救剝則以厚下安宅爲心小人致剝則以剝上切膚爲事究之厚下者終得輿以載剝上者終無廬可居此雖理勢循環亦福善禍淫也天人之際微矣哉

䷗（震下坤上）

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

亂極必治剝極必復理也故剝繼以復復反也一陽生五陰之下蓋自剝而坤而復陽氣復生復之道也震動於內坤順於外復之德也震雷動於坤土之中復之象也在天爲陽氣復生在國爲君子復出在人爲天良復萌故復有亨道焉出入无疾陽氣之道爲君子慶也朋來无咎陽德之來爲君子幸也故泰之初曰拔茅茹以其彙征吉反復者陰陽來往理欲消長之機言雖陽之來復然一反一復者其道也當恐懼以持之從容以俟

之（泰曰无往不復天地際也乾曰終日乾乾反復道也）至七日來復謂自姤一陰生歷遯否觀剝坤至復而一陽生也（七日之說有三鄭康成王輔嗣謂卦氣起中孚六日七分之後爲復至冬至而陽復蓋易六十四卦除坎離震兌各主一方餘六十卦卦有六爻爻主一日一年三百六十五日除三百六十爻主三百六十日餘五日四分日之一每日分爲八十分積四百分又四分日之一爲二十分是四百二十分六十卦分之則每卦七分共計每卦六日七分是以六十卦爲壁卦一年而陽始復也京君明陸公紀謂過坤六位至復爲七日是以一爻爲一日也侯行果稱仲莊氏謂自姤一陰生至十一月一陽生爲復本義取自姤至復之說愚亦謂然此應言七月變月言日者猶豳風一之日二之日陽欲其速也詳見臨卦）利有攸往與剝相反剝不利陽息微也復利陽初盛也

彖曰復亨剛反

慶幸之辭也蓋剝至坤而陽幾滅矣剛反者如小人雖衆而君子復反焉人欲雖滋而天理復覺焉剛反則亨矣

動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也

動則不怠順則不躁故內順而外動則豫內動而外順則行（剝順而止復順而行者也）惟其行之順是以出入无疾一已之大順也朋來无咎天下之大順也天之行亦一順而已知反復其道七日來復之爲天行則動而以順行者无非天行也剛反者喜其初剛長者期其後欲其不長故姤不可與長也剛則當長故復曰剛長夬曰剛長乃終也剛長陽德方亨之時不利有攸往乎

復其見天地之心乎

於收特筆提起蓋萬物至冬天地生物之心幾不見矣至一陽復而始見王輔嗣謂於靜見之程傳謂於動見之本義謂於靜極而動見之蓋心統性情幽獨初萌至隱微時由未發之性爲將發之情非知微者不見也（邵子曰天根月窟常來往三十六宮都是春天地之心周於四時特於冬至子之半見之耳故曰數點梅花天地心）故曰其見天地之心至大壯四陽見天地之情

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中初陽動於地下也澤中有雷君子於嚮晦養之雷在地中先王以至日養之動而以順行復靜以順養是動靜交相養使天下以靜養則商旅不行一人以靜養則后不省方虞書十有一月朔巡狩此云不省方於至日言耳蓋動必有靜而靜爲動基養於靜所以善其動

初九不遠復无祇悔元吉

初九成卦之主得乾之初者也聖人全乎天故天理渾然流而无息无待於復不遠復者亞聖也非有過復於无過第情氣偶未到振作其氣神明偶未周被濯其神

一念之微知之明而復之速繫辭所謂有不善未嘗不知知之未嘗復行是也震无咎者存乎悔悔過則遷善矣若无祇悔則不待有過而始悔故獲元善之吉據理之勝不俟見諸事而後知也

象曰不遠之復以修身也

修身在乎克己大學所謂愼獨修身之本也

六二休復吉

柔順中正近初從容不迫如人之倚木焉詩曰良士休休大學曰其心休休以休爲復取善以輔仁也

象曰休復之吉以下仁也

下仁者柔順自下。就教无己仁。卽初湯學伊尹。武學尚父。子貢事賢友仁以之。

六三。頻復厲。无咎。

頻復厲非頻過頻改也。以頻過頻復為危厲常存諸心目。與不節若則嗟若其神同。遽伯玉之寡過未能以之。故无蹈過之咎。（頻巽則入於私。故吝。頻復則愼其過。故无咎。）

象曰。頻復之厲。義无咎也。

人心危而難安。道心微而難著。常以頻復之厲存心。此義所以无咎也。（易言義无咎者四。解初剛柔之際。漸初小子之厲。既濟初曳其輪。及此。）皆漸以義而无咎不待見於事也。

六四。中行獨復。

四坤體應初。所謂動而以順行也。中者无過不及。精以察。其中。一以守。其中。順以行。其中。四獨應初。故曰獨復。不言占辭者。非吉凶莫卜。義與初同也。易例雖以二五為中。然復之四。益之三四。皆言中。知中之義。六爻皆有常事。知經變事。知權無非中也。獨不若二五之中義較顯耳。

象曰。中行獨復。以從道也。

從道而行則中矣。二比初曰下仁。四應初曰從道。仁者性之德。存於心者也。道者性之發。見於身者也。仁蘊諸中。道顯諸外。

六五。敦復。无悔。

敦加厚也。於所復者。敦厚之而不失。安土敦乎仁也。取象坤土。天心復而地德培之。天地合德也。曰无悔。无過之可悔。（初曰无祇悔。猶揣度之辭。此曰无悔。直斷之也。）

象曰。敦復无悔。中以自考也。

五居中。言中者。所敦者中德也。考成也。以中德自成。无虧缺也。或曰考驗也。亦通。

上六。迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。

居卦之終。迷而不知復者。人欲肆而天理亡也。占辭曰凶。又曰災眚。災天災。眚人害。自絕於天。結怨於人。用行師者。怨天尤人。知責人而不自責。終至大敗。卽喪己而不自知。以其國君凶。天君喪也。凶莫大於心死。至於十年不克征。十者數之終。終其身盡喪天真而不復也。

象曰。迷復之凶。反君道也。

心為天君。君之為道。澄神。明以帥百體。虛而最靈。至迷復而不自覺。與天君之道正相反也。彖復言亨。此則復而迷矣。言无咎无疾。此則有災有眚矣。言利有攸往。此則不利行師矣。既不克征於十年。安望來復於七日。故

曰反君道也

此卦明心學之源心不可見於天心來復見之復則心亨矣故出入无時者心也天心復則心之出入无疾矣操存舍亡者心也念念天心則心之眞朋來而无咎矣動以順行靜以存養動靜交致其功反復以順其道七日而天地之心復見於我矣攸往動而順也閉關靜以養也初之不遠明致幾健致決克己復禮也二之休復仰不愧俯不怍作德日休也三頻復懼人心之開乎道心小體奪乎大體也四獨復幽獨省察之功五敦復敦篤存養之事中行已發之中中以自考未發之中也省察於已發之中涵養乎未發之中而心之天德全矣上之迷復與全體皆反人欲熾而天心絕法戒昭然

䷘（震下乾上）

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

復見天心剛爲天德故復繼以无妄（史記作无望）无妄者誠也震剛本於乾天爲一卦之主无妄之理也震動本於乾健无妄之德也天下雷行萬物皆本天之陽氣以生无妄之象也元亨利貞四德也誠則仁禮義智皆由此出此大本所以立達道所以行也其匪正有眚者誠意未致知誠身未明善自以爲正而不正愈甚故六言有六蔽有眚而不利於所往與剝同（剝不利有攸往係乎時无妄不利有攸往在乎己）此竇嬰灌夫之賈禍也

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也

剛自外來而爲主於內者明內卦震剛本自外卦乾來以爲一卦之主故謂之无妄言德之本乎天也訟剛來而得中外卦亦乾不言自外來剛雖得於天亦由人之剛斷故僅曰剛來隨言剛來而下柔復言剛反渙言剛來而不窮震坎之剛雖稟於乾而外卦非乾故皆不言自外來无妄以得天之實理而爲主猶人以實理爲一身之主所謂道心爲主人心皆聽命孟子所謂志氣之帥也內動而外健則剛直之道達而無外行而不息矣

剛中而應謂九五也有剛直之德而所存所發無非不偏不倚無過不及之中以應天下裕如也不言四德言大亨以正天命之本然也（此言大亨以正天之命天之體也臨言大亨以正天之道天之用也蓋无妄之德動而健臨之德說而順天命以主宰言天道以發用言）

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

之往也自以爲无妄而不問理之正不正何所往乎天命之所祐者正也不正則天命不祐終可行乎哉爲剛直而輕舉妄動者痛下針砭

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行陽氣徧於天下是天各與以无妄之理使之性命各正（六十四卦大象傳惟此多物與二字若無此二字反疑无妄之理不能徧給惟曰物與以明萬物一實理物物一實理也）先王以无妄之德茂對天之无妄以時育萬物即至誠盡己性盡人性盡物性參天地贊化育也愚謂聖人在上則鳥獸草木魚鱉咸若各遂无妄之生聖人在下則老安友信少懷各付以无妄之理先王二字不必泥

初九无妄往吉

以九居初得正爲全卦主所謂剛自外來而爲主於內也誠以動相見以天正以行相喻以理操此以往父子則有親君臣則有義長幼則有序夫婦則有別朋友則有信故吉也

象曰无妄之往得志也

至誠而不動者未之有也不誠未有能動者也得志謂行己志與匪正有眚者正相反

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

六二中正不於春耕而望秋穫不於一年之菑而望三年之畬正誼明道不計功利史記无妄作无望正謂此也利有攸往於上二句决之夫未有不耕而可穫不菑而可畬者但耕即望穫菑即望畬人之情也雖耕必有

穫菑必有畬者事理之常然无妄者無所爲於前則不爲穫而後耕不爲畬而後菑也無所覬於後則不以穫而覬其耕不以畬而覬其菑也所謂先難後獲先事後得也

象曰不耕穫未富也

目前之穫猶不計况後日之畬乎未富者虛中之德不自滿假之謂正見其耕無已時非指不圖利爲未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

修其在己禍福不足動於中故无妄之災君子不以爲憂无妄之福君子不以爲喜也邑人之災者或株連而

及或被枉而誣此公冶長之縲直不疑之金也六三震動之極故有此象

象曰行人得牛邑人災也

以也字易之字義理己明即順受其正也與雜卦傳无妄災也同妙然必无妄始可言災否則自取之也

九四可貞无咎

以九居四不正故勉以可貞而固守之則无匪正之咎義莫善於茲過不貞轉爲可貞斯善矣

象曰可貞无咎固有之也

固有者言貞正之理吾生初所固有彼不正者何憚而

不可貞乎

九五无妄之疾勿藥有喜

此爻剛健中正如人之元氣充實血氣和平本無致疾之道而有疾焉則以無疾視之不必藥而自喜也苟從而藥之無論誤用其藥反以取禍即欲速愈中氣不平亦取疾也勿者禁止之辭示人宜靜不宜動宜安不宜躁身家天下皆有之

象曰无妄之藥不可試也

来盧師曰无妄何藥勿藥即其藥不惟無所用其藥並不可少試其藥也靜以養則血氣調安以俟則營衛固

天下事以不治治之多類此

上九无妄行有眚无攸利

上九不正居卦之極與彖辭匪正有眚同自以爲无妄可行而行則有眚无攸利矣少安毋躁可也

象曰无妄之行窮之災也

乾上九亢窮極而致災此妄窮極而致災彼在志而此在行也災生於外眚生於內災即眚也无妄者天德也故元亨利貞與乾同即初爻无妄往吉其情則大通其行則咸宜蓋理直而氣自壯義正而勇自生任天下之重端在於此然剛爲天德猶不犯時故二則絕其期望

之私以歛其急功近利之志四則勉其持守之力以存其本然固有之良三則明著无妄之疾而不辭其災五則直指无妄之疾而不試其藥此皆靜以養其動柔以化其剛使歸於中正也不然如上之恃无妄而行不察乎事理之經權則躁而不正不明乎人情之順逆則擾而不安此匪正之行有眚天命所以不祐也書曰彊弗友剛克又曰高明柔克於此卦見之

䷙（乾下艮上）

大畜利貞不家食吉利涉大川

誠能畜德故无妄繼以大畜畜止也聚也養也小畜以陰爲主（六四）故曰小大畜以陽爲主（上九）故曰大以艮止畜乾健天德聚於內不散於外畜之大者也君能養賢（六五養上九）賢能畜君（上九畜六五）畜之大者也以艮山畜乾天（東坡袖裏有東海佛典芥子納須彌同）是小能包大反求諸心萬物皆備畜之大者也大畜利貞者在天德則爲正學不入異端在王道則爲正道不爲雜霸臣以正畜君君以正畜天下不家食吉者在上則天祿與共在下則家修廷獻爲兼

善不爲獨善利涉大川者艮止則不冒險僥倖乾健則策力有終可以宏濟艱難也（凡涉川多取坎水巽木之象此卦無取知象理相通用也）

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

剛健則始終如一乾德也篤實則表裏如一艮德也輝光者德之發也天德高明艮道光明終始表裡如一則日新矣此釋卦名義

剛上而尚賢能止健大正也

此釋利貞剛上謂上九（猶无妄剛自外來而爲主於內謂初九也）剛在上九而六五之君能尊尚其賢能畜賢也上九之賢能止畜乾健上九之臣能畜君也此皆至大至正之道故曰大正也

不家食吉養賢也

尚賢者重其禮養賢者重其祿

利涉大川應乎天也

有大畜之德宜出其德以濟天下之艱險上以畜君下以畜民應天道之育萬物也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中者山畜天之氣則風雲雷雨從此生畜天之德則厚重靜安由是固君子法之以古人之德爲其德

曰前言往行見聞皆實非誇多鬥靡也曰多識默而存之非隨得隨失也（論語所謂重不重則學不固中庸所謂聰明聖知皆實德）李安溪曰剛健篤實輝光日新其德誠則明也多識前言往行以畜其德明則誠也

初九有厲利已

乾三陽皆艮所畜止以九居初剛過也故戒之進則有厲而宜於止抑之使爲受畜之地此爲居下而逞才氣者下針砭爲欲速求成者戒銳進也

象曰有厲利已不犯災也

已則不犯災不已則自取災也

九二。輿說輹。

九居二。剛而不過。故能已而不行。甘受畜者。如車說其輹而不進也。項氏曰。輻車轑也。輹軸轉也。輻以利輪之轉。輹以利軸之轉。輻無說時。若脫則輪破轂裂矣。若輹車不行則說之。此爲居下位而不恃才氣者言也。（小畜說輻剛過也九三。大畜說輹剛中也九二。）

象曰。輿說輹。中無尤也。

以其有中德。故能受上之節制。而已無愆尤。

九三。良馬逐。利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。

初與二不利於進。至三則畜極而通。三應上。上象天衢。

路之通者。三乾體之成。乾爲良馬。爲良馬之才。可以馳逐。亨衢。利於進矣。然知艱不冒險。守正不詭遇。猶必自反而問曰閑習其事。俾輿以任重。衛以護車。如是則利有所往也。

象曰。利有攸往。上合志也。

三爲上畜。德既成。志與上合。故利往也。

六四。童牛之牿。元吉。

上三爻以止爲義。能止下三爻之健者。故先儒多以童牛指初。愚謂大畜以上九爲主爻。則五爻皆上所畜也。自筮者揆之。有畜人之責。則止人於初。禮記禁於未發之謂豫也。爲人所畜者。亦止己於初。時過而後學。則勤苦難成也。童牛未角之牛。施之牿者。設其楅衡。不使觸也。元吉者。居理之勝。先時而爲之制。據理而卜。其吉不待見於事也。

象曰。六四之吉。有喜也。

後則滋蔓難圖。始則童牛易牿。在己。則不勞。在人。則无損。故曰有喜也。

六五。豶豕之牙。吉。

牙本義謂得其機會而可制。程傳豶謂去其勢。而絕其本源。皆止惡於未形。故其爲力易。若養成其剛躁之性。

則奔突而難制矣。錢氏以牙爲繫豕之杙。豕能久繫乎。不能久繫則剛躁復肆矣。傳義爲長。（按爾雅豕子豬。豶小豬子也。於豶豕而去其牙。猶童牛而施之牿。然牛性順。於其始而制之外易。豕性躁。於其始而制於內難。牙以剛克。消其惡於無形。梏以柔克。防其惡於有象。古者大刑用甲兵。牙之謂也。小刑用桎梏。牿之謂也。）

象曰。六五之吉。有慶也。

爻惟言吉。而不言元吉。於事觀之也。傳則有慶大於有喜。己不勞而天下無犯法者也。

上九。何天之衢。亨。

此剛上而尚賢也。負荷天之衢。德盛而格君之心。道大而化民。於善。其位高。其責重。其效至於如此。此六五能

畜上九之賢。而上九能畜成君德以及於天下。故亨。（小畜之極終於既雨既處大畜之極終於何天之衢皆畜極而通。）

象曰何天之衢道大行也。

道大行者。以之涉川。則无險阻。以之閑輿衛。則利於所往。王道四達。不悖之象也。言大畜之道至大行而後盛。非道大行。未可云大畜。

此卦剛健篤實。畜德之本。多識言行。畜德之事。利貞者畜德之道。不家食者。畜德之報。利涉大川。畜德之功。道大行者。畜德之效。尚賢者。君畜臣之禮。荷天者。臣畜君之忠。六爻皆著自畜畜人之義。其要在於止健而歸於大正也。初者畜之始。剛過而利於已。則不犯乎災也。二者畜之中。剛中而說其輹。則中而不招乎尤也。三則畜德既成。可以進矣。猶必利艱貞以閑其畜之才。自畜之道未易也。四五上畜人之義。畜童牛者。必牧之井田之謂也。牿之者。學校以教。夏楚以威之也。豶豕之牙。則鋤其奸於未萌。絕其惡於無形。刑一人而天下化。至上則畜道大行。無愧乎荷天之衢也。

䷚（震下艮上）

頤貞吉觀頤自求口實。

物畜而後有禮。小畜繼以履。物畜而後可養。大畜繼以頤。富而教。履之義也。庶而富。頤之義也。上下二剛中含四柔。外實中虛。頤之象也。上艮止下震動。頤之情也。噬嗑曰頤中有物。合看斯見頤養也。養必以正而吉。凡養德養身養萬民天地養物皆然。傳義皆以觀頤爲養德。自求口實爲養身。非也。陸銓曰。觀頤即考其善不善。自求口實即於己取之。愚按考其善不善。如養大體爲大人。養小體爲小人。集義以養氣。寡欲以養心。養之善者也。饑渴害其心。臭味汩其性。養之不善者也。實則自求而已。果其窮而不食。嗟來違而不至。素餐則養口體。未嘗不養。道義特患欲動情勝而失其養耳。

象曰頤貞吉養正則吉也。

饑飽不節。則病生。雨暘不時。則害至。怠惰者自棄。助長者欲速。豔功利。流於雜霸。好詭異。入於異端。皆養之不正者也。養正則吉。與蒙養正同。

觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也。

觀其所養。如君子養於善。小人養於惡。君子養於厚。小人養於薄。（如觀過之觀）觀其自養何如。則知其所養之正不

二十八冊 71號
36B

正矣。彖辭自求。彖傳自養。於己取之。非人所能與也。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

風雨露雷。得其正。日月寒暑。順其時。此天地之養萬物也。（在此卦雷在山下。陽氣發生。養之善者也。）推心置腹。達其養之誠。高爵厚祿。善其養之道。養賢而恩加百姓。澤及四海。此聖人養賢。以及萬民也。（在本卦六五養上九之賢者。天下由頤。）獨贊時之大。不及義者。養之道。當及時。則萬物易生。（洪範庶徵五者來備。各以其敘。庶草蕃蕪。）天下易治。（取人於少壯。用人於衰老。則不時矣。）故禮曰。時為大。

象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。

雷聲善。發尤善。收君子法之以慎其出。山氣善生尤善斂。君子法之以慎其入。靜謐而不躁。淡薄而不貪。諺曰。禍從口出。病從口入。頤養之道。所為謹也。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

以九居初。得正。宜以正養。以居動體之初。故舍己之正。歆羨人之不正。（先儒有以朵頤斥四。或斥上。實不在此。）靈龜食氣而通造化者。朵頤食肉而極鄙陋者。舍其靈明潔清之德。以求昏昧重濁之富。將求利而反害。求榮而反辱。凶之甚者也。（彖傳不言卦德。不取其義也。）

象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。

詩曰。旣醉以酒。旣飽以德。言飽乎仁義也。所以不願人之膏粱之味也。故觀朵頤不足貴。錫鞶帶不足敬。士之恥惡衣惡食。未足議道也。

六二。顛頤。拂經于邱頤。征凶。

自上求養於下為顛。自下求養於上為拂。二與三顛頤拂頤皆凶。居動體也。四顛頤則吉。居止體也。二拂經凶。五拂經吉亦然。況二三求養於下者。惟自養計。私也。四與五求養於上下者。為養人計。公也。動止之體。公私之微。而吉凶判矣。此爻六居二。得正。惟在震體。動求養於初。則顛其頤之正道。求養於上。則拂其頤之常經。邱頤者。艮山之象。比朵頤更高大。下交瀆。上交諂。皆凶。

象曰。六二征凶。行失類也。

求養於上下。其行事皆失類也。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

頤以自養得正而吉。拂頤雖正亦凶。三不中正。且與上正應。有求必得。內則失身。外則媚上。凶何如也。十年勿用。謂士一失足。成千古恨。悔无及也。无攸利。謂士一失行。為終身玷。徒取辱也。與頤養之道大悖。正在此。

象曰。十年勿用。道大悖也。

苟非大悖其道。或時隨數轉。猶可待用。如十年乃字者。其如道大悖何。

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎

四至上皆艮止之德也頤以止爲吉四居大臣之位具柔正之才求下之賢以養其德雖若顛頤然心之公故吉也耽耽者虎注視之貌其心專也逐逐者虎有求之貌欲必得也專注而求必得務求下以養成已德故无失養之咎龜善養於內虎善養於外龜寡食虎寡色（月令十一月虎始交）於頤養之道取焉

象曰顛頤之吉上施光也

上施光者下求賢以養德上施澤以養民公而无私光昭天下也

六五拂經居貞吉不可涉大川

卦以自養爲義故五雖能養上九之賢然不能自養天下而求賢以養亦拂頤養之常經也惟居正則吉不以爵祿私人大居正也得賢則安濟艱難濟巨川作舟楫何不利之有戒自用也六五陰柔之才資於人有餘用諸己不足故有此戒

象曰居貞之吉順以從上也

上能養賢天下皆順而從

上九由頤厲吉利涉大川

九居上六五養之以及萬民天下由之而頤猶豫四天下由之而豫也然以臣養天下迹近於專惕之以危厲斯吉卽以濟艱鉅如涉大川然無不可也蓋任天下之重警惕出之而嫌怨不避焉斯得矣（卦惟二陽初陽在下不足以當養天下之義故於此爻發之）

象曰由頤厲吉大有慶也

慶在天下大有慶者卽大有尙賢之慶也頤養道也養必以正正者辨於公私之間動靜之微觀頤觀此也自求求此也自養養此也天地養萬物陰陽不愆雨暘時若得其正也聖人養賢及萬民高爵厚祿至公无私得其正也故養德養身之道胥視此焉節飲食以養身愼言語以養德何一非養正哉初因朶頤而喪其靈明則以饑渴之害爲心害也二因邱頤而拂其正理則以富貴之志而喪所守也至三拂頤止於一旦勿用且以十年一事偶乖百行莫贖故養身首著靈龜之戒欲其寡欲無慕於人也養德則宜虎視之專欲其舍己而求於人也故四亦顛頤觀初與二吉凶異矣五亦拂經觀二而吉凶又異矣五不宜自用也當求之上而已不可涉大川上天下由之而養也當惠及下而利涉大川矣夫亦由正而已矣

䷛（巽下兌上）

大過。棟橈。利有攸往。亨。

不養則不可動。大畜而能養。則有大過之才德。可勝大過之重任。故頤繼以大過。四陽居中。二陰居上下。陽勝於陰。陽大陰小。大過之象也。內巽外說。剛濟以柔。大過之德也。兌澤滅巽木。而木獨全。大過之才也。棟橈者。太剛則折。不能濟以柔也。利有攸往亨。謂柔以濟剛。斯得中矣。故有過如無過。蓋時難處。事難成。非矯俗違衆而得中。不足以當此。（程傳以堯舜揖讓湯武征誅爲大過。謂反經合道也。本義謂大過自有大過時節。利有攸往。程傳謂陽過於陰。君子盛。小人衰。本義謂二五得中。本義說是。）

彖曰。大過。大者過也。

大者過。謂陽過也。此釋卦名。示人以過不可以爲未過。棟橈之情已寓。然惟大者過也。則其過也。如日月之食。（謂中四陽也。）

棟橈。本末弱也。

本末弱。謂初與上也。固柔不能濟剛。亦由太剛之故。示人不可以本末泛視。

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。

剛過而中。謂二五也。如以藥攻疾。中病卽止。中已有巽說之義。特就卦德申言之。謂本乎中而內入義理。外說人心。以是而行。始不過乎剛。利有攸往。乃亨。不如是則不亨也。（項氏往乃亨。不往則不亨。非。）

大過之時大矣哉。

本義謂大過之時。非有大過之材不能濟。蓋揆諸時度諸勢。審乎己可勝此大任否乎。孟子所謂事半功倍。惟此時爲然。以此

象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

卦以陽勝陰爲大過。大象傳以陰勝陽爲大過。二義相足。蓋陽勝陰謂之大過。人知之。陰勝陽而至澤滅木。而木獨存於下。非有大過人者不能也。故曰大過。君子處

此。獨立不懼。行之大過乎人也。遯世无悶。志之大過乎人也。獨立取巽木之直。遯世取兌澤之深。

初六。藉用白茅。无咎。

六爻皆有大過之義。以六居初。不重以柔濟剛。重柔而處下。（象傳本末弱。就全卦言。此就本爻言。）其象如藉用白茅焉。藉者措諸地。則安矣。況以白茅爲藉。則柔且潔也。柔則不犯時。潔則不染濁。敬慎之至也。自古大有爲之才。皆出以小心。諸葛小心謹慎。可寄大事。曾子任重道遠。本於戰兢。（四應初。荷棟隆以此。）

象曰。藉用白茅。柔在下也。

二十八册 91號

藉用白茅。特其象耳、以柔在下。釋之德必相濟。柔以濟大過之剛。高基於下。在下以爲大過之本。見過之不易寡也、

九二。枯楊生稊、老夫得其女妻、无不利、

以剛居柔、比初、陰滋於下。雖陽過而枯楊復生稊根焉。生生之象也、夫婦以陰陽二少相配。大過之陽老陽也。得女妻以少陰配之。謂初也、亦能成生育之道。无不利焉。設此二象以明任大事者。斂其智勇。納羣策羣力。以濟事。不矜才不負氣。事无不舉焉。

象曰。老夫女妻。過以相與也。

過謂過於常道。然能相與以生育。猶剛雖過。能資柔以有成。雖過无害也。

九三。棟橈凶。

以剛居剛。當大過之時。下卦之上。太剛則折。陽處爻凶於其身。晉惠公凶於其國。愎諫違卜。困敗是求。即此象也。與剛過而中巽而說行相反。

象曰。棟橈之凶。不可以有輔也。

過剛之人。不取人以爲輔。人亦不能輔以救其剛之過。非無良輔也。其如不可以有何。

九四。棟隆吉。有它吝。

三四取象於棟。居卦之中也。棟屋脊也。隆高而勝其任。非若三之棟折榱崩也。故吉。居大臣而能勝其任。其象如此。（三凶而四吉者。三以剛居剛。四以剛居柔。三處下卦之上。四處上卦之下。下卦上實下虛。上卦上虛下實。）有它吝者。傳義皆云有它心。於初。來盧師云。有它必於三。愚謂不必泥。蓋大臣之道。當一德一心。不可有它。見存有它。反不逮矣。（積誠於內。而禍自外來。比之初有他吉。蓋道於己。而必馳於人。此中孚之初有它不燕。大過之四有它吝也。）

象曰。棟隆之吉。不橈乎下也。

事有資人而吉者。九二之過以相與也。有不資人而凶者。九三之不可以有輔也。此則以不橈於下而吉。天下事惟斷乃成。既知。明而。行。決不以下。議橈之也。故非。知經。知權者。不足以處大過。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

當大過之時。以剛居剛。身處尊位。比近上六過時之陰。陰雖滋生。然驟生而中氣必竭。驟得而眞氣必亡。如枯陽生華。外雖可觀。小喜无益於國。如士夫爲老婦所得。情雖可樂。然已非耦。適蠱其心。雖无過剛之咎。亦无令善之足稱也。（坤无咎无譽。獨善其身。此无咎无譽。有玷於己。）此漢武輪臺之悔。終无及也。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

36 B

何可久者洩生氣於槁末則不繼亦可醜者喪精神於老婦則起羞

上六過涉滅頂凶无咎

程傳以爲履險蹈禍之小人本義以爲殺身成仁之君子李安溪則云和順不爭遵時養晦以俟无咎愚按程說與无咎善補過意全悖即李說亦將二句分看人雖遭過涉之凶而已獨以養晦而无咎又與象傳不合本義是當大過之時不得不涉涉而滅頂愈不得不涉即凶亦无可咎也夫至滅頂則凶甚矣何云无咎以六處上柔得正非過剛以賈禍實取義以舍生如張巡許遠之宗睢陽焉

象曰過涉之凶不可咎也

時窮勢極大義凜焉不可咎也

非剛則無大過人之才即无以處大過之世獨立不懼遯世无悶者剛也然必以柔濟之爲過剛者戒所謂剛過而中巽而說行乃亨也初上俱以柔處柔然初以敬慎出之藉白茅保身即以保國上以勇敢任之即滅頂保國何妨舍生三之棟何以橈剛居剛也四之棟何以隆剛居柔也二五皆得中然二之枯楊則生稊資陰柔於下而根自達五之枯楊則生華資陰柔於上而華易

凋二之老夫女妻猶遂生育之功五之老婦士夫徒適驩虞之意此又二剛居柔而五剛居剛也剛以柔濟處大過之時始利有攸往乎

䷜（坎下坎上）

習坎有孚維心亨行有尚。

大過則必險故大過繼以坎坎陷也。一陽陷二陰之中。上坎下坎故曰習坎。（李安溪曰八純卦此獨加習字乾健坤順震動巽入離明艮止兌說皆可言德坎險不可言德必習而出險乃可言德故曰習坎愚按彖傳習止訓重未有時習之訓蓋人生憂患常有重險當知所警也）猶憂患疊來人心日蹙道心陷於人心之中而不知反也故貴有孚孚者誠也惟誠則能處憂患。能過欲能存理然必心亨乃能盡其誠誠而不明則有陷於愚忠愚孝而不足以相孚矣（故大學意誠在知致中庸明善先於誠身坎中實外虛實故有孚虛故心亨）誠明而行必有尊尚之者可以出險也。六十四卦此獨言心蓋在坎險中道心易微人心易危也。

彖曰習坎重險也。

釋卦名上下皆坎故曰重在人則艱苦備嘗操心危慮患深也。

水流而不盈行險而不失其信。

釋有孚坎流水也流則不盈（此與孟子盈科而後進相反蓋科是惟盈只行進故流流則不見盈故放乎四海非若溝澮皆盈也）不盈則行行則經歷險阻而不失其信此有源之水故晝夜不舍有信之水非險阻可止此有孚之无斷續无駁雜也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也。

二五剛中非剛則不能厲奮發以求心之通非中則不能祛偏私以去心之蔽以剛中之才進而往則有功若止而不往心猶困於險中也。

天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉。

天无險不可升即其險地无險山川邱陵即其險天子有道守在四夷本不恃險然城郭溝池以爲固思患預防之道曰時用者非時時而用乃有時而用所謂非常之用故曰大矣哉王伯厚曰下陽舉而虢滅虎牢城而鄭懼大峴度而燕危故曰王公設險以守其國。

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事。

兩坎相承水之洊至也君子法之德行修於己有常則無怠無荒教事施於人習之使勿忘勿助君子在上則德廣運而教遠敷在下則學不厭而教不倦

初六習坎入于坎陷凶。

无剛中之才以陰柔居重險之下不能自振更入於險是樂宴安而甘酖毒機械巧而受禍深賈生所謂抱火厝之積薪之下而寢其上火未及然則謂之安可決其凶也

象曰。習坎入坎。失道凶也。

處險之道。行險而不失其信。失道則行險以僥倖。凶不能以倖免也。

九二。坎有險。求小得。

此與五皆陽陷陰中。是坎之有險者。然德本剛中。求小得而不求大得。居易以俟命。然大以小爲基。不求大而自大。所謂涓涓不息。流爲江河。

象曰。求小得。未出中也。

未出中者。言雖有小得。其心未出坎險之中。所謂慄慄危懼。若將隕於深淵。安樂而以憂患之心處之也

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

下坎接上坎。既處於坎。來之亦坎。是謂來之坎坎。憂患疊至也。枕。安息之器。險且枕。謂安息以俟之。若躁動則入於坎窞。勿用者。仍靜以待。勿用其才智也。初之入坎。決其凶。道之失也。自作之孽。不可逭。三之入坎。戒勿用。遇之窮也。天作之孽。猶可違

象曰。來之坎坎。終无功也。

處險者以出險爲功。今來之坎坎。所遇之窮。終无功也。

六四。樽酒簋貳。用缶。納約自牖。終无咎。

天實爲之。謂之何哉

樽酒簋貳。禮之小者。（損二簋用享。二與貳同。顏子不貳過之貳。）用缶。禮之大者。（禮器五獻之尊。門外缶。門內壺。）謂事无大小。皆以禮上獻於君。（程傳本王輔嗣之說。一樽之酒。二簋之食。復以瓦缶爲器。質之至也。此謂缶字未的。尚近是。本義本晁氏之說。樽酒簋爲句。貳用缶爲句。貳。益也。周禮大祭三貳。中祭再貳。小祭一貳。弟子職。左執虛豆。右執挾匕。周旋以貳之之貳。句讀與象傳異。不可從。何楷。貳。副也。謂樽酒而副以簋。禮天子大臣出會諸侯。主國樽樽簋轉是也。此以樽酒簋貳爲句。似善。猶未定。）納約自牖。謂簡而明。因其明以通其所蔽。終无不濟險之咎。六四居大臣之位。雖无剛中之才。然六居四得正。故其象如此。（三不正故終无功。四得正故終无咎。）

象曰。樽酒簋貳。剛柔際也。

剛謂九五。柔謂六四。君臣以禮相交際。故上下交而志同。

九五。坎不盈。祇既平。无咎。

陽陷於陰。而以剛中處之。坎不盈者。持盈守謙之德。猶水流而不盈也。祇至於平則不溢。九五居崇高之位。荷天下之榮。易盈而不盈。則滿而不溢。所以長守富也。高而不危。所以長守貴也。君子之心。无盈滿之時。而有充實之德。故无招損之咎。漢文帝之恭儉似之。

象曰。坎不盈。中未大也。

侈然以自大則盈矣。未大則憂盛危微。始終不盈。二曰求小。五曰中未大。不徒處險宜然。

上六繫用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶。

王輔嗣謂執寘於思過之地。自修三歲。乃可以求復。三歲不得則凶。按此即周禮司圜掌收教罷民。上罪三年而舍。竊以爲誰繫之。誰寘之。實自繫自寘之也。所謂予智自驅納於罟擭陷阱之中者。三歲之久。尚不得處險之道。宜其凶也。上六居坎之極。陰柔不振。故有此象。

象曰。上六失道。凶三歲也。

初之失道。居安忘危。少而無知。上之失道。安危利害。死而不悔。故曰凶三歲。

此卦發明生於憂患死於安樂之理。乃人心通塞之機。

故憂患之來。常人以爲困苦。賢豪以爲淬厲。維心亨是已。心何以亨。本有孚也。孚何以有。心之不自盈也。行之不失信也。以之處常。則常德行習教事。以處險。則行有尚也。卦以陽陷陰中爲坎。即以陽德出坎。陽德剛中也。即有孚而心亨也。二五剛中。當安樂而以憂患出之。二小得而心未出坎險之外。五既平而心不大於坎險之中。三之心安以靜。險且枕以待時。四之心敬以通。納自牖以獲上。初與上則處憂患而安樂者。失處坎之道矣。習坎入坎。心陷而不自知。徽纆叢棘。身陷而不自覺。法戒昭然矣。

䷝（離下離上）

離。利貞亨。畜牝牛吉。

乾坤者易之體。坎離易之用。天地日月。此四象也。陷必有所麗。故坎繼以離。離者麗也。一陰在中。附麗於陽。陽外著則明也。張子曰。月水內景。日火外景。在人則爲目。神由是發。明由是出。二體皆離。是謂繼明。人兩目也。是謂重明。明必利貞乃亨。不利則失宜。不貞則失正。在學則索隱。在治則刻察。而反不通矣。畜牝牛吉者。高明柔克也。坤利牝馬。柔濟以剛。離畜牝牛。明濟以順。言畜養之有素。則神不擾而明不昏。故吉也。

象曰。離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

此并卦名辭而釋之。離麗也。（釋卦名。）陰麗陽而生明。陽麗陰而發明。凡物各有所麗也。日月至明也。麗乎天而愈明。百穀草木易生也。麗乎土而益生。本天親上。本地親下也。（釋利字。）聖人緝熙之明。足以照天下也。而麗乎正。光明正大。普天率土。皆被重熙之化。（釋貞字。）柔麗乎中正。（先儒謂二五。愚謂五中而不正。殆亦二。此爻成卦之主。）則體正達順。剛氣不怒。柔氣不懾。四暢交於中。而形於外。故亨。是以畜牝牛吉也。

象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方。

明兩作者。日復日也。繼明者。明而不息。無時而不明也。照四方者。明無所蔽。無地不被其澤也。明而或息。則非兩作矣。明而或蔽。則不足以照四方矣。大人繼明。非有意照四方也。如日之有明。容光必照。蓋不蔽於私。則常明。不蔽於近。則明遠。

初九。履錯然。敬之。无咎。

九居離初。猶天向曉。始著履然。任萬事紛錯。以敬出之。則无不明之咎。蓋平旦之氣。清明在躬。不爲物蔽。其象如此。

象曰。履錯之敬。以辟咎也。

未求有功。先求免過。輕動妄動則有咎。敬卽坤之敬以直內。畜牝牛之義也。

六二。黃離。元吉。

成卦之主。柔麗乎中正者也。黃者中也。中則柔不過柔。而麗乎剛。黃離者。日之中正也。日中正則明無不徧矣。坤六五黃裳。有中德而能自下。離六二黃離。有中德而能麗正。故皆元吉

象曰。黃離元吉。得中道也。

得中道者。言明得乎中道。不察察爲明。而自適中也。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

本義重明之間。前明將盡。故有日昃之象。日中則昃。理數然也。九三過剛不中。知爲日之无多。則鼓歌以遂其樂。憂拱木之已近。則歎老以致其哀。哀樂失時。殃咎必至。是其心向昏。七情顛倒如是。君子則不然。不以時之可樂而忘其憂患不以時之既耋而忘其樂。天境有順逆。時有盈虛。而心无昏蔽。正其性而定其情也。馬文淵曰窮當益堅。老當益壯。又何有此。

象曰。日昃之離。何可久也。

日既昃則不能留。心既昏則不能久。故哀樂失時也。齊景公樂爽鳩之居。下牛山之淚。似之

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。

此已昏之象。无端火發。突起焚燎。身死不知。身棄不恤。四如字極形容不盡之致。九四不中正而剛躁。趨利遭害。以忿亡身。暴戾而中氣以絕。忿躁而國脈以傷。先儒謂七情惟怒難遏。非履中蹈和。平矜釋躁。有不知其然而然者。（此一朝之忿亡身及親也。）

象曰。突如其來如。无所容也。

无所容者。已不能容物。卽已無地自容。明莊烈帝似之。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。

此天將向曉。天良感發。悔從前自失之象。六五中而不

二十八冊 91批

正處君位而憂危若任大責重而難勝者出涕沱若心形於目戚嗟若心形於口煢煢在疚心見乎形容夫七情之患患哀樂之无常暴怒之猝發任天下事敗矣今操心慮患悔悟深切此太甲悔過成王閔予卒成明主所以吉也

象曰六五之吉離王公也

位當如此

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

此天大明之象上九明之極爲柔順之主終戒之如周公之誥爾戎兵召公之張皇六師是也王用以出征征正也正天下之不正首元惡也醜類也有嘉折首殲厥渠魁也獲匪其醜脅從罔治也在國則除元惡而安善良在人則攻慝惡而全天理皆去昏就明而明无不繼故无長惡之咎

象曰王用出征以正邦也

師曰懷邦安之也離曰正邦定之也皆聖人不得已用兵也離爲火兵猶火也弗戢將自焚不僅離爲甲胄戈兵也

坎治心離治情治情卽以治心也葢人之心體本無不明有不明者七情以蔽之耳情貴乎正所謂利貞亨也

情貴乎順所謂畜牝牛也正則喜怒哀樂中乎節順則喜怒哀樂合乎和七情順正心體常明此重明麗正化成天下大人繼明以照四方然情之正本乎心之敬情之順本乎心之和則治心卽以治情初履錯之敬得正也二黃離之中至和也心敬而和則明體自見情安有不順正者哉三之或歌或嗟哀樂之情失正也四之突如焚如忿怒之情不順也本心之明喪矣五之出涕哀所當哀哀以天下也上之出征怒所當怒怒以天下也此則麗乎中正而治心治情之學全

周易述翼卷三

賁禺黃應麒學　　山陰宋澤元校刊

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

上經首乾坤天地一大夫婦也下經首咸恆夫婦一小天地也（首乾坤天地定位終坎離水火不相射咸山澤通氣恆雷風相薄終既濟未濟猶水火也）咸無心之感也卦以乾感坤而成艮坤感乾而成兌以艮少男感兌少女二少相配咸之道也內止於禮義外說於人心咸之德也艮山之虛感兌澤之潤咸之象也感必相通不通則不能感感必得宜不宜則失其感感必得正不正則情雖相通事雖得宜而理不正尤非也故曰亨利貞不言元者元在乾坤也取女吉禮以通其意（六禮備也）義以行其宜（主中饋也）信以要其終（從一而終也）猶亨利貞故有宜家之吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

艮爲无口之限兌乃无言之說則其所感發乎情止乎禮義也兌柔在上坤感乾艮剛在下乾感坤猶乾坤交而成泰二氣感應以相與即山澤通氣此感則彼應止而說止艮德說兌德即關雎樂而不淫也男下女昏姻之道男先施六禮於女然後女從男夫婦之始也統舉其義以釋卦名辭

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

此推咸感之義而極言之天地者萬物之父母故其氣常與萬物相流猶父母之氣與子通也天地交而萬物通泰見其象也天地感而萬物化生由化而生咸見其端也聖人者元后作民父母呼吸相通消息相應以心感心以和召和以平召平感人心而天下和平不期然而然者故曰咸速也觀其所感而天地萬物之情見夫不感則不相生不相生則化機絕惟其感則情通而相生相養相親相愛皆可見焉故於咸見天地萬物之情通於恆見天地萬物之情久於萃見天地萬物之情聚

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山以虛受澤之潤君子以虛受人之益此樂取諸人以爲善也蓋虛則无我故能受人之感虛則无私故能感人之心（澤上於地臨教思之心以己之善資於人山上有澤咸虛受之懷以人之善資於己）

初六咸其拇

六爻近取象於身與艮同初在卦下故有拇象拇足大指也兌體之初說感而動不言占辭吉凶未可知也初

應四四心位心正則感之而吉心不正則感之而凶吉凶在四不在初也

象曰咸其拇志在外也

心之所之謂之志四感之以无心初應之則志往矣言感見於拇身雖未動於內而志已在於外也（泰之初志在外志在天下之外咸之初志在外志在一身之外）

六二咸其腓凶居吉

感宜靜不宜動雖以六二柔中得正應九五猶下戒辭腓足肚也腓動則身動動則躁躁則凶居吉者少安无躁靜以應物之感周詳審慎故吉也

象曰雖凶居吉順不害也

非不可動不順理故凶果順於理雖動不害也由爻義推進一層

九三咸其股執其隨往吝

股愈上於腓隨腓而動狃於其隨不知其非隨之以往於理有不通矣不往何吝焉（本義隨下二陽程傳隨上安溪隨四按三應上則非隨上四心位足隨心而動安知其非非禮勿履不得以往吝決之惟自執其隨以往則吝矣本義說是）如隨聲附和不論是非輕動妄動因人而誤者九三以剛居剛也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

亦不處者下二陽已動已亦不能安處能動而不能靜也已既無以自主隨人遂以失志也立志不高所執斯下矣

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四心位示人以用思之道思不可廢也惟善思者如无思正而已矣得正而吉如臣子思感通於君没私意不存措施思感通乎人心大公无我則吉而悔可亡悔者悔前事之失正也既正何悔乎不然憧憧紛擾於人已往來之間私意起利害生背公立黨朋類是從是爾思之爲害也夫私害公黨害正成周著其朋之戒漢宋受

朋黨之禍皆於此爻見之繫辭究極乎思之量

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

未感害者正則不較利害之私未光大者私則失其光大之體心本光明以私慝而暗心本廣大以私見而小也（大壯九四貞吉悔亡身之幹事得正則尚往而行咸九四貞吉悔亡心之用思得正則外感不害）

九五咸其脢无悔

五與上比上爲兌口彼以口說相感已若以心應則心爲游說所惑而有誤聽之悔惟咸其脢（四心位五高於四故有脢象）脢背上肉也不應以心而應以脢則不爲邪說所動故无悔不自有其身曰艮其背不苟狥於人曰咸其脢

象曰咸其脢志末也

凡初爻爲本上爲末（見大過彖傳）五比上是志已動於末宜咸其脢而不爲其所感也

上六咸其輔頰舌

上六兌口故有此象輔頰見乎外舌動於內感人以言貌本已淺矣聖人感人心而天下和平其感也无心咸其輔頰舌則非无心之感而爲有言之說矣

象曰咸其輔頰舌滕口說也

艮其輔非不言也言則有序咸其輔不能感也惟口說之滕是以口取說而適爲人所憎者

咸言心之所感也心之所感有邪正見於行事有是非而吉凶悔吝分焉凡已感人人感已操其要者亦惟禮以出之義以行之信以成之所謂亨利貞也禮以通天下之情義以揆萬事之宜信以貞性命之正取女之吉且然况感天下之人心乎天地萬物聖人且然况於人乎君子以虛感人亦本此也蓋咸之德止而說止則靜靜則虛而无我足以受物之感而不躁說則順順則虛而无迹足以感物之情而不逆初咸拇未動而志已動也二咸腓則動矣三咸股則動而不靜失艮止靜之德是不能止乎禮義四著貞吉戒憧憧嚴心之所感在正不正分也五咸脢能守正也上咸輔則不在於心而取說於口失其正矣象傳三言志能持志乃能守正乎

䷟（巽下震上）

恆亨无咎利貞利有攸往。

相感則相敬相敬或相狎則不能持久故咸繼以恆恆常久也咸以男下女其情不二夫婦之始也恆以女從男其分不易夫婦之終也卦以長女從長男震剛上而巽柔下恆之道也雷風无常而有常恆之象也（凡天地日月山澤有常而雷風无常或雷或風有常雷風並作則无常於无常仍不失其常）內巽入而沉潛外震動而鼓勵恆之德也（凡巽入而不震動柔懦不能恆震動而不巽入剛躁不能恆）不剛不柔敷政優優能常久也恆則漸而不驟積之久豁然而貫通畜而不窮觸之暫沛然而莫禦故亨而无鈌憾之咎此明明德新民止至善也利貞者明德必正學不入異端新民必正道不流雜霸利有攸往者言恆非執一而株守也斂速以趨事變通以趨時也

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應恆。

非久不足以爲恆進銳退速非恆也急遽无序非恆也或作或輟非恆也虛而爲盈非恆也剛上而柔下萬古之常也雷風相與二氣之常也巽而動事之常也剛柔皆應理之常也故名恆

恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也

不貞以爲恆有不宜恆而恆者（如婦人吉夫子凶）不利以爲恆有欲恆而不能恆者（如浚恆振恆）不亨以爲恆雖恆而不能推暨者（如田无禽）惟亨无咎利貞所以久於其道也天地之道東西南朔无不通寒暑往來无不利雨暘燠寒无不正所以恆久而不已也（於穆不已天之命天之體也恆久不已天之道天之用也）

利有攸往終則有始也（互卦姤夬剝復相錯）

終則有始循環无端經權迭用常變不窮靜而動動而靜變則通通則久故利有攸往也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

日得天之五道一歲周天而能久照於晝月得天之九

行一月周天而能久照於夜此以有常爲常者也冬變化而爲春而成東作春變化而爲夏而成南訛夏變化而爲秋而成西成秋變化而爲冬而成朔易此以无常爲常者也聖人久於其道而五禮六樂七政八刑有常者也經權互用恩威不測无常者也漸摩既久風俗轉而化自成觀其所恆而天地萬物之情見爲其久也各正性命保合太和

象曰雷風恆君子以立不易方

雷風至變而有不變者變不失其常此雷風之恆也萬事至變而立不易方者變亦不失其常此君子之恆也

權不離經非反經爲權

初六浚恆貞凶无攸利。

浚如浚井。急欲得泉也。不漸進以至之。奮精神而不能繼。則進銳退速也。不思永以求之。責旦夕而无成功。則欲速不達也。從而助長。則本根先撥。因而急遽。則手足无施。事雖正也。以之治己。則不成。以之治人。則事不濟。是以見凶。无攸利也。故君子靜以養其氣。安以宅其神。實以致其力。奮迅而優游。不迫。明作而從容。以和。則无浚恆之凶矣。此巽體也。居初以柔。初而遽入。後而不繼。无剛以宰之。故有此象。

象曰。浚恆之凶。始求深也。

夫易。聖人所以極深者也。求深宜矣。惟於始而求深。則淺者已失矣。烏能深乎。

九二悔亡。

爻无象而有占者。（此及大壯九二貞解初六无咎。）利理在爻內。九二剛中雖不正。宜有悔。然剛則不息。不息則歷久而不移。中則有常。有常則遇變而不易。剛而中則內而惇裕。外而奮發。不恆之悔可亡。

象曰。九二悔亡。能久中也。

并九二釋明悔亡在九二也。畸柔畸剛。必不能久。（初六浚恆。九三不恆。）九二剛中。能久持此中。故悔可亡。

九三不恆其德或承之羞貞吝。

來盧師曰。初二三巽體。巽風也。始於惠然肯來。終於莫往莫來。故初有浚求之象。三有不恆之象。益之上莫益或擊。卽恆之三也。按九三得正。故謂之德。然以剛居剛過剛則躁妄。而不能恆。失中則偏執。而不可恆。而德非其德矣。治己則乖張錯謬。而行不修。治人則朝令夕改。而法不立。或且進之以羞辱。實則自貽伊戚。事雖正而不能通行也。

象曰。不恆其德。无所容也。

離九四以暴怒之情。无所容。此以謬妄之德。无所容人。固不能容之。己亦无所容身矣。

九四田无禽。

此恆而无功者。以九居四。不中不正也。性情乖僻。措置偏倚。騷擾有之。實效无也。故有田獵不得禽之象。王安石久持新法是也。

象曰。久非其位。安得禽也。

恆久美德也。然處置非中正之位。安見治效乎。以田爲象。故曰安得。

六五恆其德貞婦人吉夫子凶。

柔中非剛中有守不能有爲處常不能通變能恒其德而得正矣然在婦人以順爲正則吉在夫子常事知經變事知權苟若婦道然則凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

執中无權猶執一也魯伯姬待姆而焚死春秋猶譏之在婦人從一而終尤貴通變況制義之夫子乎韓昌黎諍臣論引之

上六振恆凶

居卦之終處震之極動而不止則躁而不靜動而不繼則危而不安雖欲振其氣於末路而中氣立竭矣其凶也不亦宜乎

象曰振恆在上大无功也

欲振作以圖功不知徒勞而无功旣失之東隅不能收之於桑榆也

恒天地之悠久也有不易之恆變易之恒皆恆也聖人思有恒爲作聖之基語其極非聖人不能恒也九三不恒其德者無論矣初浚恒於始而不能終始求深而已失淺上振恒於終而失於始終救過而大无功卽恒矣如九四之田无禽爲不中不正偏執己見未足與圖有恒之功也卽能圖功而成德矣然未能推而行之變而通之神而明之如九五之婦人吉夫子凶者猶未利有攸往也必也九二之能久中乎君子立不易方萬變不失其常者此中也聖人久道化成百年祇如一日者此中也故聖人不易之恒一日月之得天也變易之恒一四時之變化也天地萬物語其恒則皆然卽至誠无息亦不過此人而无恒則作聖之基絕矣

䷠（乾上艮下）**遯亨小利貞**

寒暑久而必退人物久而必遷故恆繼以遯遯者退也恆以雷風之不恆爲恆遯以天山之不遯爲遯（非山峻極天難而去之之謂也）陰陽消長天運行於上而艮山獨止於下時止則止遯之德也初二陰生四陽漸退（六月之卦）是小人浸長君子當退遯時也亨者身遯而後道亨也小利貞如小貞吉大貞凶可小事不可大事言小心尙宜於正時未至否猶有可爲如孔子兆足以行矣而不行然後去（本義謂小人利於得正誡恐易不爲小人謀程傳是）

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

既曰遯又曰行聖人於世惟其時也時止則止時行則行身遯而道亨非功名之士時行而道行非頑隱之流與時行即人皆遯而已不遯無非時也剛當位而應幷九五六二釋之

小利貞浸而長也

不曰柔浸而長（如臨剛浸而長）先儒謂去一柔字明扶陽抑陰之義愚謂加一也字无限傳神言小事之利貞者以未至於否之不利君子貞猶可小心閼維以救世然已浸而長也有天定勝人之歎

遯之時義大矣哉

處遯之時有遯之義或遯或不遯无非義也故小利貞有大經濟存焉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

不惡者法山之止而鎭靜嚴者法天之高而尊崇不鎭靜則攖小人之鋒不尊崇則入小人之黨（按惡如善惡之惡則惡聲厲色也惡如憎惡之惡則疾之已甚也二者二義亦可相足）

初六遯尾厲勿用有攸往

柔當遯初怵然於不早遯也（先儒以尾爲本爻與易例不合蓋當遯之初則危厲自警遯而至尾則厲矣）蓋見幾而作不俟終日者勿用者勿自用也至此才智无所用不能與天數人事爭衡不往可也此申公以醴酒不設而去穆生所以終羅於患也

象曰遯尾之厲不往何災也

見幾明慮患深不往而已其何災乎此危邦不入亂邦不居孔子却趙簡子胖牛之聘臨河而反不受其害也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

五爻皆言遯此獨不言遯義无可遯也蓋心膂之佐社稷之臣膺天下之重受宗廟之責格正君心轉移風俗而不可遯者黃牛中順之德革去故也言此心執持中順以革其非箕子所謂我不顧行遯屈平之冀幸君之

一悟俗之一改其存君興國而反復之於離騷三致意焉所謂莫之勝說也（本義謂必遯之志人莫能解故嘗欲劾韓侂胄以占此爻而止愚謂朱子實不欲劾故遷經義以就己耳程傳謂二與五應中順之德固結於君而不遯程傳是特革字未明孔穎達謂諸臣皆遯己固不遯而且執持以中順使遯者固結而不能脫去此程說近而多一層然於革字究未訓也）革初九鞏用黃牛之革將革命而未革姑俟之也遯六二執之用黃牛之革欲革君而未革務革之也故曰莫之勝說謂說不了這個心

象曰執用黃牛固志也

固志謂固守其初志不忘君也泰山可移此志不可移

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

剛居剛得正積心處慮嘗曰若有所繫戀而遯則有疾而至危厲矣非戀二陰有所繫蓋能以正自守其設心若是也畜臣妾吉以其過剛戒之即不惡而嚴之意孟子之於王驩是也

象曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

特加憊字明遯而有繫不可也不可大事即小利貞

九四好遯君子吉小人否

好遯者即遲遲而後行寬綽有餘泯怨尤不豫之色匪悻悻而速去從容不迫無激昂疾俗之心此惟養之有素之君子能之故吉小人則不能也（否音痞上聲好如好醜之好按程傳謂其應初能絕初之情好而遯是好如好惡之好否讀如泰否之否與君子得輿小人剝廬意同義亦可通）

象曰君子好遯小人否也

於也字領取

九五嘉遯貞吉

居尊位而下有正應嘉禮之美者也以禮退讓故得正而吉如堯在位七十載讓天下事於舜舜在位五十載讓天下事於禹髦期倦勤優游辟位是嘉遯也（李安溪謂伊尹復政告歸周公在讓後人於丕時恐不足當此）所以謂時義之大不沾沾於小人進君子退也

象曰嘉遯貞吉以正志也

嘉遯者事出非常要歸於正曰正志者定於心之所之也若燕子噲之志便不正

上九肥遯无不利

居卦之上進退綽綽遯者憂世之心肥者樂天之誠以仁義爲厭飫以道德爲醉飽粹面盎背心廣體胖足己安身无不利也

象曰肥遯无不利无所疑也

有所疑即不能遯即遯亦不能肥无所疑者舍之則藏也

遯以遯爲義以不遯猶遯爲義即以遯猶不遯爲義陰

長陽消遯之常也而象取諸天山天運行而不息山靜止而常存猶不遯也故小利貞處遯之常時義之大通遯之變故以遯爲遯者初之遯尾急於先而恐後上之肥遯雖居後而若先三懼有繫而不遂遯之志四從所好而遂遯之情以不遯爲遯者二以中順之德執之以革君心身爲宗社所繫義爲臣子莫逃休戚與同禍福與共存此身以回天運於萬一者也其遯猶不遯者當有四海尊爲天子不足以繫其身若五之嘉遯舉賢而授之所謂剛當位而應與時行者遯之時義大矣哉

䷡ 乾下震上

大壯利貞

陰陽有長必有消人事有退必有進故遯繼以大壯大壯陽盛也上震下乾四陽壯於下大壯之時也（二月之卦）內乾剛而外震動大壯之德也雷在天上雷氣盛滿大壯之象也大壯利貞者任氣而不任理鮮不覆矣利者宜也義集而氣自生貞者正也理直而氣自壯故利貞有事理適中之義有剛柔相濟之義有時位相得之義又按乾四德純而不備者大有元亨大壯利貞兌亨利貞若鼎則元吉亨矣

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

明大者之爲壯在天地則爲陽壯在朝廷則爲君子壯在人心則爲大體壯剛以動故壯所重在剛（若柔則不能壯）本天以動不參以人任理以動不雜以欲其堅強也故能任萬物之責而不懼其不屈也故能出萬物之上而常伸此孟子浩然之氣之本也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

此正字釋利貞大謂剛也剛而不正則血氣用事不能酌事理之中協剛柔之宜審時位之適惟大者得其正直養无害天地之帥吾其體天地之塞吾其氣天地之

情可見於吾身也又按復一陽見天地之心臨二陽見天地之道泰三陽見天地之交大壯四陽見天地之情在天地則陽氣四達在朝廷則衆正盈廷在人心則天理流行矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上陽氣充塞爲大壯君子法之以其去私之盡也如天體无私其去私之嚴也如雷威有赫非禮弗履則立正位行大道正大卽雷天之體也

初九壯于趾征凶有孚

以剛居剛雖得正而過於剛在下欲動故有壯於趾之

象以是而往必凶猶得謂此心足孚於人乎天下有事雖甚正心本无他而動輒得咎者剛過而不中也（先儒訓孚爲必恐未然）

象曰壯于趾其孚窮也

壯趾而往其孚立窮況不孚乎此君子義以爲質猶必禮行孫出也

九二貞吉

剛居柔雖不正而不過乎剛則能適剛柔之宜二得中則能協事理之準以是求正則能得時位之道故吉（與初及三正相反）

象曰九二貞吉以中也

中則无不正而時措咸宜可以扶大壯之氣矣

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

剛居剛過剛與初九同言小人作用徒恃其氣之壯不知瞻前慮後勇於自用敗乃公事君子之作用惟以不敢之心任之（罔不敢也立政庶獄庶慎文王罔敢知于茲）靜其氣斂其才事雖正也危厲出之苟如羝羊之觸藩乎則羸其角矣羝羊內剛外柔剛狠之性自此以下皆以之取象藩小竹籬所隔無幾已羸角不可行況事之大者乎（傳義訓罔字謂視有如無无所忌憚李安溪謂貞厲以下爲小人言恐未然）

象曰小人用壯君子罔也

言惟小人用壯耳君子不敢也不曰用者並其作用若不見

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

剛居柔位不正宜有悔勉之以貞則能得剛柔時措之宜故吉而壯往之悔可亡不言羊泯剛狠之性也藩決則无阻於前不羸則无傷於後大輿以任重輹以致遠壯往可也（凡車置輹則行）此爻爲震主剛以動故壯在此

象曰藩決不羸尚往也

尚往者策之也

六五喪羊于易无悔（易音亦）

柔居剛位不正宜有悔惟以柔處中四陽之壯已過无所用其壯喪羊无所用其剛如忽然喪於交易之際（日月爲易於交易變易之交不見其剛也一說易訓平易）故无事後之悔是能以柔濟剛中順之主也

象曰喪羊于易位不當也

當位則悖乎位之當而剛壯僨事後悔无及今以其位不當故能自克以喪其剛狠也按剛柔所以立本故爻多以剛居剛位柔居柔位爲吉此卦初三上俱當位而凶厲不能退遂二四五俱不當位而吉悔亡无悔何也

象言利貞爻二四言貞吉貞者正也不言位之正也如恃位之正則君出令臣行君之令致於民則不論事理剛柔之濟而概云正可壯行之乎蓋剛柔定位正也剛柔相易不可爲典要亦正也在大壯恐其壯之過正以不當位而善

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

處壯之極居卦之終故有此象以剛狠任事而自困不能退退則无地以自容不能遂遂則无途之可進此外彊中乾易視天下事者之所爲卒之用才而才困用勇而勇困无攸利也艱則吉者以其柔正冀其悔過永思艱爲則斂其才勇不利者轉而吉矣

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

不詳者不熟思而審處也詳而審之何至進退維谷乎爲壯往者戒也

此卦詳言治氣之學蓋人得天地所以生者剛動本天地之壯正大見天地之情此浩然之氣常存天地直養无害則塞乎天地之間孟子曰集義所生大象傳曰非禮弗履一也亦曰利貞而已利貞則能審事理之中剛柔之中時位之中否則知大之爲壯而不知善用其壯之爲大縱知貞之爲利不知善用其利之爲貞矣故此

卦非爲無是餒者言爲有是壯而痛下針砭以治之也夫天下事變无常時位互異氣之壯足以任事尤足以僨事如初與三與上位俱正也初何以壯趾而孚立窮天下事有甚正而過剛任之即令此心可感鬼神昭日月而凶亡立見者矣三恃壯之正而自用觸藩而首角見傷上居壯之極而欲前觸藩而進退不可惟君子知其厲而不敢用壯也思其艱而懲其用壯也其庶幾乎故二之貞吉以柔克剛而得中矣四之貞吉以柔濟剛而尙往矣可以進退可以任重致遠矣五以柔中之德消剛狠之性无悔也宜哉不然身而無義爲亂剛而無

禮必敗治氣者知之

䷢（坤下離上）

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接。

物盛必長。理壯必往。故大壯繼以晉。晉明進而上也。（易言進者三。卦升以積而進。漸以漸而進。晉以明而進。壯而不明。非進也。）離上坤下。離日出坤地上。明以漸升。（故晉可稱漸升二義。）晉之象也。內順而外麗於明。晉之德也。以柔進。非以剛進。晉之道也。康侯者。安國之侯。內順人心。外明庶績。能安國者也。（易言侯者四。屯建侯開草昧。奮經綸者也。比親侯列爵五分土三者也。豫建侯興滅國繼絕世者也。晉康侯。則功在天下。德在蒼生。錫命爲侯伯者也。）天子用錫馬蕃庶。蕃庶。衆多也。詩曰。何以贈之。路車乘馬。是也。晝日者。明以顯其功。天子當陽。諸侯用命也。三接者。禮意殷勤也。（朱廣師引姚氏曰。覲禮延升一也。覲畢致享升致命二也。王勞之升成拜三也。按此特言其象耳。玩辭者自審。始足受王朝恩。不然。虛受恩禮。未足云晉。又按晉自文）侯下屢受命爲侯伯。豈文王先有見耶。

彖曰。晉。進也。

晉從上壯來。明非以壯而進。以晉而進也。（便合卦德。）

明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也。

明出地上。日之初升。進而不已。順。坤德也。麗與大明。離德也。謂以順德之臣。附麗乎大明之君。君明臣良。此二之受茲介福。五之往吉无不利也。柔進而上行。謂坤柔

進於乾（本義謂從萃進非）而上居五行其柔中之德虛己之懷上下一德是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也明有是君然後有是臣

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上自下而上則順而不止自上而下則明而不蔽君子法之自昭者如坤士之順則无正功欲速之心如離日之明則无氣拘物蔽之害

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初正應四不必泥四爲鼫鼠妨功害能之臣也故當其進而有摧折之處而能以正自守不枉己以徇之則吉

矣然正道難容與彼必不相孚但寬裕居之不躁動不近名則无倖進之咎此吳祐之於梁冀也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行正者猶衆人皆醉我獨醒舉世皆濁我獨清人方趨炎附勢己獨正道自行所以罔孚也未受命者命雖塞而心亨則氣數之命不足爲我制矣與臨之未順命同（一說未受國命進退綽綽亦得）

六二晉如愁如貞吉受茲介福　其王母

柔中得正康國侯也任大責重天下安危係焉故有晉如愁如之象己溺己饑先天下而憂也貞吉者事上使下正道而行則吉介大也受大福即錫馬蕃庶晝日三接王母祖母六五柔中之主也以柔應柔如孫婦祔祖姑故稱王母（小過稱妣蒙祖字爲爻一也）

象曰受茲介福以中正也

以中正之德而受福非无功德而受爵祿也詩曰靖共爾位好是正直神之聽之介以景福而況於人乎

六三衆允悔亡

不中正宜有悔然與下二陰同居坤體坤爲衆已進而衆信之故不正之悔可亡（中庸所謂信友升所謂允升）

象曰衆允之志上行也

上行者信友可以獲上初曰獨行正衆不必其允也三曰志上行衆皆信其正矣

九四晉如鼫鼠貞厲

九居四不正故有此象鼫鼠害民蠹國貪得畏人以是晉而處高位措事雖正亦危厲況不正乎○此舊說也按易不爲小人謀何不言凶而言厲且言貞厲爲君子戒也厲與吉凶悔吝不同（吉凶判然悔者悔其既往吝者吝於目前有所失也）若厲則未有失特危厲耳易莫重乎知懼所謂其危乃光也（夬象傳）始於乾之九三（若厲无咎）終於既濟上六（濡其首厲言不可久濡也）中間大畜初九（有厲利已）頤上九（由頤厲吉）遯初六（遯尾厲）九三

（繫遯有疾厲）晉上九（厲吉）睽九四（厲无咎）震六二（厲）六五（震往來厲）漸初六（小子厲）兌九五（孚於剝有厲）皆危以自警之辭言貞厲者八訟六三（食舊德貞厲）小畜上九（婦貞厲）噬嗑六五（貞厲无咎）革九三（征凶貞厲）旅九三（貞厲）履九五（夬履貞厲）皆戒辭也大壯九三貞厲象如羝羊晉九四貞厲象如碩鼠先儒多以小人言非也愚謂此爻居大臣之位苟如鼫鼠正亦厲也俱是戒辭與鼎九四折足之凶不同也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

以位之不當故其厲若此或曰此鄙夫患得患失此初所以摧二所以愁也非也內有陋劣大臣從未有康侯能受介福於外者

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

柔居五宜有悔然以大明之主柔進上行虛己下交委用康國之侯故悔亡失得勿恤不以近功小效爲憂而以寬裕惇大自處錄大功不尙小明存大體不計小過恃此以往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

不急圖功慶在天下

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

以剛居離體之極處晉之終故有晉其角之象維用伐邑者位高則明易蔽於下內自治以去其耳目之蔽勢極盛則剛易張於上內自克以去其血氣之剛如此危厲則吉而无盛滿之咎貞吝者再爲位高者戒若不能自克自治事雖正而有不通行於上下者矣

象曰維用伐邑道未光也

離體之明極矣曰道未光者因位高而反蔽也惟其未光故宜自克（坤光大艮光明光生於靜離未光明反爲晦自眩其明也）

進者人生之大節聖人三致意焉曰晉曰升曰漸升取地中之木漸取山上之木升其始也漸其繼也至晉則明出地上其進也極於天矣揆其義則明以進順以進柔以進非明則臣不能擇君君不能擇臣非順則躁進而昵於利祿之私非柔則急迫自擾其精明之德故必順而麗乎大明臣以德進君以禮隆臣有安國之功君有晝日之接柔進而上行君爲王母臣爲康侯君也大度寬洪臣也任大責重恩不及鼫鼠之私賞不吝馬蕃之錫故自昭明德晉之本也初之晉如摧如進以正而不憂上之不孚寬裕居之可也二之晉如愁如守以貞而不愧福之可受中正以得之也三以信而上行四雖貞而有厲三得乎順之道四失乎柔之則也五之失得勿恤固柔進上行之主乎上居晉之極本明而以不順

蔽其明剛躁以擾其明自克自治可也

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

壯於進者必傷故晉繼以明夷明夷者明而見傷也晉則離明出於地上明夷則離明入於地中明夷之象也內離文明外坤柔順明夷之德也利艱貞者當其時在審其宜而知艱守正也（卦德明能知艱順能守艱明能知正順能守正）不知艱則僥倖萬一而失其貞不守正則行險冒患更甚於艱知艱則守命待時守正則樂道固志困爲剛揜身困而道亨明夷爲柔傷身傷而道正皆聖人處憂患之道也如遯如否如剝君子身退以避時如蹇如需君子自止

以有待至明夷抑又甚矣故周公孔子皆以文王時事釋之

彖曰明入地中明夷

以離日入坤地中爲明見傷之象釋卦名也此應爲一節

內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

先儒皆以文王釋卦德箕子釋利艱貞非也此互文也內文明外柔順文王然箕子亦然晦其明正其志箕子然文王亦然文王異姓故云大難箕子同姓故云內難

大難言其身之所受內難明其心之所處也惟文明則明知其難而不避惟柔順則順受其難而不辭或因或奴一也惟文明柔順故能利艱貞惟利艱貞故能晦其明正其志晦其明則明不爲世亂而明不終晦正其志則志不爲世易而晦者終明此文王因而發河圖之蘊箕子奴而演洛書之傳一也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

（按大象與彖傳同取義者惟晉與此）用晦而明者不用其明而用晦故閉目可以養心內視可以自照不顯暴人之短而短莫能遁不明察物之情而情莫能逃雖疑其不明而明自在

也論語曰不逆詐不億不信是程傳謂樹屏設旒亦然

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

明夷之初傷猶未甚故可飛而去之然飛必振翼垂翼則不能飛垂翼猶飛懼禍之及也君子于行見幾而作也三日不食恐不能行而必行避禍恐後也有攸往主人有言本義謂所如不合君子所爲衆人固不識也（程傳云此薛方所以爲明揚雄所以不獲又如穆生之去楚申公白生所以胥靡又如袁閎黨事未起潛身出室人以爲狂卒免黨錮之禍愚謂當文王與紂之事則此爻微子去之也主人有言或謂其怨然忘親較合爻義）

象曰君子于行義不食也（舍車而徒義弗乘君子于行義弗食惟義而已）

可速則速此孔子去齊接淅去衛絕糧皆義也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

柔順中正明夷之時見有夷於左股者左陽也夷於左剛暴之惡著夷於股則股肱之臣傷拯救之也馬壯救之速也（豐折其右肱終於不可用柔惡也明夷夷於左股尚猶可救剛惡也）此文王獻洛西之地除炮烙之刑也吉孰大焉

象曰六二之吉順以則也

此爻離體之中明從順生人臣之分以順爲則將順其美匡救其惡皆順也非諛說順從之謂也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

剛居剛得正離體之極應上六暗主明爲所夷當以明治暗於南明之象也狩者田而得禽得其大首殲厥渠魁也貞者名正言順也不可疾貞者遲之久遲之而又久書曰天惟五年須暇之子孫誕作民主罔肯念聽然後伐之武王伐紂是也（救禍欲其速故六二用拯馬壯除惡欲其遲故九三不可疾貞非養成其惡也）

象曰南狩之志乃大得也

南狩之志志在除殘去暴无利天下之私志在伐罪弔民无干天位之志不然除君惡而權在身清君側而利及子則未得矣乃者責備之辭所謂有伊尹之志則可

无伊尹之志則簒也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六居四得正大臣之位也左陽明之位腹幽陰之處仕昏暗之主先極其誠信以入之開其明生其悟務獲明夷之心諫行言聽可也即不行不聽此心可出與天下人共見所謂于出門庭也自靖自獻于先王是也未入左腹心猶未得未出門庭心猶未得也此比干之剖心乎程傳以此爻爲陰邪小人悞矣

象曰入于左腹獲心意也

從未有深入君心而不可出以對天下者獲心意則不咈乎天理之正而即乎人心之安矣（夷于左股君傷股肱之良入於左腹臣盡腹心之道）

六五箕子之明夷利貞

不言文王言箕子非以箕子之明夷艱于文王言箕子而文王在其中矣箕子親臣爲紂所夷不死不去留身以俟紂之一悟即不然紂死武庚立猶可輔以幹蠱六五柔中箕子明夷象之言利貞不言艱貞艱即在明夷中苟不得正幽囚受辱无益也

象曰箕子之貞明不可息也

明而或息則不能常守其正此誠與明相爲用

上六不明晦初登于天後入于地

居坤土之極夷天下之明者昏君皆然不獨紂也人得於天本明不明而晦昏暴蔽錮也初登于天若紂智足以拒諫辨足以釋非謂天下莫己若也後入于地若紂謂祭无益謂暴无傷卒不能自保其身也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

明者君之則得其則而明照四國失其則而誅若匹夫此明夷者終自夷也

此言素患難行乎患難也內難則骨月等於讎仇大難則性命懸於呼吸無他惟思其艱圖其正而已然非文明則不能知難以析乎理之通非柔順則不能居易以俟乎命之正故晦其明而不攖暴虐之鋒亦正其志而不易平生之守箕子文王之明終不夷也若夫明夷之始有自來焉上之初登天也則明照四方後入地也則晦如終夜此不明而晦非用晦而明之君子也故當明夷之世患難之來可行則行初之翼垂而飛可也可往則往二之馬壯而拯可也夷于左股二不以夷而辭其勞入于左腹四必以入而盡其道五守箕子之貞而明不息三致武王之伐而志乃行南狩之志猶北面之心也此則素患難而變通者不然順以則焉可也

䷤（離下巽上）

家人利女貞。

傷於外者反乎內故明夷繼以家人。離火在下。巽風在上。火生風風扇火家人之象也。內明而外巽讓家人之德也。九五陽居外六二陰居內家人之道也。利女貞者家道之不正由於女即家道之不正由於身也。不曰婦曰女明女在父家教之有素采蘋所謂有齊季女是也。（太王有姜女王季有太任文王有后妃武王有邑姜家道之興端由女始夏桀以妺喜商紂以妲己周幽以褒姒家道之敗亦由女始。）

彖曰家人女正位乎內。男正位乎外。男女正天地之大義也。

釋卦名辭內正者女也。（六二）外正者男也。（九五）禮曰后理陰教帥三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以正位乎內天子理陽教帥三公九卿二十七大夫八十一元士以正位乎外。釋利女貞及於男者明女之貞由於男也。又明男女正爲天地之大義者天地之陰陽不正則萬物不生男女不正則家道不興男女即天地正即大義也。（既濟六爻皆當位故曰既濟定也家人自一至五皆當位故曰正也。）

家人有嚴君焉父母之謂也。

元后作父母父母作嚴君其理一也。嚴君者大有六五厥孚威如君道也。威如親道也。威即嚴也。故家人嗃嗃愈於婦子嘻嘻父母於子多以恩掩義不如以義制恩父嚴子慈並母言者爲姑息者戒也。曰嚴則家法正。曰君則家令行。子不稟父母命不可爲家矣。

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正。正家而天下定矣。

父慈子孝。兄友弟恭。夫義婦順。家道之正也。（本義上父初子五三夫四二婦五三兄弟以卦畫推也彼以上爲父剛居柔已不正）正家而天下定者家與天下无二理也（君陳曰惟孝友于兄弟施于有政大學曰治國先齊其家孟子曰人人親其親長其長而天下平）未有家道不修而能定天下者此漢高祖唐太宗之治天下終不如古也。

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆。

風自火出火者風之原風者火之助相需而成家人。君子知身爲家之原故言皆有物則心口如一如火之麗物而生明行皆有恆則終始如一如風之恆入而无間此關雎樛木之化始於雍宮肅廟也。

初九閑有家悔亡。

初九得正教家之始當先閑之。閑闌也所以止物之出入者禁於未發之謂豫是也。禮曰內言不出於閫外言

不入於閫外廷交通內宮國家之大患也閑於先故後悔可亡

象曰閑有家志未變也

志未變者情未流而爲教易治害未感而受教易成俟其變而閑之難矣顏氏家訓曰教子嬰孩教婦初來

六二无攸遂在中饋貞吉

柔順中正婦道之善者女正位乎內是也遂謂專其事詩曰婦有長舌維厲之階書曰牝雞司晨爲家之索无攸遂則稟命於夫地承天臣承君无成而代有終也在中饋者婦人无與外事中饋即其事饋食也周南采荇

召南采蘩采蘋小雅無非無儀惟酒食是議是也得正而吉即彖辭利女貞

象曰六二之吉順以巽也

順者女之貞與四同曰巽者言雖无攸遂未嘗不以順入相夫子如樊姬於莊王長孫皇后於唐太宗成內助之賢也（童蒙之吉順以巽非順巽无以成德家人之吉順以巽非順巽无以成家）

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

家人之義男以嚴爲正女以順爲正故與其禮勝情不可情勝禮與其義勝愛不可愛勝義故嗃嗃嚴肅雖有過嚴之悔駿肅之厲家道終得正而吉若嘻嘻歡笑過於私暱令終有不行於妻子矣九三剛居剛得正嗃嗃有之嘻嘻則无矣猶且戒之況非剛正有不流於嘻嘻者乎此文王情欲之感无介乎儀容燕暱之私不形於動靜

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

禮勝義勝猶未失情勝愛勝一家之矩矱失矣失與不失在於一身

六四富家大吉

六居四柔正婦道也陽實陰虛實則富此言富者陰以陽爲富猶婦以夫爲富家道窮必乖故富家大吉富者

父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也

象曰富家大吉順在位也

順者不逆之謂孝翁姑和妯娌從夫子訓子孫大順之化溢於門庭詩曰宜其家人是也

九五王假有家勿恤吉

萃渙王假有廟誠敬格乎鬼神家人王假有家誠信格於妻子九五剛中正於初曰閑治家也於五曰假治己也其身正可行於妻子其身不正雖令不行於妻子既能感格有家則不憂家之難治也

象曰王假有家交相愛也

交相愛則不以義掩恩不以恩掩義愛人者人恆愛況室家乎

上九有孚威如終吉

孚則以誠相通而不欺威則以敬相接而不慢二者相濟誠以濟其敬則威而不猛敬以濟其誠則孚而非寬終吉者言家道久遠之吉在此非始不吉而終吉也

象曰威如之吉反身之謂也

行有不得者皆反求諸身責己而不責人也

此卦備言正家之道由家正而順推之足以正天下由正家而逆溯之尤在正身心此風自火出之原也然正家必利女貞女難於貞也故必男正位乎外而後女正位乎內男之正者嚴也女之正者順也然嚴君並言父母則所重者嚴也初之閑有家嚴以閑其子也三之家人嗃嗃嚴而終吉婦子嘻嘻不嚴終吝正家可不嚴乎二之不遂其事於外而供其事於內順也四合內外而俱足亦順也正家之道其嚴與順也五之王假有家上之有孚威如則家本諸身身本諸心言物行恆身也有孚心也本孚而嚴威也本孚而順愛也本孚男嚴女順交相愛也天下之定其在家人乎

䷥兌下離上

睽小事吉

正則天下猶一家不正則一家爲胡越故家人繼以睽睽情意不合也離火上炎兌澤潤下睽之性也離中女在上兌少女在下睽之情也（如娶妻矣後立妾情必睽）睽而輕舉妄動必不吉卽剛勇以任大事亦不吉惟小心敬事本卦德內說以感之外明以通之柔進以行之得中以應之則睽不終睽而吉也如臣子不得於君親睽矣然小心委曲終得於君親閔馬父曰爲人子者患不孝不患不得位是也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行（此卦二三四五上俱不當位與家人相反故名爲睽）

凡上之情不下達下之情不上通皆火動而上澤動而下之象也（坎流水通故火水爲未濟兌止水塞故火澤爲睽）凡君臣父子兄弟朋友不相得皆二女同居其志不同行之象也（風火家人長女中女也風澤中孚長女少女也惟中女少女同居在睽則其志不同行少女中女同居在革則其志不相得）此所以爲睽

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

處睽之時非豫說則失其意非明達則不得其情以剛進不以柔進則激烈以益其睽不上行而或中止則自

是不救其睽不得中則事不中節不相應則終於睽而不復合矣卦於兌離之德有取焉六五柔中有取焉說而麗乎明說其心而知其意之所在柔進而上行（自坤進乾）中之緩其迹而行吾意之所通得中則无過不及之差應剛則无神離意隔之慮是以小心敬畏以從事所以吉也此舜耕歷山不得於親之時也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

此明睽不終睽之義推極於天地男女萬物而究言之於睽已見其合也天地不睽則陰陽相混元黃雜揉矣

惟睽而天位上地位下而各判然二氣升降天施地生其生物之事則同男女不睽則同姓爲昏內外无別矣惟睽而別異姓嚴內外之攸分然六禮既備恩義交盡其感孚之志則通萬物不睽則種類混淆性命不正矣惟睽而品物上下貴賤精粗之相殊然一氣感通恩明誼美而萬事各從其類此卽以睽爲合當睽之時有睽之用大矣哉言非一節可舉也

象曰上火下澤睽君子以同而異

上火下澤性不相入氣不相投故爲睽君子取之以同而異者性與人同而踐形盡性與人異也情與人同而發情止義與人異也故大同之世道同風一同也威德異用刑賞兼施異也象傳天地睽而事同於異見同君子以同而異於同見異同以法兌澤之說異以法離火之明

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

處卦之下在睽之初宜有悔然得正與四非正應故悔亡是不苟於同不苟於異者喪馬而逐則急迫以求同惟靜以俟之聽其自復雖不求同而无不同也惡人不見則狹隘以求異惟寬以待之迫斯可見雖不求異而无不異也斯无媢世忿世之咎

象曰見惡人以辟咎也

獨釋見惡人者當睽之時固不苟同尤不苟異辟咎明哲保身也孔子見陽貨以之

九二遇主于巷无咎

朝覲宗遇禮也君臣相見皆在廟朝巷者幽靜之地由堂以達於寢者也行遇禮於巷委曲深靜以見君固由明以通蔽亦由說以抒誠此小心敬畏以處睽二正應五故睽不終睽而无終睽之咎也

象曰遇主于巷未失道也

雖遇柔進之誠疑失剛直之道然當睽離之際能盡敬

事之心於臣道爲未失也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

居下卦之上上卦之下與上九兩不正而正應故有此象（傳義謂三四所隔恐非）輿任重牛牽之常也今見輿曳於前牛反掣於後如上方寄以重任反疑動多掣肘且覩上爲剛狠髡劓之刑人以柔測剛其心跡多如此无初有終柔不勝剛邪不勝正始睽終合也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

位不當者以己不正測人之不正所謂以小人之心度君子之腹也遇剛者幸遇上九之剛光明磊落之人不

以小嫌是介故不終於睽也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四不正與初九非正應是睽之時而孤者元夫善人也（斥初九）時雖睽孤能遇善人與之誠信交孚雖危厲而无睽離之咎初以四爲惡人四不正也四以初爲元夫初得正也在初之見不苟於異在四之遇必求其同

象曰交孚无咎志行也

志不同行則睽者不孚矣交孚志行又何睽乎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

不正宜有悔而得中與九二正應故悔可亡宗主也謂

得二之剛以爲宗主噬膚言易合也當睽之時主臣正未易合今在二方致遇巷之誠在五則盡宗主之禮雖有讒間之阻一噬之而卽合何不得行之咎乎

象曰厥宗噬膚往有慶也

策其往也慶及天下皆不睽不獨主臣也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

處睽之極而生疑居明之終而反暗位又不正故有睽孤之象見豕負塗惡之恐其汙己也載鬼一車疑之恐其害己也以善爲惡以亡爲有猜忌叢生先張弧而射

之以爲寇也後說弧而覩之以爲婚媾也往遇雨陰陽和既和則不睽故吉以三爲之正應故三則始疑上爲掣輿之牛天劓之惡上則始疑三爲負塗之豕載鬼之車此其所以睽也及其合則三无初有終上則先張後說至遇雨而上下和則不睽矣

象曰遇雨之吉羣疑亡也

不和則羣疑生既和則相信接矣

此卦詳言人情之睽而誨人以處睽之道蓋睽之時有睽之用雖天地萬物男女皆先睽而後合君子亦異而不苟同然至睽之由有故始於志之不同行氣之不相

接而疑旋相生始而不見繼而不往終而不遇遂睽而不和矣然則處睽之道當奈何亦說而明柔而行得中應剛小心敬事而已說則不拂人之意明則不昧人之情柔則不犯人之怒上行而不息得中而不失應剛而捐小嫌存厚道而睽者合矣故初與四相睽也初以四為惡人而見之四以初為元夫而遇之在初則為辟咎在四則為交孚矣二與五相睽也二盡遇主之誠五盡厥宗之禮雖有讒人間之噬而卽合矣三與上相睽三為兌口而反不能言上為離明反不能照羣疑百出猜忌叢生幸三本兌說而无初有終上本離明而先張後說三遇剛而上遇雨兩相遇則兩相和何至兩相睽哉

䷦（艮下坎上）蹇利西南不利東北利見大人貞吉

睽而合則和不合則蹇故睽繼以蹇蹇難也坎險在艮山之前坎水流艮山之上蹇之象也外坎險內艮止蹇之德也利西南者陽明之地西庚方震納庚一陽也南丁方兌納丁二陽也謂以陽明之德處蹇則利不利東北者幽陰之地東乙方北癸方坤納乙癸陽消於乙滅於癸謂以幽陰之德處蹇則不利也坤以從陽為義故曰西南得朋東北喪朋蹇以向陽為義故曰利西南不利東北解利西南猶蹇義也說本虞仲翔（王程朱本後天圖說西南為坤平易之地東北為艮險阻之方說猶可至李安溪謂坤蹇解皆以先後為義東北陽也居先者也西南陰也居後者也坤則先迷後得蹇則往蹇來譽解則其來復吉往謂先來謂後按蹇苟盡不利於往何以彖傳言往得中往有功李說未安）利見陽剛中正之大人（九五）得正而吉（自二至五皆得正）非退而不前之謂也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

險而止蒙險在下也險在前蹇險在上也屯難則動乎險中困難則說乎險中蹇難在前則止而不進者知也不止而進則失其知矣需以剛健不陷為義義有可否猶可需之巽時蹇以見險能止為知知有一定卽立決於當境故贊之

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

得中謂以六二柔中應九五剛中陰柔藉陽剛之德以相濟故得中也道窮謂蹇難之世復往幽險之地則窮於所往也有功謂九五以陽剛中正之德濟天下之蹇而有功也正邦則天下無不正而蹇解矣時用之大者蹇以見險能止爲知亦以往而有功時止時往大用存焉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水水爲山阻水行不利故爲蹇君子監之行有

不得反其仁反其知反其敬法艮之止諸躬修其意修其文修其禮法坎之常厥德

初六往蹇來譽

初三四上俱發明見險能止之義六居初陰柔不足濟蹇應四非陽剛之才故往則蹇來而止於其分猶獲前知之譽去險既遠止於至先知矣哉謂此

象曰往蹇來譽宜待也

宜待者非不往也待時而往宜者戒辭

六二王臣蹇蹇匪躬之故

此所謂利西南者也處蹇之時正應九五身爲王臣任大責重義无可逃難无可避是蹇而又蹇非一身之故任天下之蹇以爲蹇也文王自朝至於日中昃不遑暇食諸葛亮之鞠躬盡瘁死而後已司馬光臨卒諄諄不離國事是也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

成敗利鈍非所逆覩濟則功在國家不濟怨尤亦不在身也

九三往蹇來反

反卽反身之反孔穎達謂來則得位也此爻艮體故能反止諸躬剛正故能自克（先儒反就二陰說不可從）

象曰往蹇來反內喜之也

內卦之主反求於心不愧不怍故曰內喜之也

六四往蹇來連

荀爽曰連於九五（安溪宗之）按四比五陽明中正之主四雖柔正才不足濟故獨往則蹇連於陽明足以濟蹇也卽利西南也（傳義謂連於九三非）

象曰往蹇來連當位實也

以六居四爲當位陽實陰虛以連九五而實所謂當位貞吉以正邦也

九五大蹇朋來

本義非常之蹇爲大蹇雖有陽剛中正之德然必朋來爲助始足以濟洪水之蹇舜得禹稷暴亂之蹇湯得尹武得吕是也正應二

象曰大蹇朋來以中節也

言朋之來由朝廷舉賢中其節足以服其心孟子所謂尊賢使能俊傑在位士皆欲立其朝

上六往蹇來碩吉利見大人

程傳碩寬綽之稱往則蹇來則綽綽自得无戚戚之意居易俟命順時聽天（本義謂碩大功非）吉統來譽來反來連而言利見大人二匪躬固利見即初三四上之來而不往

非无意濟蹇特才有未足必見陽剛中正之大人然後往有功也

象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

志在内謂初三四也（先儒以内爲五占下從貴）從貴謂從五（陽貴陰賤即利西南意）從陽以濟蹇也

處蹇之時有蹇之用量其才揆其德光明正大與天下共見非陰謀奸險粗定一時以云利也故曰利西南不利東北必也陽剛中正之大人乎夫大人身在蹇中不必求平易辟險阻也往而得中往而有功以正邦也豈行險僥倖其道亟窮者哉故二臣也蹇而益蹇自致匪躬之節五君也蹇當其大必求濟蹇之朋然身在事中者義無可辭身在事外者義所應辟才足以濟終无尤才不足以濟宜待也此見險而能止者知矣哉故初之來譽先幾之知也三之來反反求之知也四之來連求人之知上之來碩寬綽厥心君子於此亦反身修德而已何懼水山之爲蹇哉

䷧（坎下震上）

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

蹇難貴於解數窮極求通人亂極求治故蹇繼以解解解除其難也震雷上作坎雨下流解之象也（如陰陽鬱抑雷雨作而解如人之病出汗而解下之而解和之而解是也）震動出於坎險之上解之德也利西南陽明之地非陰險之方也（詳見坤蹇）言解天下之難必與天下共見公而无私如湯武伐桀紂漢高之伐无道秦討項羽弒義帝是也无所往程傳謂天下之難已解散无所爲也則當修治道正綱紀明法度所謂其來復吉也復卽復見天心之復車攻宣王復古是也（如人病已解當復其元氣）有攸往夙吉者謂尙有未解者則當及早圖之无使舊患復作（如病尙有未解者則當早治貫諸所謂失今不治必爲痼疾後雖有扁鵲弗能爲矣）

彖曰解險以動動而免乎險解

不動不能出險動而不出險仍未解也解則出險矣故險而止則蒙險而動則解見險而能止蹇之時動而免乎險解之用

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

得衆者得衆心之大同光明之際人皆知无利天下之

私撥亂之才人皆知除天下之暴得中者修明古制非小補一時修復古風必永垂萬世漢唐不知此義所以治不如古往有功者去暴除殘不留餘孽乘時速往易於有功

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

雲雷爲屯天地之氣鬱而未舒雷雨作解天地之氣舒而不鬱百果草木之氣卽天地之氣皆甲坼者其氣舒暢生機遂也極贊其時之大者雷雨之作先時者速後時者遲當其時而解卽洪範時雨時暘庶草繁廡也故除天下之害則曰時雨之師開人心之閉則曰時雨之化可以類推

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷火豐君子以折獄致刑雷水解君子以赦過宥罪並行不悖明決之威示天下以去惡大澤之降示天下以自新赦過法雨之澤及枯槁宥罪法雷之啓蟄更新

初六无咎

以六居初柔也无解難之才正應九四陽剛之德剛濟柔以解難卽利西南者故无失時之咎

象曰剛柔之際義无咎也

解難之道畸柔者緩畸剛者燥柔藉剛以交際在天地陽以濟陰在人事剛以濟柔明以濟暗无咎可於義決之不待見於事也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

解以解去小人爲第一義猶天地解除戾氣也狐淫媚之獸三狐朋比爲奸也如田獵而獲之（謂六三負且乘者其淫媚如狐其結連如繩其疾惡如隼此二得之因解之上射之五孚而化之也）得黃矢者中直也中則剛以除殘而不失於暴直則剛以去惡而不介於私九二不正故戒以得正道而吉

象曰九二貞吉得中道也

能得中道故能去小人

六三負且乘致寇至貞吝

負者賤役也乘者尊貴也負且乘則賤役而尊貴矣或貨賂以得寅緣以得或效勞以得口舌以得煦養媚說以得寇且貪以爲口實或假公義以除或懷私怨以亂孔子曰惟名與器不可以假人在負者固有致寇之由實與之乘者有以致之也寇有不至者乎不中不正故有此象

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

醜者小人之行亦可醜者國家之羞易不爲小人謀我

者有國家者也大學曰小人之使爲國家災害並至卽自我致戎又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

與下卦三相比而汝也拇已之下體結連之象蓋不責小人之相親比而責君子之比小人也故必解汝之拇不與小人相親然後君子之朋至而相孚邪正不並立有小人在君子必不孚

象曰解而拇未當位也

九四六三位俱未當易於相親九猶陽剛尙能自克拇而解必有痛苦之狀以懲己之不正也

六五君子維有解吉有孚于小人

言君子之解除暴安民明通公溥除天下之患故吉不惟有孚於君子並有孚於小人不惟革面革心爲有孚卽放之迸之而无怨所謂利西南也

象曰君子有解小人退也

小人自知其罪故奉身而退

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

三與上非正應公用謂六五之主用之隼鷙害之鳥也（斥三）高墉城牆之高者公用之以射小人於高墉之上藏器固有其具藉勢易致其權居高臨下義正辭嚴獲天

下之元惡而大難解故无不利

象曰公用射隼以解悖也

隼不躬則天下之悖未除卽天下之難未解射而獲之天下見刑一人逆不爲惡故曰解悖

解解除天下之大難也天地之亢戾未解則草木不生天下之慝惡未解則人民不殖然解之道在天地則作雷雨在人事則利西南西南者陽明之方此心可與天下相見也序卦傳曰解者緩也緩必有所失蓋惟聖人能內外无患自非聖人外患解必有內憂故患旣解而修復古制不敢緩於須臾其來復吉之義也患未解而趨事赴功不敢緩於頃刻攸往速吉之義也先儒不察以西南爲平易否則以爲退後平易猶曰恆易以知險退後曷以云解耶且玩傳爻辭亦非平易之謂其曰往得衆乃得中往有功謂光明之心衆可共信可知及時而解之道故患之小者赦過宥罪可也患之大者如三之負且乘上射之如隼之惡四解之如拇之連二獲之如狐之媚五孚之而自退初剛柔交用而无咎此皆光明正大以解小人之患正非易易仍非退後也

䷨（兌下艮上）損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

難旣解而怠緩生緩旣生而政事失故解繼以損損也卽益之始也損乾三畫之陽益坤上畫之陰是謂損下以益上損內卦近於上者益外卦之在上者是謂損內以益外艮山在上兌澤在下澤日損以益山山雖益而終損損之象也內說奉其上外止取於民損之德也先儒謂損剝民奉君似是而非損所當損如國家惟正之共損民財也上入執公功損民力也竭股肱以奉上損臣心力也正不得不損惟當損之時盡損之道有孚者卽信而後勞其民也元者仁也卽視民如傷也誠以孚之仁以愛之卽損民亦吉而无剝民之咎可貞固而有常矣利有攸往與益同當益當損時而已何所往不利故損而至二簋黍稷可申其孝享與鬼神交如凶荒殺禮是損所當損也

彖曰損損下益上其道上行

損民財力以奉上是損下以益上也其道上行者臣損心力以奉君君損心力以奉天祖謂之道是上下共由特自下起耳彖傳六十四卦獨損不言卦德德卽在道字中

損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛與時偕行。

特加而字。明有孚非易易也。二簋應有時者。禮曰。與其敬不足而禮有餘也。不若禮不足而敬有餘也。故萃之時。用大牲。損之時。用二簋。國奢示儉。國儉示禮。惟其時。故損剛益柔有時。義隨時移。不得膠固。在本卦則損下卦之剛。益上卦之柔。凡文濟質。質濟文。用輕典。用重典。亦惟其時也。損益盈虛與時偕行者。損則虛。益則盈。時也。然益雖盈而復損。損雖虛而復盈。與寒暑之時並行。

象曰。山下有澤損。君子以懲忿窒欲。

澤日深於下。山日頹於上。故爲損。君子以懲忿窒欲者。（懲謂懲其既往。窒謂窒其將來。二字互文）忿欲在所當損也。懲忿法兌澤之說。則心平氣和。（窒忿可知）窒欲法艮山之止。則發情止義。（懲欲可知）

初九已事遄往。无咎。

初九正應六四。損剛益柔時也。未已事而遄往。猶學未優而仕。已事而不往。猶學既優而不仕。皆有咎。惟已事遄往。則无失時之咎。酌損之者。內酌於己。外酌於人。酌者無過不及之謂。則損己以益人。非損其道也。即伊尹輟耕。太公罷釣時也。

象曰。已事遄往。尚合志也。

爲之尊尚而合志。非枉道而遄往也。

九二利貞。征凶。弗損益之。

利貞者。以道事君。不可則止。宜止不止。征則凶矣。以道自止。弗損其道。正以益君。使君知尊德樂道也。先儒以嚴子陵植漢節義。當之。按子陵身在事外。此爻正應六五。身在事中。擬非倫矣。初爻在事外。勉其速往。使天下知以道濟時。二爻在事中。戒其征凶。使天下知以道自重。

象曰。九二利貞。中以爲志也。

中以爲志。則无過不及。或進或退。準乎時也。

六三。三人行則損一人。一人行則得其友。

此爻正損下益上者。初二三乾體。損此爻之剛以益上爻。是三人同行。損去一人矣。一人行者。己獨應上。一則誠一不二。故能與上爲友。所謂二人同心。其利斷金。按此特舉其象。己與人行。或人爲小人。即一人亦當損去。苟同心同德。千萬人猶一心也。

象曰。一人行。三則疑也。

一則專。三則疑。貳由三而上。四五十百千。由三而下。至二。皆以三統之。故即二人而非同道同術。亦疑貳矣。

六四損其疾使遄有喜

四與初正應自損其好佞好色好貨之疾然後能使益我者速至而有喜中庸所謂去讒遠色賤貨而貴德所以勸賢也此以疾取象如人有內病必先拔去心疾然後使醫投以藥也

象曰損其疾亦可喜也

言能自損其疾醫至固可喜即未至亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

五與二正應曰或者若天之所爲非人之所致明二非以道要結而五受其益也二貝爲朋十朋之龜寶龜也

能前知神道也言二以前知神明之道益之弗克違者五固受之即鬼神亦默契之可於理決其元善之吉也

象曰六五元吉自上祐也

上祐即天祐公而无私也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

李安溪曰弗損於下而益於上然後謂之大益（按此解弗損益之與九二異本義謂弗損於己自益於下所謂惠而不費解此句與九二同如此解益卦則可解損卦則非也觀下文自見）此爻正受下三爻之益者故爻辭與彖辭同蓋惟正之共下益上也己則薄而斂用民之力下益上也己則時而使皆弗損於下自益上也故无剝民之咎可貞而吉利有攸往且得臣无家言不僅得樂以奉上之民且得公爾忘私國爾忘家之臣所謂其道上行王者富有四海而非富天下皆得臣无家之象下有益上之實上有弗損之心而損道備矣

象曰弗損益之大得志也

君與民皆得志謂之大得志己無求於民民樂輸於己王道之隆也

損者天下之公義倉廩府庫取於民非以厲民粟米麻絲事其上非以媚上惟上也至誠惻怛以受之民也誠一不二以奉之斯損所當損道自下行即其道上行臣竭才力以事君君損飲食供奉以事天皆損之道也不然者民不損財力以益上是謂叛民臣不損心力以益上是謂悍臣君不損其供奉以事天是謂傲君君子不損忿欲是謂小人故在所當損者二簋可用享猶風有采蘩采蘋雅有行葦泂酌昭忠信也故初也遄往以益上二也利貞以益上三也致一以益上所損不同而道則一四受下之益去其疾而澄受益之源五受二之益益以龜而通神明之德至上不損於下而自益於上君臣交自貶損而益道隆焉

䷩（震下巽上）

益利有攸往利涉大川

損則志氣不盈嗜欲不縱所以受益故損繼以益益益也卽損之始也損上卦乾之初陽益下卦坤之初陰是謂損上益下損外卦之近於下之陽益內卦之至下之陰是謂損外以益內益之道也風雷无形之益益之象也內震動外巽入益之德也利有攸往立其志以有爲利涉大川鼓其氣使必達此推廣言之不獨損上益下也（益利有攸往奮風雷之氣於其始而圖其終恆利有攸往卽雷風之常於其終不渝其始）

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

膏澤下民則民說无疆澤必下究則其道大光蓋不中格於有司卽下之又有下而恩无不及

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

中正有慶斥九五六二言志在有爲者必大中至正之道乃爲有慶木道乃行者巽東南木震東方木巽柔行緩震剛行速合二者不緩不速誕登彼岸木道乃行

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

內震動而外巽入在學問則時敏而孫志奮發而沉潛在治道則英果而從容明作而惇裕日進豈有疆乎天施其氣而地受之（謂風雷也卽初與四）大生廣生其益也普天皆然聖人觀益之道與時偕行與損同也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

凡天地益物雨潤日暄若其跡風雷之益默運無形君子法之遷善改過亦運於无形遷善法震雷之動陽氣潛舒改過法巽風之行陰翳自散

初九利用爲大作元吉无咎

此爻正損上益下受益者也受益旣深當有以報利用爲大作者常則竭股肱心膂之勞變則肅濟險出艱之力然必元吉而後无徇私之咎者元者仁也理之正心

之安凡大有作爲非背公死黨如豫讓以國士遇我我以國士報也

象曰元吉无咎下不厚事也

下不厚事者言在下本不當任厚大之事此侵官爲慢離局爲姦越職爲僭必元吉而後无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

正應九五中正有慶者也受五之益曰或者與損六五受二之益同五之惠心本於至誠无私二之受益止此嚴恭有恪若不知何自來者直以爲或益之以十朋至寶之龜弗克違焉以明神人之所共與惟永持正道事

君則吉王用享於帝者卽顧俾尊上帝使之主祭而百神享之也故曰天位曰天祿曰天職曰天工五服五章曰天命所以君臣一德克享天心也

象曰或益之自外來也

損之五曰自天祐臣之益君稱天以佑之不敢曰出於臣益之二曰自外來君之益臣若自外而來者亦不曰出於君下之益上上之益下皆无私也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三受上之益用凶事之心報之蓋不以位高祿厚爲喜而以遺大投艱爲憂故无尸位之咎有孚者心也中行

者事也心則誠信交孚事則无過不及然後可告成於王用介圭以申信也卽禹錫元圭告厥成功

象曰益用凶事固有之也

固有者職分當然也

六四中行告公從利用爲依遷國

此爻正損上益下者三之中行以事上也四之中行以厚下也事上中行非諂諛要結厚下中行非小惠私恩告公從者臣道弗敢成也弗敢專也以中行遷國必依民心國勢之自然苟有利於民爲之可也盤庚遷殷衞成遷帝邱邾文遷繹以之

象曰告公從以益志也

以益民爲志故告公而公從之也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

孚交於未惠之先心見於加惠之後寬爲惠嚴亦爲惠賞爲惠刑亦爲惠勿問者勿問功效感應何如元善而吉也有孚惠我德下報上也上有孚而下亦有孚上之惠出於心下之受惠且以爲我德此與二正應所謂中正有慶者也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

問則市譽責報私矣故戒之以勿問大得志與損上同

損以不損於下自益於上爲大得志益以加益於下卽大得於上爲大得志蓋上愛其下下愛其上大得志通乎上下也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

卦以損上益下爲義九居卦之上不益於人而反尤人不益於己則其掊克聚斂无所不至必有或從而擊之者天怒人怨是叢於厥身立心勿恆者其初非无益下之心其後轉爲益己之念立心可勿恆乎凶由自取也

與恆九三同

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

偏辭者知有已不知有人知責人不知責已自外來者與六二同彼則或益之福不知何自而來此則或擊之禍不知何自而來故曰益人終受益損人終自損也益雖以損上益下爲名其實發明以志帥氣以氣輔志之理故曰利有攸往利涉大川動而巽益之德也動則志以帥其氣於始巽則氣以輔其志於終凡興利除害幹大事濟大難莫不皆然卽天地施生萬物學問日進无疆君子遷善改過俱始之終之而一之者也四五上益下者也四曰中行曰遷國有其志而氣卽赴之下所以受其益五曰惠心曰惠德其志氣與上下交孚此志所由大得也上之立心勿恆有其志无其氣有始无終也初二三受上之益而思所以報之初之爲大作則振奮其志氣也二之永貞吉則持久其志氣也三之用凶事則志氣欿然如不能終所以能中行告公用圭吾於益得立志作氣之道若夫志驕而氣盈則夬決之勢也

上經首乾坤天地也終坎離水火也是謂四象由乾坤十二卦而泰否天地陰陽之往來也十二卦而剝復天地陰陽之消長也下經首咸恆澤山雷風也終旣濟未濟水火交錯也是謂六子十二卦而損益山澤風雷也十二卦而漸歸妹風山雷澤也十二卦者在天爲一元在人爲一紀在歲爲一年其閒天時變遷人事互易不可勝紀聖人作易以前民用明著其端得之則理失之則亂不可不察也故氣數雖原於天地而理亂實在於人故數十二天地交而成泰不交而成否所以保泰濟否者非人乎數十二乾陽生於坤爲復乾陽滅於坤爲剝然復則必復剝不終剝者非人乎雷風者山澤之所出故咸先於恆損先於益然咸則柔上剛下恆剛上柔下明乾坤上下於咸恆之閒而人得以成夫婦要久遠也十二卦而損益損下益上損上益下明乾坤上下於損益之際而人當知損不終損益不終益也故曰損益盈虛與時偕行凡益之道與時偕行十二卦而漸歸妹則山澤雷風之交錯也歸妹之象傳曰歸妹天地之大義也天地不交萬物不興是天地相交於漸歸妹之閒而人當知所以漸所以歸也若上經水火之分下經水火之合無非天地之氣往來其閒第由乾坤而泰否明經國之遠猷致泰之難反泰爲否之易由咸恆而損益明人事之得失致損之易反損爲益之難也

䷪（乾下兌上）

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

益極則盈盈滿則決故益繼以夬夬決去也五陽決去一陰（三月之卦）夬之象也兌澤上於乾天巨浸滔天夬之勢也內健外說夬之德也夬揚於王庭者決去小人不名正其罪則小人不服天下人心亦不服揚之則罪彰於上矣孚號者誠信號召於衆不以一己之惡直合天下之惡孚號則罪彰於下矣有厲者合上下之心力雖足以決之此心猶危厲焉周勃之誅諸呂猶不敢言誅之是也告自邑者反己自修无諸己而後非諸人也不利卽戎者窮兵適以致寇非神武之不殺負固因而不服非文德之誕敷如王允之不赦李傕郭汜是也利有攸往者根株必拔萌蘖不生發之收之无貽後患如五王之誅武氏留武三思反致噬臍也（不利卽戎利有攸往二者相反用非明決時中者不能）以五君子決去一小人其難如此故辭繁不殺云（剝不利有攸往小人道長也夬利有攸往君子道長也）

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

夬訓決決而盡去也剛決柔在朝廷則衆君子不容有小人在人心則皆天理不容有私欲健乾德則有始有終說兌德則无怨无拂惟其健而說所以決而和決則

不失機宜而利於所往和則不動聲色而无事卽戎所以能揚於王庭孚號有厲告自邑也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

柔乘五剛者威福自專殘害善類播告中外明正其罪也其危乃光者事成於懼功成於危夙夜惕畏功業光輝也所尚乃窮者旣非智深而勇沉必致輕敵而取敗也剛長乃終者柔去則剛長陰盡則陽來若稍留餘孽終成禍胎也復曰剛反臨曰剛浸而長夬曰剛長乃終聖人之情見乎辭矣

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上於天泛濫必決之象君子監之祿必施及於在下積而能散也德必居之以敬忌滿而不溢也卽潰決之義以爲戒

初九壯于前趾往不勝爲咎

初二三爻與大壯同義大壯四陽夬五陽陽雖盛未可恃其盛也大壯於初決其凶此決其咎壯於前趾欲決柔也往而勝幸也往而不勝其爲君國之咎何如乎此朱虛侯非種之歌幸而呂后不殺也剛居夬初故有此象蓋趾高則心不固趾前則氣必揚自以爲必勝而敗

即隨之。

象曰不勝而往咎也。

所謂不度德不量力犯五不韙而以伐人者也。

九二惕號莫夜（句）**有戎勿恤**（句）

惕號莫夜猶孚號有厲也人當晝而憂惕戒令備至至莫夜則懈矣惕號莫夜則日可知古人終日欽欽如對大敵卽有戎兵亦安閑如不欲戰志先定也而何恤乎孟子曰君子有終身之憂无一朝之患正謂此

象曰有戎勿恤得中道也

得中道者不急於卽戎則无壯趾之咎自利於速往必

獲剛長之終與大壯九二同

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎。

以剛居剛決小人有見於面目之象（卽大壯小人用壯）故有凶。天下事固有名正言順而不可壯頄行之者也君子无壯頄之凶而有必決之志夬而又夬獨行己志而濟之以和如遇雨焉（三與上正應）若與小人和好至濡澤其身內含怒意然終不以相應之故而忘其決之之心也故无縱奸之咎王允於董卓以之壯往而凶生稍和而愠見夬道之難如此

象曰君子夬夬終无咎也

終對始言始防其凶慮其愠能夬而又夬終无咎也。

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀无膚坐不安也其行次且行不安也急於決小人才力不逮其象如此牽羊悔亡者羊性外柔內剛牽羊者必羊在人前則行（四五上兌爲羊四在後如牽）謂已退居在後讓能者居先僨事之悔可亡特恐自是聞牽羊之箴言而不信也天下惟是中之非難辨以此。

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也。

九居四才不當位耳有聞而目無所見心既蔽而言不能入狃於理而不揆乎勢也

九五莧陸夬夬中行无咎。

三應上而濡五比上而感莧陸感陰氣之草也雖爲所感而夬而益夬不以所感而忘其夬也中行則不過剛而不急於卽戎不過柔而不緩於攸往故无召禍縱奸之咎。

象曰中行无咎中未光也。

中未光以比陰而感恐不能危厲以致光也。故必中行而後无咎。

上六无號終有凶。

易不爲小人謀爻辭義非斥小人爲決小人者戒以申

利有攸往之義无號與孚號惕號相反決小人至終而懈於號召亂本未拔患將復生故有凶也況治病小愈病根未去患將復生

象曰无號之凶終不可長也

非謂小人不可長爲君子危也

此卦詳言決小人之難雖以五剛決一柔實以一柔乘五剛也憑權藉勢包藏禍心非明決智勇不足以決矣故曰健而說決而和此決之之本揚王庭衆共著其罪告自邑已无愧於心孚號則天下皆知去惡之无私有厲則天下皆知鋤奸之匪易知之明則不急於即戎勇之決則不緩於所往決之而和說出之除元惡大憝而天下安也否則輕於用武不少恕而反致噬臍緩於須臾失機宜而反以賈禍稍留萌蘖復肆猖狂陳竇張桓可爲明鑒故壯於趾而致咎壯於頄而致凶決而不出於和也應則有雨濡之慍慼則有莧陸之嫌和恐其不能決也臀无膚行次且私憂无益牽羊悔亡聞言不信嘉謀无益也此豈君子夬夬之道哉有厲者慮患之深勿恤者見事之決孚號而不使无號終无咎不使終有凶也

䷫（巽下乾上）

姤女壯勿用取女

剝極而復夬極而姤數之常也故夬繼以姤姤相遇也一陰初生於下（五月之卦）不期遇而遇爲姤一陰敢於遇五陽爲姤一陰敢爲五陽之主爲姤天下有風物无不遇亦爲姤女壯即陰壯也陽至四而後謂之壯陰初生即謂之壯猶以一小人專制朝廷一女子專制家室孔穎達謂以一女遇五男也勿用本義謂勿自用而忽之也勿用吾之剛忽彼之柔勿用吾之大忽彼之小否則始視爲微繼視爲無從而取之凶於而家害於而國如武才人之入宮也

象曰姤遇也柔遇剛也

釋卦名并女壯之義遇者不期遇而遇不欲遇而遇也柔遇剛則其敢於遇剛剛不能制反爲其所制也又按泰言卦德曰健順否則曰剛柔夬曰健說此曰柔剛否柔坤柔也姤柔巽柔也巽則易入入於人必爲私欲與天理相敵入於國家爲小人與君子相敵此其爲女壯

勿用取女不可與長也

不可不久者明夫婦之道不可與長者決女壯之凶

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也

此以才遇之正言之猶歸妹之義也（歸妹天地不交萬物不興姤天地相遇品物咸章特反正言之）品物咸章在乾曰雲行雨施品物流形在坤曰含宏光大品物咸亨即相遇也咸章則加顯矣苟陽亢不下濟陰霾不上行而生機息剛遇中正二与五君臣以中正相遇則君剛而臣濟以柔百度惟貞風教大行於天下也苟君令不行於下臣權專制於上而刑政亂矣

姤之時義大矣哉

本義幾微之際君子所謹其爲女壯之不正與卯爲天地相遇之正與正則復之朋來不正則坤之履霜所以

爲時義之大不僅与聖主得賢臣也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風无物不被后法之以施命者如風之入物而无間誥四方者如天之覆物而无私地上有風觀所謂百里不同風故省方觀民設教四方之風氣不齊也天下有風姤所謂一道而同風故施命誥四方一統之風化不殊也二義正相足

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

當姤之初柔敢於遇剛者當剛以制之繫以止之金柅說文絡絲趺也織機以金柅絡絲引之反復成章詩曰萋兮斐兮成是貝錦猶小人羅織君子也繫以止則不行（先儒謂金柅止車物既曰止車不必言繫）而小人不得肆其機巧矣故得正而吉不能止則往柔雖甚微其凶已見如羸弱之豕其蹢躅跳躍性固然也苟忽乎豕之羸必終爲龍之戰金柅之繫其履霜之戒乎

象曰繫于金柅柔道牽也

牽連也所以繫於金柅者以柔之爲道如絲之牽連而進也

九二包有魚无咎不利賓

二有剛中之德與初比包者庖與含宏不憤激以生變

有者警心觸目不藐忽而致凶魚者陰類之醜言易制（姤曰有魚剝曰貫魚皆取其可制故取象於包苴之魚）能制之而不能包則激變以致禍能包之而不能制則縱惡以養奸惟包有魚故无此咎也不利賓謂使不干預外政家之牝司晨國之狐假威所以不利

象曰包有魚義不及賓也

曰義則不必見於事可於義決之不及者義制於事前不利者患見於事後

九三臀无膚其行次且厲无大咎

三與乃近則非比遠則非應如事權不屬欲制小人而

無由故坐與行不安（象與夬九四欲決小人而不能同。）而能危厲存心則无家國危亡之大咎。蓋不能禁小人之不遇第思患而豫防之。

象曰其行次且行未牽也

行未牽者其行事未嘗與小人牽連而進也。

九四包无魚起凶

四與初應能包之與二同。无魚者非无魚也。輕忽之。視有如無如何進之召董卓後不能制故曰起凶禍由自取也（初曰見凶言凶兆之先見。四曰起凶明凶惡所由起。）

象曰无魚之凶遠民也。

遠民者天下之民皆知小人之惡已甚視之不下採輿情以至起凶是自遠乎民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

五居尊位遠於初如以剛正之杞。包在地之瓜。內含章美如不與較蓋自處正大瓜雖依附不能至其巔自處堅剛瓜雖甘美不能亂其性瓜之隕也自有天焉[illegible]能大而瓜不能大杞可久而瓜不可久也（夬九五近陰象莧陸剛感柔也）

（姤九五遠陰[illegible]杞[illegible]）

也有隕自天志不舍命也

中正則作和[illegible]應不足以相感志不舍命謂此志無時

原書闕

䷮（坎下兌上）

困亨貞大人吉无咎有言不信

進不已必傷升不已必困故升繼以困困窮而不通也上澤水下流水水流盡則澤无水困之象也下坎剛爲兌柔所困二剛爲初三柔所困四五剛爲三上柔所困困之勢也下習於坎險而兌說以出之困之德也出乎困則道亨而事正其惟大人乎吉而无放濫之咎矣苟非大人則柔脆之質不能歷險阻倚邪之行不能宅正中有言不信者當困之時雖有嘉言人不見信靜以俟之安於困而已

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎

釋卦名並亨字不曰柔揜剛曰剛揜扶陽抑陰尤爲君子歎也（也字有衍）處險以說心安理得不怨天尤人也小人窮斯濫君子困而亨不失其所亨禮以行之責難於君子也身可困道不可困何亨如之孔孟是也

貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中斥二五體正之大人剛則能勝其困而夷險一節中則能安其困而窮通泰然尚口乃窮言不可以口舌爭也諸家以此句斥小人者非卦有兌兌爲口處困之道在乎兌德之說不貴兌口之言

象曰澤无水困君子以致命遂志

致命者委之於天而不有處險如易法坎德之有常遂志者信之於己而不疑履危如安法兌德之豫說安於困以此出於困以此非謂一死塞責

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

柔居困初柔不能行愚不能明者凡人行則臂在中故夬姤之臀在三四坐則臀在下故困之臀在初也株木非困臀之所幽谷非當入之地乃坐困不行入而愈晦至三歲不覿則終身不覿矣其自棄者乎

象曰入于幽谷幽不明也

由不明故不行是自困也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

剛中之德遭時之困神氣疲薾有困於酒食之象古大人謀民生奠民飛勞神役思如困於酒食焉朱紱天子之服謂天子方求應之也（五斥）利用享祀誠以交鬼神卽用誠以享天子遭時之困雖征行有凶而无終困之咎也或問誠可享祀而征行有凶何也曰此所以爲困也天下固有誠可通於鬼神而人不盡知之者反於己何咎乎

象曰困于酒食中有慶也

慶在困中貌雖瘦而天下肥也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

不中不正自困者也石至剛蒺藜有刺以柔撼剛困於剛非剛困之實自困也自據者反所據非刺刺之實自刺也肆奸險而妄作飾詐僞以欺人適以賈禍入其宮不見其妻失其所以爲家崔杼娶棠姜筮此卒驗凶孰甚焉

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

乘剛謂乘二剛以小人憑陵君子秪以取困室家既亡何不祥如是

九四來徐徐困于金車吝有終

已不欲進故其來也徐徐天子（五斥）且以金車予之周禮金輅以封同姓骨肉之臣也其周公乎欲明農而成王留之雖流言不无小吝而能相與以有終也有終者臣道也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在下則志不欲在上也雖不當位者如周公以臣居攝然成王終與之濟困也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓刖傷於上下之象謂國步傾危民生憔悴怵然如傷

赤紱者臣下之服在五曰困於赤紱恐傷臣下之心在二曰朱紱方來上體天子之意在困而徐圖之猶在險而需不急進至有說而困出矣利用祭祀方祭而誠之初通利用享祀來享而誠之己格君臣一德誠通鬼神何困不濟

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

志未得者如毀之災如傷之隱又安之初志猶未得也以中直者中則徐而不迫直則說而不私以德本剛中故祭則受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

葛藟依附而生纏繞而上得其所依附即困於其依附而纏繞之臲卼不安之甚也於此而自曰動則有悔也震无咎者存乎悔果其有悔則痛懲前非征行自吉（上卦兌體四徐徐五乃徐上動悔所以能出困也）

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

己之行事未當理故受葛藟之困天下未有不自困而外物困之者聲色貨利皆葛藟也能悔則己不自困物亦不能困所行皆吉也（悔字統全卦）困以柔揜剛而處困之道以剛濟不以柔濟剛則伸萬物之上柔則屈萬物之

下故剛不困而柔困也其惟大人乎剛中之德習於險阻艱難而安於從容豫說即極之宗社存亡命則致之於天志則遂之於己而已初三上皆柔也二四五皆剛也初困株木入幽谷愚而困則不明柔而困則不行自棄者也三困石據蒺藜恃才而困於才恃智而困於智自暴者也上困葛藟於臲卼求繫而困於繫求援而困於援自賤者也曷以悔之三者庶自反乎二之困酒食神疲於民事也原不冀朱紱之方來四之困金車力瘁於王事也亦奚冀徐徐之有與五之傷劓刖困赤紱已不傷自困而傷臣民之困所以君臣一德誠動鬼神而困以是濟乎是惟君子

䷯（巽下坎上）井。改邑不改井、无喪无得。往來井井。汔至亦未繘井。羸其瓶凶。

傷於外者必反家、困乎上者必反下、故困繼以井。上坎水。下巽木。木入於水而上於水。（或曰樹木枝葉滋潤也或曰桔槔取水也或曰不係乎巽木之取水在乎水之上出也按巽木在下如井底之極中互兌澤止水也上坎流水則水上出）故名井。改邑不改井、邑可改而井不可改。邑則古今有遷、移井則古今无變。易猶古今遞變、養人之道不變也。无喪无得。有源之水、挹之不竭、注之不盈、敦本之治、惠而不費也。往來井井、天下皆井、无間遠近也。不改、喻王政之可久。往來、喻王政之可大。汔幾也、幾至於井、而繘綆未及、羸敗其取水之瓶。利澤不及人、是以凶也。（據井九仍不及泉爲棄井幾及泉而羸瓶亦棄井也）

象曰。巽乎水而上水井。井養而不窮也。

巽木入於水中、水出乎巽木之上、養而不窮者。萬古如斯。四達不悖也。

改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繘井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。

剛中（九五）之德、故能歷久而不變、有本而不窮、徧給而不狹。（井无喪无得往來井井繹之）未有功者、將成而盡棄、猶喪其養民之道、能无凶乎。

象曰。木上有水井。君子以勞民勸相。

勞民者、勞苦者勞之、使竭股肱之力、以養其家。勸相者。任卹者勸之、使出倉箱之藏、以養其族。勞民法巽木之生機不息。勸相法坎水之挹注不窮。

初六。井泥不食。舊井无禽。

六居井初、猶井底之近泥者、見泥不見水、不能供食於人、人不得而食之也。舊井廢井也、申井泥之義。无禽无魚也。申不食之義。（考工記天下之大獸五羽者鱗者俱謂之獸六贄羔謂之禽易言田有禽无禽皆言獸也禽獸字通用故知此禽之爲魚）在下失其養人之道、故不言吉凶。

象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

下者水所歸、水不歸而泥聚、失養人之本也。時舍者。既失其所以養人、人亦不資以爲養、時皆舍之也。（文言傳潛龍勿用下也見龍在田時舍也謂以龍德而居下暫爲時之所舍此失養人之德而在下終爲時之所舍美惡不嫌同辭也）

九二。井谷射鮒。甕敝漏。

二雖剛中而不正、无應於五。井谷泉之小者也。鮒魚之小者也。（本非子夏易傳謂蝦蟇程傳因之謂併下澤小物）以谷水之小、而僅射魚之小。猶位卑未得君心、雖欲惠養天下。倉廩既竭、无

補於時如甕敝漏也

象曰井谷射鮒无與也

无與者五非正應之君不能以小澤及於大也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

三剛正井道至此水之泥者清竭者滿矣以其在下（謂下卦與五非應非比）无人汲引置之上位德澤不能及人雖以井之渫人不食焉我心代爲惻然也庶幾有汲而引之者乎惟王之明也豈一人之福天下之福也王之不明豈足福哉此太史公所以惻屈原也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

衆人皆濁我獨清清者雖不食而不惻行道之人爲之惻也清者雖不食而不求行道之人代爲之求也斯人不出如蒼生何王明則讒諂不足以蔽賢邪曲不足以害公清者汲而福受矣

六四井甃无咎

甃者累砌自下至於上三在內渫之致其潔四在外甃之防其汚上下皆修不泥不漏然後五之寒泉得以養人四柔正居大臣之位无養人之權而能盡修治之職无妨賢之咎不然者其能免咎乎

象曰井甃无咎修井也

修治也潔也治其外以潔其內潔其內以養於外

九五井洌寒泉食

洌者泉之甘潔也解熱除煩如南薰之解慍阜財焉詩曰爰有寒泉在浚之下是也甃之下猶渫而不食甃之上則洌而食矣五剛中寒泉則有本可大而可久也不言吉凶有孚惠心勿問之矣盡養人之道而已

象曰寒泉之食中正也

中者泉之本詩所謂泉之竭矣不云自中也正者泉之發爾雅所謂檻泉正出也不中則泉竭不正則下浸九五剛中正中者養道之體正者養道之用也

上六井收勿幕有孚元吉

收者繘而不羸其瓶也勿幕者養而不窮也有孚者改邑不改井无喪无得往來井井也元吉者居理之勝井道之大成也

象曰元吉在上大成也

爲大成不爲小成爲大同不爲小康

井養道之不窮者垂諸萬世而无獘放諸四海而皆準因天地之利而已无所喪盡父母之責而已无所得業不敗於垂成功不安於小就勞民使之自養勸相使之相養而已井之泥井之谷澤不及人瓶之羸甕之漏功

39 A

則盡棄无禽。則見舍於時。射鮒而利。不能溥。初與二。養道失也。渫不食而行道惻之。冽之食而天下賴之。三與五同功而異位也。四之甃以致其潔。自修之道也。上勿幕以廣其施。大成之效也。而養道於是乎全。

䷰（離下兌上）

革。已日乃孚。元亨利貞。悔亡。

井道非去濁無以致潔。養道非去故無以納新。故井繼以革。革去故也。上兌止水。潤下。下離火炎上。水盛滅火。火盛滅水。下離火。然巽木乾金。（互卦）兌止水。猶烹飪而物變。皆革之象也。少女在上。中女在下。兩不相得。革之情也。內明義理。外說人心。革之德也。已日乃孚者。變革之際。先時者躁。必已到之日。乃足孚信於天下。不然。罪惡未盈。誅之未順。天命清明。未會伐之未順。民心。元亨利貞。必四德備然後悔可亡。湯曰予有慙德。疑有悔也。而克寬克仁。禮制心。義制事。彰信兆民。而悔亡矣。

彖曰。革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。

釋卦名。水火相息。說見上。睽中女在上。少女在下。情欲之感。不同行耳。革少女在上。中女在下。名分之亂。則不相得。雖欲不變。革得乎。

已日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。

革而信之。信其无利天下之心也。文明則於事理有條而不紊。物情普照而不遺。以說謂本此文明裁制事物。不拂乎人情也。大則公溥而无外。亨則四達而不阻。大

亨而能以其正則以己之正正人之不正以之爲己則順而祥以之爲人則愛而公以之處天下國家无不當當卽正也當而後悔乃亡甚言革命之非易易

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉。

天地之道寒暑相革春生夏長秋斂冬藏而四時成此與天地節而四時成相表裡節取其序革取其更易六十四卦分配四時革以上四十八卦則三時革爲後十六卦之首至革而四時成至節則六十卦三百六十爻一年之數也不計節則三百五十四爻朔虛之數也合

六十四卦三百八十四爻氣盈之數也合氣盈朔虛置閏之數也湯武革命順天應人捘己之德也時不易乘故極贊其大。

象曰澤中有火革君子以治歷明時。

兌以陰孕陽離以陽包陰澤中有火陰陽相包孕爲革堯典歷象日月星辰敬授人時舜典在璿璣玉衡以齊七政治歷明時治道之大端民生之急務變革之理莫大乎此治歷法離火之明毫釐杪忽不使有所蔽明時法兌澤之說作訛成易不使有所拂也。

初九鞏用黃牛之革。

九居初得正有其才无其時有其德无其位中庸所謂不敢作禮樂也惟鞏固自用其中順之德曰革者不革之革與遯九二同遯則當遯而不遯執其中順而務格君心此則當革而不革用其中順以敬俟天命此文王之事紂也

象曰鞏用黃牛不可以有爲也。

不可以有爲卽文王之遵養時晦也益之初曰利用爲此則不可爲者時也

六二已日乃革之征吉无咎。

柔順中正文明之主應五德位時之君辭與彖同己可

革之日乃革之不自恃也以是征行有變伐之吉无不立功之咎伊呂佐湯武以之

象曰已日革之行有嘉也。

有嘉卽離之有嘉折首也

九三征凶貞厲革言三就有孚。

剛居剛正而不中革之時懼過剛恃以往則凶若能貞正以行事危厲以居心當革而言念至三就就合也（周禮繁纓九就七就五就以一就爲一合）謂合其時合其德合其位則足以孚於天人（三四五皆曰有孚卽象乃孚意）

象曰革言三就又何之矣。

不必他往革之可也

九四悔亡有孚改命吉

三四五變革之際不必言革而悔可亡（與象辭同）孚天人而改命可也（改命即改玉改步遷鼎遷社之謂）此升陑膺揚之時也

象曰改命之吉信志也

不徒信其事且信其志在救民也

九五大人虎變未占有孚

大人者德位時俱備虎變者威足除殘風能易俗泰誓曰朕夢協朕卜襲于休祥革命之際必占之未占知其有孚天人之極應也（大人龍飛堯舜以之大人虎變湯武以之）

象曰大人虎變其文炳也

虎變不曰武功曰文炳革天下以武定天下以文言其有武烈實由有文德也偃武修文之意聖人之情見乎辭

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

豹虎子先儒謂守文之君是也漸仁摩義節禮和樂既歷三紀世變風移君子豹變也小人以位言革面即革心矣變革之後再有所往則作聰明亂舊章故凶居貞吉者如啓之敬承成之率由是也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

文炳言光明炳著如日火之光文蔚言華縟蔚薈如草木之茂順從則幾於大順大化泯於无迹矣

革命者非常之事雖天地四時不無變革然聖人治歷明時必德位時已備乃足以勝之況革命乎初有德无位革止用乎黃牛時未可以有爲也五以德乘時革遂占乎虎變位可以大有爲也已日乃革即已日乃孚苟未至於有孚何以獲乎无咎故四德具而悔可亡三就思而孚可有此改命之吉即革命之應天順人也虎之變也其文炳開創之主不尚武功豹之變也其文蔚守文之君聿昭其風化何患志不相得乎

䷱（巽下離上）鼎元吉亨。

革命者必定鼎。夏有亂政。鼎遷於商。商有亂政。鼎遷於周。（武王定鼎於郟鄏是也。）故革繼以鼎。鼎烹飪之器也。初陰爲足。二三四陽爲腹。五陰爲耳。上陽爲鉉。下巽木。互乾金兌止水。上離火。鼎之象也。內巽入義理。外離明物情。鼎之德也。元吉亨者。元善。大吉而亨。通也。鼎主養賢。其道在元。善取人。以身也。飲食。教誨。養之於先。則吉。天職。天祿。養之於後。則亨矣。（先儒以彖傳不釋吉字爲衍文。元亨與大有同。非也。大有主尙賢。不主養賢。故言亨而不言吉。頤主養賢。不主尙賢。故言吉而不言亨。鼎兼養賢尙賢。故曰元吉亨。○井主養人。有治法尤貴有治人。故恐其羸瓶也。鼎主養賢。有治人。不患无治法。故曰元吉亨。）

彖曰。鼎象也。以木巽火。亨飪也。

鼎象也。觀六爻自明。王輔嗣謂得意忘言。得言忘象。豈知。易言象而理卽在乎。物之生也。有理。而後有氣。理因在氣之先。然象生而後有滋。理卽在乎象之內。合噬嗑頤井觀易明。凡彖爻辭。无非言象。而理自在也。以巽木離火而成烹飪。禮曰。退而合亨。體其犬豕牛羊。實其鼎。俎。鉶。羹。烹飪。有體。薦。有殽。烝。有房。俎。

聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

推極鼎之義言之。祭莫大於享上帝。養莫大於養聖賢。享上帝貴質。故曰亨。養聖賢貴文。故曰大亨。然享上帝之實。在於養聖賢也。聖賢者。上帝之臣。養聖賢。則百度修明。清和咸理。而爲享上帝之本也。

巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

巽入於內。而聰明見於外。非察察爲聰明也。（離爲目。坎爲耳。八卦之象本相通。不必執半坎鼎耳五爻附會。）書曰。明四目。達四聰。明作哲。聰作謀。此知人之本也。柔進而上行。五乃既有濬哲文明之德。又有溫恭允塞之度。樂善忘勢。以之上行。卽以之下交也。得中而應乎剛。五有中德。而下應二剛。虛衷下濟。而剛亦能樂其道而忘人之勢。君臣一德。是以元亨。（不言吉者。於亨中括之。象傳象傳多此例。）

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。

木上有火。猶以木巽火。鼎之功也。鼎以至正。受其實。君子以至正凝其命。正位者。王中心无爲也。以守至正。凝命者。用能協於上下。以承天休也。正位。則風化周於四方。如巽風之行。凝命。則嚮明而治天下。加離日之明也。

初六。鼎顚趾。利出否。得妾以其子。无咎。

六居初。陰柔不足以勝大任。如鼎之顚趾焉。因其顚而去其污穢。未嘗不利也。又如妾焉。婦道之賤者也。而有子焉。則母從子貴。无曠職之咎。此不可大受。而可小知。

者不足以膺調燮鹽梅之寄而可任保障繭絲之職也隨材器使盛世所以无遺賢乎黃霸是也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

旣顛趾猶曰未悖以其利出否也從貴并得妾句釋之

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

卽五之應乎剛者以剛中之德如鼎有實之象和羹之才有享帝之實者也我仇有疾者无實之小人必從而仇疾之所謂入朝見疾也不我能卽者剛則嚴氣正性有以絶小人依附之私中則優游平和有以杜小人妒忌之害故吉

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

鼎旣有實置之端正以防傾折懷才抱德擇主而事擇友而交故曰愼所之也雖有疾之終无愆尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

九居三得正五爲鼎耳與五非應非比鼎以耳舉如革不相得焉故其行塞而不通若雉膏之美在鼎中而不食焉雉膏文明之德光澤乎外之象（不必泥上卦離爲雉不食上之祿）然天方雨矣雨則陰陽和而雨降於下猶君臣合而道濟於時雖有悔終虧少其悔而獲吉也（井渫不食清潔之德雉膏不食光澤之德）

象曰鼎耳革失其義也

五與三時位相違失養賢之義

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

九居四不正二三四爲鼎中之實至四則滿而溢高而危凡物上重下輕則傾且應初顛趾已則折足而覆公家之餗猶敗乃公事也其形渥李安溪謂顏如渥丹之渥而頰發赤羞赧之象也（本義作刑剭本漢書王程作形體渥澤沾濡俱不然）繫辭曰智小而謀大力少而任重鮮不覆矣故凶

象曰覆公餗信如何也

言不曰自信者如何君民之信望者如何而竟覆餗若此猶般巨源之一敗无濟也

六五鼎黃耳金鉉利貞

此柔進上行得中應剛之主故有此象黃中也耳虛中也金剛鉉直也耳以受鉉鉉以貫耳惟黃耳則中虛而能受惟金鉉則剛直而能舉猶有虛中之君得剛直之臣而重大畢舉也利貞卽正位凝命（鉉或以爲三或以爲上義各有取）

象曰鼎黃耳中以爲實也

黃則中也陽實陰虛六五中虛能以陽爲實也孟子曰不信仁賢則國空虛書曰天惟純佑命則商實皆以得賢臣爲實

上九鼎玉鉉大吉无不利。

自五尊之曰金鉉如金之剛也自上九之德言曰玉鉉溫其如玉也（上九剛居柔位）大吉卽彖元吉无不利卽彖之亨此養賢之極也（觀此知彖吉字斷非衍文）

象曰玉鉉在上剛柔節也。

君柔臣剛兩相節其過以成其德坎六四剛柔接君臣以禮遇此剛柔節君臣以德成

鼎象亨飪故聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢此正位凝命之本也然必元而後吉亨蓋元則中虛能受天下之賢元則德實能任天下之重內而不蔽耳目之聰

明外而交致剛柔之相節此養賢所以致太平也初顛趾而出否則利若刀匕之是供小知之可也四折足而覆餗則凶非鹽梅之可作大受則不可也鼎有實可上獻於君仇雖疾而不能害鼎耳革則不獲乎上行雖塞而亦終通勿謂不食乎雉膏方且虧悔乎陰雨金鉉任剛直之臣以黃耳虛中而能受玉鉉致溫其之節以貫鼎實德而无慚則養賢之盛軌也

䷲（下震上震）

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

國有長君社稷之福故主器者莫若長子其識定其志堅其守確其情不溺也故鼎繼以震上震下震爲震震動也二陰在上一陽下動凡陰氣重伏陽必動於下而爲雷震之象也不言動而言震以氣言也陽氣震動而草木甲坼人心震動而思致啓闢故震有亨道焉虩虩驚顧不安之象（或曰虩虩蠅虎也常驚顧不安）啞啞得意忘言之象震動之時其象如此所謂始於憂勤終於逸樂也震驚百里者雷鳴百里封國亦百里匕以舉鼎之實鬯以灌地

之神皆主祭者所執言當震驚百里之時不喪所執之器猶當艱危造次不喪心之所主也

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福謂无求福之心有致福之理後有則謂无作則之念自有則之可守也致福則處危常安履險常順有則則樂有常安有節卽笑言啞啞猶是震來虩虩也并亨字釋

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

驚遠而懼邇者凡患難之事遠者未知其實則驚邇者

親履其事則懼驚著神瞿瞿於外懼者心怖於中不言不喪匕鬯者在出字中也出、如王出在應門之內之出言其出而爲天下君也爲宗廟百神之主極其誠敬卽憂危交至不喪所守也（彖傳不必補字者此之不喪匕鬯賁之剛柔相錯坤文言傳後得主下利字皆是。）

象曰洊雷震君子以恐懼修省。

上震下震洊而至者洊雷也恐懼者君子初心之震震於內也修省者君子繼續之震震於外也象如洊雷非因洊雷而後恐懼修省（水洊者坎險阻之疊來雷洊者震戒懼之无已）

初九震來虩虩後笑言啞啞吉。

此爻成卦之主辭與彖同特加後字明盡虩虩之道无啞啞之心雖有啞啞皆置之於後故吉猶不耕穫不菑畬之意

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也。

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得。

乘初剛如震之來也極其危厲億度也（億則屢中之億）貝者寶貨度其必喪貝而喪之惟聖人能知喪庸人不能也因其喪而躋升於九陵九老陽數大阜曰陵謂居陽明之地勿逐七日得陰陽消長之數至七日卽來復天下能棄者乃能取知喪者乃知得也（睽喪馬勿逐自復睽不終睽旣濟喪茀勿逐七日得不濟終濟此則恐不終恐也先儒以太王避狄當之）

象曰震來厲乘剛也。

所乘者剛故常危厲不敢以慢易處之所以危者終平也（易言乘剛者五屯六二噬嗑六二豫六五震六二皆乘震剛先危後安困六三乘坎剛危終於危雖由卦位亦由自取。）

六三震蘇蘇震行无眚。

蘇蘇神氣蕭散之狀君子之懼於心也精神恐不足以周事因其震而操心慮患以行之則百志弗違於道君子之懼於身也才力恐不足以濟艱因其震而無輕舉妄動以行之則百爲不違其才故曰震行无眚。

象曰震蘇蘇位不當也

陰柔處震不中不正不當其位所以蘇蘇而未能虩虩也震行句於言外得之

九四震遂泥

下震已去上震復起起而陷於坎險之內（三四五坎）故有遂入於泥之象然非震不能出險遂泥不可再震待時而已故不言吉凶

象曰震遂泥未光也

震則亨亨則光以入於泥則不亨而未光遭時不遇也。（噬嗑九四以獄事艱大而未光兌上六汲引之私而未光此則困心衡慮而不能動之未光也）邵子所

謂水雷屯。无雷光濟之。其氣不舒也。

六五震往來厲。億无喪有事。

初之震已往。四之震復來。一患甫平。一患復起。何危厲如之。惟億度无喪其所有事。卽宗廟社稷之事也。信不可去。節不可奪。國君死社稷可也。在二則貝可喪。在五則事不喪。孟子所謂効死勿去是也。

象曰。震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。

危行者。智者无所施其謀。勇者无所用其力。惟念吾所有事者。乃吾所受於天地之中之正理。國存與存。國亡與亡。極之艱大而无喪也。

上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

柔處卦終。不能震於始者。索索、志氣消散。與虩虩精神完固異。矍矍、惝恍若失。與啞啞中存自得異。心注於目。目見其心。以是征行。其凶必矣。惟以人爲鏡。躬自警惕。見鄰之聲色貨利之戕身也。躬不復蹈。見鄰之晏安酖毒之賊性也。躬不復由。可无覆轍之咎。所謂失之東隅。收之桑榆也。婚媾有言者。從前所親之小人也。人情耽目前之樂。不知後日之危。存姑息之心。罔知禍機之伏。瑣瑣姻婭。必有遺言。不惑可也。

象曰。震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

以其中不自得。故其外惝然而自失。苟不畏鄰之震以爲鑒戒。其能免咎乎。及早圖之可也。

亨屯者震。解難者震。震者天地之生機。卽天地之動機也。恐懼修省。其君子之震乎。始存虩虩之心。後獲啞啞之笑。非因致福而存是心。而福无不報。非爲有則而冀乎後。而則无不昭。百里震驚。方且遠邇驚懼之未遑。匕鬯不失。依然宗廟社稷之有主。此震所以亨也。初惕然於震之始。而垂裕乎後。四悍然於震之再。而遂入於泥。二卽喪其貝。知喪卽以爲得。遷地以圖存。五不喪其事。无喪其所固有。雖効死而勿去。三之震蘇蘇也。反求於己。震而行之。可无眚也。上之震索索也。借鑒於鄰。震而戒之。可无咎也。此君子之震。不可與婚媾言也。

䷳（艮下艮上）

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

動必有靜。行必有止。故震繼以艮。艮。止也。上艮下艮。名曰艮。一陽止於二陰之上。（凡陽氣在重陰之下則動。陽氣在重陰之間則陷。陽氣在重陰之上則止。）艮與震相反而相成。震反爲艮。艮反爲震。動反爲靜。靜反爲動也。震中有艮。（二三四是。）艮中有震。（三四五是。）動中有靜。靜中有動也。艮其背。名辭相連。凡人之身。四體皆動。而背常靜。四體皆勞。而背常安。五官有覺。而背无覺。五官有欲。而背无欲。周子所謂主靜立極。書所謂安汝止。中庸所謂未發之中。大學所謂靜安也。不獲其身者。

不私其身。內不見己。聖人之无我也。行其庭不見其人。不私於人。外不見人。聖人萬物一體也。一止一行。皆无涉私之咎。

彖曰。艮。止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。

艮訓止。并行言之。行亦止也。應止不止。輕舉妄動。固失。應行不行。膠柱株守。亦失也。行止以時。動靜相因。止亦定。行亦定。靜亦定。動亦定。惟時不失耳。其道光明者。靜而定。則明生。擾則昏矣。（謙下濟光明。二三四互艮。大畜輝光。亦艮也。艮爲山。山體止而靜。草木賁若。自光明。）

艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭不見其人。无咎也。

不曰艮其背。曰艮其止。象則背。義則止也。卽各止其所也。艮止之止。全體之止也。簡以御煩。靜以制動。止所之止。一節之止也。止仁止敬。止孝止慈是也。八純卦皆上下敵應。於艮發之者。艮以止爲義。則所貴正在上下不交。不應。不與也。不相與。非无相與。以明所與者至公无私。內則不相與以情之暱。外則不相與以位之赫也。是以不獲其身行其庭不見其人无咎也。（先釋之而後序）

象曰。兼山艮。君子以思不出其位。

重山相疊。止之象也。耳目視聽手足動靜。在外者。易止。心之出入在內者。難止。蓋易放難收。易雜難純。君子惟思。而以位限之。位而以思止之。不出其位。位之動靜。各得而思之。通微不失也。思之探索不越而位之行止得。時也。位不一。位思不一。思思符其位。而思得所止矣。臨思。无窮法兌澤之深通微之思也。艮思不出法艮山之止。憧擾之思也。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

事能止之於初。故无妄動之咎。而有始鮮克有終。故又利永貞。懼其始之得正。終不得正也。震初能震於始。故

致福艮初能艮於始故无咎咸初咸其趾動之機也艮初艮其趾靜之機也若大壯之壯於趾夬之壯於前趾其能免咎乎

象曰艮其趾未失正也

六居初恐其失正能艮其趾則未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓隨心二隨三三欲動而腓隨之以行二中正止其腓而不行是不苟隨者也而不能拯救三之失故其心不快猶身雖不苟動而不能制心欲動之失也咸九三咸其股執其隨形隨心役心不正者身必不修艮六二艮

其腓不拯其隨形不欲隨心役欲修身者心不正故治形必先治心

象曰不拯其隨未退聽也

三不退聽於二猶心不退聽於腓腓不能救心之失也

九三艮其限列其夤厲熏心

寂然不動者心之體感而遂通者心之用故能時止時行或動或靜上下貫通俯仰如意三止下卦之上上卦之下一陽陷四陰中故其象爲艮其限列其夤限者上下之交腰際也夤膂骨也艮而列則上下血脈不通屈伸俯仰不順止危厲薰灼其心而已此告子之心頑然悍然佛氏之心寂滅枯槁也咸朋從之思攻取之心也艮熏厲之心冥守之心也

象曰艮其限危熏心也

明其爲危是強制此心者所自取

六四艮其身无咎

得正不中故未能盡艮背之義但知修其身无卽俯淫之咎艮其背所謂安汝止聖人之事也艮其身所謂欽厥止賢人之學也

象曰艮其身止諸躬也

身直而躬曲論語言鞠躬皆敬也不言身言躬明非直

身而行第鞠躬以求止也正考父之鼎銘曰一命而傴再命而僂三命而俯是也

六五艮其輔言有序悔亡

艮其輔止於未言之先言有序行於將言之際詩所謂有倫有脊也惟口起羞易致悔艮輔有序而失言之悔可亡

象曰艮其輔以中正也

中測无不正非衍字也

上九敦艮吉

此成卦之主統全卦之義先後天圖艮俱居西北所以

成終而成始也敦加厚也敦未發之止則性也而成之存存敦已發之止則情也而達之亹亹斯吉矣

象曰敦艮之吉以厚終也

艮趾謹之於始敦艮厚之於終此道所由光明也艮身心之學也心之爲體廓然而大公物來而順應虛而无我則艮其背不獲其身也公而无私則行其庭不見其人也寂然不動則退藏於密感而遂通則與時偕行故行止動靜皆如其心之所止而心體之光明自著於外也然心易於紛擾也限之於位而心无越思治心失於冥守也限之於夤而心終致厲致厲則失虛靈之體越位則失順應之用矣六爻之義以修身也亦由於心初之艮趾周旋必中規折旋必中矩跬步不忘也四之艮身視思明聽思聰色思溫貌思恭容止可觀也五之艮輔言不妄發發必當理也上之敦艮則舉身心之得力而加厚之以培其體以致其用若二之艮腓則欲修身而未先正心三之艮限則失其治之道也與咸互相發明

䷴（艮下巽上）

漸女歸吉利貞

自震而艮動之靜也自艮而漸靜之動也故艮繼以漸上巽木下艮山山木之生也漸（地多土生木易艮多石生木難故艮山之木爲堅多節）漸漸進而不驟也（晉升漸皆進也晉象於日升漸象於木漸言其始升言其申晉言其終進不同）曰女歸言漸也女歸必有時二十而嫁女歸必以序六禮（納采問名納徵納吉請期親迎）告成歸而成夫婦之禮故吉而利於貞不正則奔矣設此象以明進於朝者及時以序則无干進之心无躁進之患无援進之失

象曰漸之進也女歸吉也

言漸之者无升之進南征之易无晉之進介福之報也故必如女歸而後吉三揖而進亦此義也

進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也

非得位无能有功欲致君澤民不可也（二三四五皆得位故有功與蹇同正邦與家人同）進而不正如商鞅因景監進雖有功於秦正天下不可也剛得中（斥五）不惟正也且剛中則其進无自私之心无浮躁之舉矣

止而巽動不窮也

艮之德止止則不妄動巽之德入入則不妄出故動而不窮與蹇其道窮異

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗。

山上之木石結土不能驟長日積月累始可增高。（程傳其高有因非）漸之象也君子法之居賢德於已勿忘勿助不圖近功善風俗於世優之游之不求速效居賢德法艮山之止而育物善俗法巽風之入而被物皆漸之義也。

初六鴻漸于干小子厲有言无咎。

六爻皆象鴻鴻之來有時其飛有序其羣有別昏禮用雁贄禮大夫用雁皆此義也漸之初新進之士也如鴻之漸於水涯焉近人生畏故小子心存危厲不敢援上求進即他人有言不必彌縫以求其合自无躁進之咎（初與四非正應故有此象）

象曰小子之厲義无咎也。

能危厲於始進无咎以義決之不必見於事。

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉。

磐大石漸于磐得所安也柔正應五其君禮之加詩言君子有酒嘉賓式燕以衎謂安且樂也視初之厲異矣（二三四坎有飲食象）

象曰飲食衎衎不素飽也。

即伐檀不素餐明非无功而食君祿也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇。

平高曰陸漸于陸所進愈高矣。（先儒以水鳥在陸爲不安非也彼磐與陸亦不安耶）三以過剛不中之才進愈高適足以殺其軀矣夫征不復（有謂三夫而四婦者有謂上夫而三婦者不必泥）行之於外必往而不反敗乃公事也婦孕不育處之於內必傾而不安覆而宗祧也凶孰甚焉然因其過剛之才而用之猶可禦寇如失偶之鴻猶可支更也（或曰禦寇禦讒間之寇）

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也。

離羣醜猶書所謂方命圮族也失其道失其養育之道順相保謂當其才而用之猶可順以相保蓋用人之勇

去其怒盛世所以无棄才也

六四鴻漸于木或得其桷无咎。

鴻趾連不能握木木非鴻所安也或得平正之柯則安矣如高爵厚祿非君子性之所安然道得行於君則安矣自无殉人之咎

象曰或得其桷順以巽也。

謂致君之道順道以巽入之則不逆其志不拂其心不獨已安而君亦安之也（蒙順巽弟受教於師家人順巽妻克相其夫漸順巽臣善成其君也）

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉。

大阜曰陵進之位愈高矣下應六二君臣相得必有讒諂構之如婦道以孕育爲事至三歲不孕必爲小人所搆然邪不勝正終當有復孕之吉（先儒謂六爻皆有婦象五剛有應而反其類甚於无應意以五爲婦二爲夫五婦而剛之是爲反類義近穿鑿象傳不取）

象曰終莫之勝吉得所願也

君臣相得之願至此而後得也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

陸傳義作逵雲路也（安溪作阿大陵曰阿叶下儀字儀音峩非）上九在卦之上進於雲路之表其羽毛足以儀表天下此不用之用其用乃大非拔其羽以爲儀飾也清風高節彪炳天下其伯夷叔齊之流與

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

不可亂者非謂潔世不能亂其高致實卓然不以勳名爵祿動於中也

漸進之義彖取女歸象取山木爻取鴻漸象雖不同義則一也其進也有時其進之漸也有序惟出於正則進而有功進而正邪進而止而巽其動也不窮以之治己則居賢德不助長以爲高以之治人則善風俗不欲速以取效初之漸於干也雖危厲而无躁進之咎二之漸

於磐也已和樂而獲飲食之安三之漸于陸有剛過之凶善用之猶能禦寇四之漸於木有不安之象順巽焉自可得君五之漸于陵位既高而漸以待之小人不能勝上之漸于逵羽際天亦漸以致之而天下奉爲儀此漸道之大成也

二十八冊 91號

䷵（兌下震上）**歸妹征凶无攸利。**

晉之進有所傷、升之進遇所困、漸之進得所歸。故漸繼以歸妹。震長男在上、兌少女在下、震動而兌卽說之。此卦正與咸漸相反、（咸以男下女昏婣之禮也歸妹以女從男失禮也咸以少女配少男昏婣之時也歸妹以少女說長男失時也咸之德內止外說止乎禮義而後發乎情也歸妹則說以動發乎情不止乎禮義矣漸之女歸也有時有序有別歸而妹則非時矣妹而自歸則无序矣歸而乘剛則无別矣）漸之進也以正（二三四五是）妹之歸也不正（二三四五是）是以征行有凶。无攸利也占辭卽於歸妹決之此女之自媒者卽士。之自鬻者也。

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也。

天地之大義者。天地交而成泰。泰三四交而成歸妹故泰中四爻亦互歸妹。是歸妹。歸妹雖未合乎時未合乎禮猶得天地交之義也此萬物所以發生若天地不交則爲否而生機息而不興矣佛氏去夫婦之倫而人道絕是歸妹亦人道所以成終而成始（爲夫婦之終卽子孫之始）生生所以不窮也（是卦雖不善有善者存焉所以起下文也）

說以動所歸妹也。

內先說而後外動。少女先說長男。此妹所由歸也。（說與動皆卦德也何以有此此與訟險而健同蓋德有凶有吉猶心有人心道心也同此德也險健動說用之正爲吉德用之不正爲凶德同此心也用之得正爲道心用不正爲人心。）

征凶位不當也无攸利柔乘剛也。

二三四五固剛柔不當卽初與上若當。然陰上陽下猶不當也柔乘剛斥三五也恆則剛柔皆應唱隨之義也歸妹則柔乘剛牝雞之晨也夫剛也以動失其剛婦柔也以說變其柔然柔敢於乘剛者罪不在柔而在剛也位不當決於始柔乘剛決於終

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝。

澤中有雷陰養陽於下澤上有雷陰感陽於上。故爲歸妹君子觀之知歸妹人之終始當思有以永其終然始之不正卽以知其敝蓋不能作事謀始亦不能思患預防天下。所感之不正者視此君子知之不能救其失也

初九歸妹以娣跛能履征吉。

九居初得正當歸妹之時猶能待年自守者。少長非耦爲妻則凶惟娣不嫌於待年六禮未備自歸則恥惟娣不嫌於殺禮是雖歸妹而能爲娣猶得正也跛雖於行而能履者行雖不及遠猶可行於近也以是征行則吉（卦征凶而爻征吉時也正也履六三跛能履不足與行履不正而此正耳）此爲辭尊居卑辭富居貧者言之

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

以恆之以即江汜詩不我以之以言娣待年於國必待嫡以之偕行此常道也若妻而自歸則非常道矣吉相承者言助嫡以相承順於夫子安其分也

九二眇能視利幽人之貞

剛中之德正應六五在他卦則善在此卦六爻皆取婦象以陽應陰是失其所配者猶人臣之事主不能自獻其明特眇能視耳利幽人之貞者宜以幽靜貞正自守不失其道也栢舟之仁而不遇曰我心匪石不可轉也威儀棣棣不可選也即幽人之貞也（履六三不足以有明履不中而此中）

（幽人與履二同）

象曰利幽人之貞未變常也

歸妹以不能守正變男下女之常能如幽人之貞則未變其常也

六三歸妹以須反歸以娣

陸氏曰天文織女星貴須女星賤三不中正居兌體之上以口舌說人其歸也如女須之賤出鄉不與士齒者反歸而待年如娣焉啓其自新之路也

象曰歸妹以須未當也

不中不正則父母國人皆賤以德未當其位也

九四歸妹愆期遲歸有時

男女之際及時爲桃夭愆期爲摽梅然歸妹之期不可不愆能愆其期則不遽歸而能以禮自守即遲歸非无時也以九居四剛而能柔雖爲震動之主而以柔濟故有遲歸之象此爲老而不過自守以正者言之

象曰愆期之志有待而行也

推於其志言素定也有待則不自媒有待而行則非不行特有待矣即待價而沽非功名與山林之士也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

柔中之主應二剛中之臣不挾貴以下交者故有此象

帝女下嫁必挾貴以驕其夫今帝乙（紂父）歸其妹於諸侯其君即其妹也袂不如娣恭儉之德見於章服是謂陰德之盛如月幾望焉故吉也歸妹之袂坤五之裳皆美抑然自下其在君位恭儉之主也漢文衣皂綈其此象乎

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

由帝乙教之有素在中則習之有常已不自貴人皆貴之是以貴行也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

柔居歸妹之終故有此象女以棗栗脯修之實見其夫

承筐无實女紿男也士以特殺之羊褻其婦刲羊无血男紿女也无攸利與象同氓之詩女以賄遷非貞賄氓之抱布非貞布君子知其不終矣此卽臣不忠君君不禮臣之象（傳主承筐言非）

象曰上六无實承虛筐也

明女以虛而无實宜士以无禮應之也

歸妹明女說男之不正卽臣事君之不正說以動所歸妹也人臣而感於利祿卽枉尺而直尋雖歸妹天地大義君臣天地大倫而懷利事君才不當位始爲牝雞之晨終必爲指鹿之馬此君子永終知敝也然則處此當

奈何如娣之待年可也如幽人之貞靜可也如愆期有待可也跛雖難行而能履位居卑則易稱眇雖難視而能視臣得君則明生否則歸妹以須自媒自衒人皆賤之至是而欲反歸以娣得乎夫樂善忘人之勢者人臣之節忘勢樂人之善者人君之心故妹不可歸而天子之妹可歸歸而觀其袂不挾貴以驕其夫猶不挾君以驕其臣也不然女承无實之筐士刲无血之羊臣不忠而君不禮國事可知矣此歸妹所以征凶无攸利乎

䷶（離下震上）

豐亨王假之勿憂宜日中

由事業而大者臨由物歸而大者豐故歸妹繼以豐豐大也上震雷下離火豐之象也內明外動由明作而悖大豐之德也豐有亨道焉由王者明動之德至之也（假至）然豐亨之時常人之所樂王者之所憂泰極而否盛極而衰天道之常也示以保豐之道徒憂无益宜日中焉謂不過乎中常守其明也蓋豐以明至明極而昏常持中德之明至豐在此保豐亦在此揚子雲曰炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火爲盈爲實天收其聲地藏其熱高

明之家鬼瞰其室是雖盛極終必滅息日中之戒宜所時勅

彖曰豐大也明以動故豐

地廣物博民庶滋豐故曰大也致豐之由在明以動也非明則妄作故必知周萬物而後道以濟之非明以動則闇生故必明照四方而後勇以行之豐功偉業皆由於此重明字

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

王者有明動之德故能至此大業然業既豐大則不能无好大喜功之意是已所尊尚者亦此大也是宜憂也

二十八冊 91張

勿憂宜日中宜照天下勑之以不失其明不以豐大而稍懈也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

食虧也明天地閒屈伸消長平陂往復无不皆然人事盛衰鬼神闔闢雷電動息皆一理也豐不可恃天道惡盈與謙相表裡

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

電雷噬嗑電光上照雷聲下動陰陽搏擊之象也雷電皆至豐雷威上動電光下灼陽氣盛大之時也君子觀

之折獄法離火之明惟明克允致刑法震雷之速惟斷乃成噬嗑之明罰勑法明威在折獄致刑之先豐之折獄致刑明威行明罰勑法之後

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

九居初得正居豐之始不自盈滿者配主謂四自初視九四與同陽德故謂之配主自四視初九得主可常故謂之夷主凡卦以正應爲善豐則主相配而不主相應以陽應陰懼陰之蔽其明也陽相配尤善於陰相配懼重陰益蔽其明也旬、先儒謂十日也謂日之滿猶日中也（傳義訓均詩其下侯旬之旬按上有配字旬訓均複矣）既有陽明相配之主雖滿而至於豐猶无過盈之咎往而應四必爲四所尊尚與保豐也

象曰雖旬无咎過旬災也

過滿爲災日中則昃月盈則食也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

二與五以陰配陰已既陰復爲陰蔽故有豐其蔀日中見斗之象蔀、卽蔀屋障蔽之也日中見斗明而忽昏（二本離體）如日食見大星也（象言日中保其明也二三四言日中失其明也）二爲文明之主往而欲除五之所蔽反爲五疑又從而疾之但盡其誠信以發其心志庶可啓其明而獲吉也此五所謂

來章

象曰有孚發若信以發志也

大有厥孚交如信以發志君發臣之志豐有孚發若信以發志臣發君之志志同則道合可以保泰可以保豐

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

三正應上應則相親上處豐之昏極者故三之蔽明愈甚沛、卬沛然下雨之沛大雨昏暗時當日中復見小雨之濛沫則其暗久而不散也（傳義本輔嗣說沛作旆謂幡幔沬小星如日見小星破字解非）往以手援其失反爲之折其右肱左陽右陰謂陰傷之也下之事上欲革其昏雖受其傷亦臣下之義故

无泄泄之咎此明夷夷於左股猶往拯之也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

不可大事猶可小事以去上之蔽至折其右肱而後知其終不可用也（用卽王由足用之用安溪作害謂明哲保身非）

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

蔀之豐斗之見與二同但二爲五蔽四則自蔽也下三爻離離則自有其明上三爻震震則躁動已失其明且蔽人之明已旣自蔽必遇初之夷主去已之蔽而後獲復明之吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉

行也

位不當則才不稱位幽不明則明不燭理非遇其夷主其何以行之哉

六五來章有慶譽吉

陰柔自蔽然有虛中之德得二離明之臣來則章顯矣慶及天下譽及无窮故吉如太甲成王之得伊周也

象曰六五之吉有慶也

言慶則譽在其中所以保豐也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

陰柔居豐之極處動之終陰柔則溺於晏安豐極則存於滿假動極則輕舉妄動无所不至豐其屋則土木奢侈秦阿房隋迷樓也蔀其家班固西都步甬道以縈紆又窈窕而不見陽長夜之飲也（此雖以高亢昏暗取象然實有其事）闚其戶闃其无人三歲不覿謂深居不出朝士不得而見沉湎冒色惟耽樂之從賢臣无得發其志啓其明而救其敗也秦二世隋煬帝是也

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

天際翔翔雖象取高亢實則鳥革翬飛峻極天際自藏則賢士不見將窮大失居（與明夷之上同）

聖人吉凶與民同患謀以保泰卽謀以保豐故天地盈

虛日月盈昃寒暑消長鬼神屈伸人事盛衰雖氣運循環而保之策不可不備徒憂豐之難保无益也夫致豐之由在明動雖王者不无矜大之心恐豐由斯而不保矣惟明常如日中焉則患伏於隱微慝伏於逖遠明无不照又何豐之不可保哉然豐其蔀豐其沛豐其家豐且翔於天際二見斗四見斗三見沬明卽蔽於日中折右肱而賢人不用蔀其家而闃隱自藏明不保而豐亦不保矣必也信以發志臣得之於君來則自章君可得於臣初遇配主保豐於初四遇夷主救明於後雖豐滿而无咎又何行之不吉乎

䷷（艮下離上）

旅小亨旅貞吉

有大不盈則謙窮大失居則旅故豐繼以旅旅寡親也艮山在下離火在上山止而火然非其故處旅之象也艮止不動於欲離明不蔽於物旅之德也旅以小心謹慎而亨旅即以舉動得正而吉（先儒以小字作小事亨通彖傳何以云時義之大知小字與睽小事吉俱小心作事之謂故睽之德曰說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛旅之德曰止而麗乎明柔得中乎外而順乎剛皆小心之意義也）

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以旅小亨旅貞吉也

并卦名辭釋柔得中（斥二五）乎外（則斥五也）而順乎剛（二順三四五順上）

旅道貴柔柔則不躁柔不可過貴得乎中中則不懦順乎外則和而不爭順乎剛則不自用而惟義是從也止則安於其所而不遷麗乎明則遇事變而不迷於所往凡此皆小心敬異而事復得正是於旅而亨通且獲吉也

旅之時義大矣哉

旅之時義大矣哉者人多於旅而忽之故明其爲時義之大惟小心者可以任大事孔子以之與睽小事吉明時用之大同

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山下有火賁明不及遠故君子明庶政无敢折獄山上有火旅勢必蔓延君子觀之明慎用刑如火之明而不濫不留獄如山之止而不移刑獄之苦甚於旅況也

初六旅瑣瑣斯其所取災

處旅之道貴於小心宜見其大初陰柔不中過於猥瑣其取災也斯於瑣瑣時決之不俟後日也（王輔嗣斯斯役之賤瑣瑣賤役之所爲唐郭京斯合作廝王伯厚云後漢左雄傳斯養祿薄注斯賤也不必作廝此說亦可）

象曰旅瑣瑣志窮災也

瑣瑣見於事而由於志災見於後而志之窮迫已決於先也

六二旅即次懷其資得童僕貞

次次舍資資財即次則得所安懷資則用自足羈旅无親童僕即其親童僕難倚童僕貞則可倚此爻柔得中而順乎剛不亢不卑接人而侮辱不生待下而童僕効順旅道之善者也

象曰得童僕貞終无尤也

三者以得童僕貞爲重既得則即次懷資自始至終无愆尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

正而過剛失旅之義在艮體上近離火以剛迫之氣致之焚其次失所安矣喪其童僕失所倚矣誰焚之誰喪之皆由自取故雖正亦危厲

象曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

旅已非家之所安況焚其次傷何如也旅之親已寡不以親道視童僕而以旅道視童僕不必童僕之喪揆之於義已足喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

剛而不正當旅而處於艮山之上已非若即次之安矣況得資又藉斧以衛之（離為甲冑戈兵）則我心戚然而不快（艮二其心不快是以身制心非心之所安旅四我心不快是以斧防身非心之所樂）

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

未當位謂未得即次之位也二言資而不言斧此言斧以防患故心未快也（大臣不能弭兵而藉兵革以衛象此）

六五射雉一矢亡終以譽命

柔得中乎外而順乎剛者五文明之主射文明之雉一矢發而中文明之德終獲令譽且受天命也（先儒謂天子无旅人然天子巡狩非即如旅人乎）文王一發五豝以之

象曰終以譽命上逮也

上即天也與損六五自上祐同言命固莫之致而致即譽亦莫之為而為皆自上天逮及也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

剛居離火之上高而愈危象鳥焚其巢失所棲也不中正以待人故先笑後號與同人相反无所與也此无他自喪其順德於交易之際故凶也牛性順離畜牝牛喪牛失其德矣（大壯喪羊於易去其剛狠之性可也旅喪牛於易失其柔順之德不可也）

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以旅與下其義喪以旅在上其義焚泛泛焉與人不相親是自喪也悻悻焉與人不相近是自焚也終莫之聞則自是自足即忠言入告猶不聞也

處旅之義心則小事則正象盡之矣柔之中剛之順皆小心以出之也小心則慎故能止而外不能搖小心則靜故生明而外不能蔽明慎用刑此小心也而不留獄則刑罰皆中正矣時義之大何非小心以出之者乎初之瑣瑣心之卑隨非小心也旅與下其義喪旅在上其義焚義者心之制也焚其次復焚其巢心之不小也先則笑後則號事之不正也旅於處不若旅即次之心安也斧以衛資不若懷其資者之心安也喪童僕厲不若得童僕貞之心安也失中順之德已自喪牛獲文明之德人能射雉此更心之小不小所由分也

䷸（巽下巽上）

巽小亨利有攸往利見大人

旅而剛過者无所容旅而柔中者有所入故旅繼以巽、巽入也上巽下巽爲巽巽爲風風善入或陽在內陰入而散之或陰在內陽入而散之陰入者在天地爲陽氣酷烈必藉陰柔之風入而酷烈始解在人心爲剛氣暴怒必有柔和之氣入而暴戾始平在政事則嚴威慘酷必有優游之德入而苛慘始解陽入者如陰寒濃結必暖風入始散積陰之氣如私欲潛滋必剛德入始消固蔽之欲如奸慝潛伏必剛武入始清明結之慝（傳義主前安溪主後合之則是分之則非）觀彖傳剛巽乎中正言剛之過而能巽入乎中正此高明柔克即陽在內陰入而散之之義柔皆順乎剛言柔之過而能順從乎剛此沈潛剛克即陰在內陽入而散之之義也（如孔子荅由求聞斯行諸問同荅異亦然）陰陽之道兩在故不測兩入愈不測故三陳九卦終於巽以行權權者陽開陰合變化无方巽之取義不可執一定也小亨謂入入之道入理之功必小心而後亨通也（先儒小謂小事申命之事豈小耶）利有攸往者巽爲進退爲不果策其氣也小亨心欲小也利往膽欲大也利見大人（亦二五）見陽明之大人濟陰柔之不足也

彖曰重巽以申命

上巽下巽是謂重巽風之入物也无微不到巽而又巽則入之深也申重也命令之入民也申而又申亦无微之不到盤庚三篇反覆周誥多士多方至再至三即唐德宗奉天之詔驕卒悍將无不感泣況聖人之命令乎清心問下民无不達之民隱渙汗本王居无不達之王心也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

剛巽乎中正二五皆剛初與四之柔入之則剛不過而得乎中剛不倚而得乎正而志可行於天下也柔皆順乎剛謂初四柔而順從二與五斯柔不過柔而以剛濟也剛柔交濟是以能小心謹愼而亨利往利見无不大中至正

象曰隨風巽君子以申命行事

隨則有初有繼不急遽而无序不中止而有功申命如巽風入物之徵行事如巽風及物之實君子之申命非號令之名也有實事焉故曰行事

初六進退利武人之貞

此爻成卦之主柔而在下故有進退不決之象濟以武

人之貞。則柔順從乎剛也。（震初震動之初也勉之以號則不躁巽初巽入之初也勉之以武則不懦利幽人之貞柔以濟剛也利武人之貞剛以濟柔也履三之武夫剛復自用不可爲大君之事巽初之武人躁威自奮發可以起懦夫之志）

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

志疑於先故進退不自決以巽之善入也志治於後故正直而无不利以武夫之善斷也

九二巽在牀下。用史巫紛若吉无咎。

此與五皆剛巽乎中正而志行者牀者幽隱之所牀下則益深矣入於牀下則入也愈深然幽隱之處恐无以對太廷故用史巫紛若史掌卜筮巫主祓除皆交鬼神以其誠也紛若誠之至言幽隱之心誠通鬼神而況於人乎吉无邪辟之咎

象曰紛若之吉得中也。

得中謂剛濟以柔紛若之誠皆出中也。

九三頻巽吝。

下巽接上巽謂之頻巽入而愈入三則私意起而反惑故吝而不通也（復三頻復知厲猶无咎頻巽不知厲能免吝乎）

象曰頻巽之吝志窮也

三下巽之極也巽之初也志疑而不決猶可策巽之極也志窮而不反无可拯也（此爲過疑者戒之）

六四悔亡田獲三品。

過柔宜有悔順乎剛故悔可亡田獲三品謂除殘去暴武功可續也（三品自膘達右腢爲上殺以祀宗廟達右耳本爲中殺以食賓客自左髀達右髃爲下殺以充君庖）此與初義相足初之進退宜有悔也利武人而悔可亡所謂即田獲三品也初與四皆巽主初言其始四言其終。

象曰田獲三品有功也

盡去害稼之禽田事有功盡去害民之孽國事有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉。

貞則吉而悔可亡且无不利何以无初有終謂其始未入於中正也有終則中正矣庚即終事也先其事之終三日而丁寧之後其事之終三日而揆度之故吉（先儒多以庚作更新非也庚西方命日申申亦西方主成終事也）此與蠱相表裏先甲後甲東方始事也當事之壞極掃除其弊當謀之於始故曰終則有始先庚後庚庚西方終事也當事之已壞振作其氣圖之於終故曰无初有終

象曰九五之吉位正中也

先正後中正者其事中者其心也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶。

巽在牀下與二同然二比初柔剛能巽乎中故史巫之

誠而吉。上比五剛。无柔以濟之。愈入愈深。喪其資失其所以賴。喪其斧失其所以斷。是趨吉避凶而入乎凶者。古未有貪生畏死而不入於死者也。

象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

三志。窮上。上窮言其終入之深。但知利害。不知是非。其凶也正當受之。

此卦詳言治思之學。巽者入也。如人之有思。思則入。入則通微。无微不到。思之善者也。然天下之人非剛即柔。剛則執一成之思。思之深反惑於利害。柔則持不斷之思。思之久反失於遲疑。巽小心謹慎而後亨。爲剛者戒

也。利有攸往。利見大人。爲柔者戒也。剛巽乎中正。入以柔而思始歸於中正。柔皆順乎剛。入以剛而思乃順理。其申命也。剛以入則晰理分明。柔以入則深情曲達。其行事也。入以剛則決於施行。入以柔則形其暇豫。初進退之情。思之柔而寡斷也。策以利武人之正。則始之志疑。終於志治矣。二幽隱之象。思之剛而銳入也。勉以用史巫之誠。則察其吉凶。除其邪慝矣。三之頻巽之吝。思之過也。而志反窮。四之三品之獲。思之正也。而功可見。五之思无其初。有其終。故先庚致其丁寧。後庚致其揆度。上之思悞於始。惑於終。故喪其資。而身无所賴。喪其

二十八冊

斧。而身无所衛。法戒昭然。

䷹（兌下兌上）

兌亨利貞

入德深則說在中入理深則說以解故巽繼以兌兌无言之說也內兌外兌爲兌凡一陰在二陽之下爲入一陰在二陽之中則明一陰在二陽之上卽說矣蓋陽氣充實於中陰氣發舒於外在天地爲澤之說物在國則好生之德洽於民心在人則誠實積中和說外著說孚於人人亦說之故兌有亨通之道焉利貞者苟失其宜失其正則爲諂媚爲姦邪不然亦和而流柔而不立矣又按乾四德兌不言元而備其三元存於性兌言情之和也故亨以禮相通利以義相接貞以信相成而智藏焉

彖曰兌說也

咸爲无心之感感以誠也兌爲无言之說說以德也說之道不在言

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中（斥五）二柔外兌德也剛德充實於中和說昭著於外猶誾誾和說而諍直中存也剛中而非柔外則悻直以賈禍柔外而非剛中則媚諛以取容然所重在剛中也

（六爻見之）利貞從說以出之則亨不待言而體信達順是以上順乎天下應乎民天與民一大順也（與革同彼謂革命此謂臨民）先民民忘勞犯難民忘死此文王之靈臺武王之牧野也說以得民心於先忘以抒民心於後推而極於說道之大猶父勸其子兄勸其弟天下一家說之至也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

澤不取上下而取相麗朋友之象也澤相麗則相灌注朋友講習則相觀摩論語以學之不講爲憂則以學之講爲說以學而時習爲說則以不習爲憂講習必需朋友敬業者樂羣寡聞者孤陋講則道明理說於心習則行熟理說於身也常德行習教事法流水之有常朋友講習法止水之相漑

初九和兌吉

陽剛得正居初陽剛者性之正發而爲情則中節之和初則物感未深故和而不流不累於物物亦不能累此和以兌而得吉六爻之善者也

象曰和兌之吉行未疑也

坤六二不疑所行敬直內而義方外德之成也此行未疑未發之中爲中節之和情之端也初未經物感故以和爲兌而未疑若世情既深則疑直道難行矣戒辭也

九二孚兌吉悔亡。

不正比三近柔宜有悔惟有剛中之德至誠相孚以兌故吉而悔可亡所謂敬而无失恭而有禮有近陰之嫌无比黨之失和而不同者也

象曰孚兌之吉信志也

不无嫌疑之迹確有可信之志不爲物變也

六三來兌凶

柔不中正居兌上下下兌之極上兌又來可說之物皆得感之不能持其志守其行其凶必矣所謂蔽交於前其中則遷者

象曰來兌之凶位不當也。

柔而不正柔則順情而易流不正則邪辟而无以自立

九四商兌未寧介疾有喜。

有剛德居三五之閒三小人在下而趨承五君子在上而中正故商量所兌而未安寧（九居四不正故）果其介然警悟以近小人爲己疾（以有剛德）深惡而痛疾之則疾可去而有喜矣

象曰九四之喜有慶也

大臣能嫉惡不獨一身之喜且慶及天下也

九五孚於剝有厲

有剛中之德故能以孚於小人怵然危厲所謂其危乃光也（先儒多以厲非吉辭非也乾首言厲而无咎夬孚號有厲其危乃光其餘不可枚舉其顯然者履九五夬履貞厲此孚於剝有厲夫子皆以正當贊之知所謂厲者乃自危之心非危惡於事也繫辭曰危者使平又曰危者安其位者也以爲有厲則能居安思危有天下者安而不忘危義之最善者也）

象曰孚于剝位正當也。

并有厲釋以剛中爲當位故能以比上自危也

上六引兌。

引人之兌以說己卽引己之兌以說人來兌者狥人而忘己引兌者枉己以狥人孟子所謂物交物則引之而已不言占辭於來兌見之

象曰上六引兌未光也。

心地光明則不樂人之說己已亦不苟說人小人易說可見其心

此卦言性情之德中正和樂兌之說也亨以禮利以義貞以智信而已矣剛中柔外故其相說不失乎中順天命應人心以此民忘勞民忘死以此朋友之講習亦以此初之和兌本乎天性發爲中節之和二之孚兌本乎中心之誠發爲相說之信四之商兌惡小人之疾而痛絕之五不言兌懼小人之剝而危厲之此皆得性情之正者也三之來兌物來引己則說而已之至性无權上

之引兌已爲物引則說而心之靈明盡喪此皆失其性情之正者也

䷺（坎下巽上）渙亨王假有廟利涉大川利貞

和說於中發散於外人喜斯陶陶斯詠故兌繼以渙渙散渙也巽風在坎水上（風至渙在水更渙）渙之象也剛爲體柔爲用渙之德也有亨道焉渙之大者天地祖宗之神既散王者至於廟而精誠聚四海九州之心既分同涉於川而人力聚則幽明不隔胡越一家也利貞者淫祀无福且以黷神蹈險无功且以犯難

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

剛來（二斥）柔得位（四斥）渙何以亨剛自乾居坤中成坎爲內卦之主歷險阻散渙之時而誠一无私先不自渙其體立也四得大臣之位上同九五之君則君剛臣柔主臣一德當離披解散之世而從容不迫不急拯渙而能拯天下之渙其用行也

王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

王乃在中非謂王在廟中言王者誠一之心與鬼神交所謂王中心无爲也以守至正其未入廟王者之心已如此也乘木有功謂巽木在坎水上誕登彼岸此皆渙而不卒於渙也

象曰風行水上渙先王以享於帝立廟

享於帝則郊焉天神格如水之朝宗立廟則廟焉人鬼享如風之合莫漢高祖立漢宗廟社稷當亂離之時示天下以歸往亦此意也

初六用拯馬壯吉

五爻皆言渙惟初不言渙能見渙於幾先用急而拯救之如馬之壯焉故吉也明夷用拯馬壯拯於既夷之後渙用拯馬壯拯於未渙之先故彼傷而此吉

象曰初六之吉順也

凡事謀於始則順而易

九二渙奔其机悔亡

此剛來而不窮者奔者急辭也机者人所憑以爲安謂當渙散之時奔走急救人於水火之中登諸衽席之上雖身在險中疑有悔而剛以濟渙故悔可亡（程傳謂初以二爲馬二以初爲机不必泥）

象曰渙奔其机得願也

安者人所願能措天下於安已願得天下之願皆得也

六三渙其躬无悔

初二皆拯天下之渙以下四爻皆渙所當渙若无意於拯渙所以能拯天下之渙也三不中正宜有悔能渙其躬不中不正之私則无悔人臣救天下之患莫患於私

有其身故蹇曰匪躬渙曰渙躬國爾忘身人臣之大義能渙其私天下之人皆信其心而不終渙矣

象曰渙其躬志在外也

志在外謂志在天下之外不爲室家計（在外謂應上非）

六四渙其羣元吉渙有邱匪夷所思

此柔得位而上同於君下无朋黨之私渙其羣焉故援理而占元善之吉邱山之高士所聚也人但知渙之爲渙不知渙之爲聚此非尋常人思慮所及也散小人之私成天下之公天下之人所由歸心也

象曰渙其羣元吉光大也

光則物无不見大則物无不周光大之心與天下共見即天下之心所聚也

九五渙汗其大號渙王居无咎

汗由心出可以愈疾王者頒大號令於天下開誠布公如渙汗焉使上下血脈貫通然後可以拯天下之渙九必渙王者之居心无一毫私欲而後无復渙之咎此即王乃在中心可與鬼神格何有於人（如唐德宗奉天之詔可謂渙汗大號矣而未渙王居故藩鎮終不服本義謂散小儲以爲大儲義理未盡）

象曰王居无咎正位也

王者之心无私故能大居正履帝位而不咎也

上九渙其血去逖出无咎

血陰也渙其血散陰結之私忘利祿之念從而去之且逖遠之无蹈禍之咎若不急救世之渙者惟其時位也（爻處卦上去坎最遠坎爲血卦故有此象）萃之上齎洟涕以求萃憂世之心袁安之感念王室自然流涕也渙之上去逖出以自渙樂天之誠此王烈避地遼東泱然遠去也

象曰渙其血遠害也

李安溪曰恐疑於小畜血去之文故斷渙其血爲句而以遠害包去逖出之意按此與本義異但孔子本文如是此古君子不潔身以亂倫尤不濡首以賈禍也

治天下之亂者不急治天下之亂必先治一心之亂萃天下之渙者不急萃天下之渙必先萃一心之渙且渙所當渙則渙卽萃也王假有廟治一心之渙始可交於鬼神利涉大川治天下之渙始可濟乎艱鉅推原其本則剛德存於內和柔合乎外剛則无私柔則不迫於以萃天下渙无難矣初於未渙而急救之如馬之壯焉此制治保邦之上策也二於已渙而速拯之如机之安焉此扶危定傾之亘謨也三之渙其躬不私其身也四之渙其羣不私其黨也五之渙汗言有本也渙王居則王心无爲也上之渙血且逖出若無意於救渙者正所以萃天下之渙心乎故主也治渙之道當反求於心

䷻（兌下坎上）**節亨苦節不可貞**

樂不可極神不可散故渙繼以節節止也坎流水在上兌止水在下滿則流通未滿則流注其行无限其止也有限節之象也內兌說外坎險而通節之德也亨者水行則通不行則塞通而行者必甘塞而止者必苦是節固以止為義而貴於通也不通則塞塞則苦苦節不可以為正此聖人所以妙於用節也

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也

凡三陰三陽卦皆剛柔分不獨節與噬嗑噬嗑言剛柔

分謂寬嚴不可偏節言剛柔分謂行止不可過（中互艮震時行時止之義）剛得中（斥五）制節謹度剛者易過得中則无過過於苦節其道立窮

說以行險當位以節中正以通

申言亨字之義兌說德行於坎險之中凡節飲食節嗜欲艱難事也而能說以行之當位以節焉（斥初四五）如天子諸侯卿大夫士庶人皆有位則不僭不濫不吝不嗇而能中正以通天下之志（斥五）操節天下之權所以亨而不至於窮也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

天地不節則寒暑不時而春生夏長秋斂冬藏之時不成此歲所以分為十二節十二氣（詳見革卦）聖人節以制度如九賦斂財九式均財則不傷財用民之力歲不過三日斂民之稅法不過什一則不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

流水行於上止水限於下有餘則流不足則受節之象也君子法之制為貴賤上下之數度如上公九命以九為節侯伯七命以七為節議由己及人之德行如周旋中規折旋中矩議道自己也三德為大夫六德為諸侯置法於人也制數度澤水止而不過議德行坎水流而

不息

初九不出戶庭无咎

得正居節初在澤水下水未積而瀦有不出象戶者室之戶不出戶之庭則謹密之至而能以正自守隱居求志之日當不出則不出无妄出之咎猶鄉鄰之鬭閉戶可也

象曰不出戶庭知通塞也

不出則知塞必云知通者明非終不出特時未出耳知塞者必知通故曰知通塞也

九二不出門庭凶

二十八冊 16

剛而不正居澤水之中水積當洩時宜出也門近道距步可出而不出是知塞而不知通合二爻觀初澤下水宜聚不宜流二澤中水宜流不宜聚初不窺園時也二不家食時也當出不出失時因也猶同室之鬭坐視不救（立象盡意凡事皆然）

象曰不出門庭失時極也

不出者失時則當出而出爲得時曰極者惜其不出也

六三不節若則嗟若无咎

柔不中正宜有咎以爲說主說以行險者居澤上上臨坎水滿而易溢故常懷不節之憂二若字心口相商以

爲令日不節卽爲異日之嗟自无過度之咎若不節而不知嗟能免咎乎

象曰不節之嗟又誰咎也

又誰咎與同人之初同與解之三異（出門同人公而无私不節之嗟謹而不放肆自我致戎咎將歸己與人不得而咎迥別）美惡不嫌同辭

六四安節亨

此當位以節承五中正以通者安節无事勉強不必如三不節之嗟亨則流通又非若二之不出也初則當止而止四則當通而通此居坎水之下无潰決之虞有安瀾之慶

象曰安節之亨承上道也

不曰當位曰承上蓋中正則无不當而以通爲節之道也

九五甘節吉往有尚

此當位以節中正以通者甘則受和辛苦酸鹹得其宜節則得中多少豐儉合其度所以吉而往有尊尚之者也（甘臨无攸利盜言孔甘之甘甘節吉甘受和之甘義不同）

象曰甘節之吉居位中也

有源之水從中出者必甘居天子之位握天下之權操天下之大本也

上六苦節貞凶悔亡

坎之終節之極通極而塞甘極而苦與象同象曰不可貞此曰貞凶蟋蟀山樞之詩刺儉不中禮晉昭侯所以凶也然以之治國則凶以之守身則過奢之悔可亡此孔子取寧儉之意

象曰苦節貞凶其道窮也

水流之極終歸於海積而爲鹵水道之窮无所復之卽人道之窮无所往也困窮而通節通而窮澤无水不足懼澤有水反足畏也道之窮非復中正以通矣四承上以爲道上反五之道故如此

此明君子出處之大節國家用財之大經凡語默動靜皆當受之以節聖人特假澤水以明象澤止水則塞坎流水則通通則甘塞則苦通塞甘苦倚伏无端明節之道在變而通之故天地節而四時成君子以之制數度議德行皆節而不過不傷財不害民則節而有功分剛分柔大中至正故能通天下之志也初二明通塞之機五上明甘苦之義三四明安勉之心初不出戶庭无咎知塞即可知通二不出門庭凶不知通焉能知塞明節之有其時也三勉而爲節常有不節之嗟四安而爲節止盡當節之道以節之有其位也五甘節而適中正之宜上苦節而取困窮之悔以節之有其道也凡節之道與時偕行

☴☱（兌下巽上）

中孚豚魚吉利涉大川利貞。

節以通信（周禮山國用虎節澤國用龍節土國用人節以爲信）故節繼以中孚。中孚信也巽風在兌澤上中孚之象也（巽風在坎流水上則渙散巽風在兌止水上則相孚）內說豫外巽讓中孚之德也三四柔則中虛二五剛則中實實爲體虛爲用由中發而孚於外非由外以孚於中也豚魚吉與中孚連文豚魚江豚魚江豚起則風生物之有信者（孔程分豚魚爲二豚與魚得食即至何有於信）言君子之中孚及於豚魚則物无不孚猶厚徵麟趾仁徵騶虞也利涉大川者秦越之人心不一同舟則心一矣故可以涉大川明濟患難貴中孚也利貞者信而非正則尾生白公也蹈險非正則背公死黨也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也。

柔在內則從容不迫剛得中則正直无偏內說於義理外入於人心乃足以化邦也責難之辭（无妄剛主於內則中實中孚柔在內則中虛然剛得中則虛者无不實矣咸以虛受中孚以虛感咸无我中孚无私也）

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也。

言及者有不易及不可不及自然而及之意必及豚魚乃可云信也舟虛中虛之象（益木道乃行渙乘木有功中孚乘木舟虛皆取象巽）

木虛則能受雖重大可勝虛則无私故眾力樂出應乎天者天之道至正而无偽中孚而正乃應乎天不正則非天理之自然而出乎人欲之偽矣責難之辭

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風之入物易見入於澤則積陰消解而不知澤之說物有形說乎風則氣息渾融而不覺中孚之象也君子无所不用其孚至於獄則獄成而孚議之而得其情罪疑惟輕緩之以遲其斷（書曰服念五六日至於旬時丕蔽要囚歐陽修父曰此死獄也我求其生不可得則死者與我皆无憾亦此意）易大象言獄者如賁噬嗑豐旅皆取雷威離明此則取風澤中孚若解之赦過宥罪罪之

輕者也中孚議獄緩死罪之重者也聖人好生之心見乎辭

初九虞吉有他不燕

荀氏曰虞安也（禮有虞祭虞亦訓安）以九居初得正中孚之始能安以待之不遽求人之孚則吉若有他心而求人之必信則自失其信之本矣燕有信之鳥春至秋去（先儒多云燕安也非知者以本卦多取象於物如豚魚如鳴鶴如翰音則此燕字乃鳥也又按有他先儒或以為與四正應有他於二或以為中孚不取應有他即斥四愚謂不必泥此即正誼明道不計功利之意若自處於信必求人信己失其信也大過有他吝言任夫責重者不可有他此云有他不燕謂小信未孚不可有他念也若此之存孚終來有他吉則孚足於己而吉在不期而然者）

象曰初九虞吉志未變也

於初未變中孚之志所以安且吉苟變則失其有孚之本觀此知不燕即不信也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

剛得中者有實德而不急求孚於人故取象於鶴在陰而子和蓋鶴鳴九皋聲聞于天實大者聲宏今僅在陰則不欲聞于天矣僅其子和則不求孚於人矣我有好爵吾與爾靡託為鶴謂子之辭爵即天之尊爵也訓其子修天爵不求人爵之榮然鶴鳴子和孚之感於近也繫辭乃舉千里言不求應於遠而遠无不應與翰音登

天聲聞過情求應於遠而卒不應相反（子或斥五或斥初泥）

象曰其子和之中心願也

中即中孚之中願出中心孚之至也言和之者本中心之无私則鳴者中心无私可知矣

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

既曰中孚則不取相應（故初與四皆有戒辭況三與上不中不正）得敵即上也有相應即敵矣孚未實於中暴得應於外當其得則或鼓以鳴其樂不得則或罷以寫其哀（罷謂不鼓）哀纍之以泣既泣復歌（此爻兌口故有此象）馳情得失哀樂无常是柔在內无剛正之德以宰之此鄙夫之患得患失也

象曰或鼓或罷位不當也

不以剛居其位卽位不當蓋中孚雖虛皆實德也无實德而能免七情顛倒乎

六四月幾望馬匹亡无咎

四柔正居大臣之位上孚於君如月幾望焉陰德之盛也馬匹謂同其類者亡則去其同類之私无朋黨之咎矣（馬匹先儒所說不必泥又按易言月幾望三在小畜則臣罔以寵利居成功在中孚則臣不以偏私成朋黨在歸妹則大君有謙沖之德與臣義皆不同故占曰吉）

象曰馬匹亡絕類上也（上上聲）

三得敵則私相孚四絕類則公相接三不正而四正也絕其朋類上以事君所以无咎

九五有孚攣如无咎

六爻惟此爻言孚所謂信及豚魚孚乃化邦也攣雙生子无所偏愛復愛之固結而不可解其孚也公而溥深而攣不求信於民而民信之故无偏私之咎（小畜有孚攣如孚於臣下中孚有孚攣如孚於天下）

象曰有孚攣如位正當也

三位不當有心求孚而反不孚五位正當无心求孚而无不孚也

上九翰音登于天貞凶

位既不正居卦之上處巽之上風不入於澤而入於天散而无所歸也翰音本義雞也（曲禮雞曰翰音）振其翰不能高飛奮其音不能及遠欲登於天不可得也雖正亦凶況不正乎在陰之鳴鶴可遠孚而不求於遠有其實終得其名登天之翰音孚不遠而欲求於遠竊其名終喪其實故聲聞過情君子恥之

象曰翰音登于天何可長也

此色取仁而邦家必聞者之不能久也

中孚信也必中孚而後謂之信信者已孚於人人亦信乎於已也孚不本乎中則无本中不見其孚則无用中

卽剛中孚卽柔內也中德爲實孚德爲虛實其德則所存无我虛其心則所感无私故有孚攣如孚之固結而不解孚乃化邦孚之溥博而无遺絕類而馬匹亡以去其孚之累至信而豚魚及以表所孚之神幾望之月柔德感孚之隆利涉之川剛德感孚之捷當初之未孚也則安以俟之苟有他心失其所孚之本矣鶴鳴止有子和孚於近則遠者可知翰音而欲登天孚於遠而近者已失故君子止知有好爵之靡而不求敵應之得不然孚之本未足於已而欲孚之用及於人其能免或鼓或罷或泣或歌七情之顛倒乎

䷽（艮下震上）

小過亨利貞。可小事不可大事。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。

存於中者信。見於事必謹。（寧拘无縱寧樸无華寧謹无放）故中孚繼以小過。小過小心謹慎而過也。四陰（初二五上）過於二陽（三四）。陽大陰小。震雷發於艮山上。雷聲已微。皆小過之象也。外震動。內艮止。小過之德也。事雖小過而理則亨。如過於愛。過於厚是也。利貞者。言不可矯枉過正。以拯小過之失也。可小事。柔之過也。如行過恭。喪過哀。用過儉。不可大事。剛之過也。過則敗於而身。亂於而家。凶於而國矣。

卦有飛鳥之象也（初二五上其羽翼三四其體也）遺之音。託鳥言以誡。凡鳥上无所棲。下有所止。上則甚勞。下則甚逸。故不宜上宜下。猶人不可趾高氣揚。當跬步循規矩。則得正矣。故曰大吉。

彖曰。小過。小者過而亨也。

小過過也。過雖小。亦謂之過。然不得已而救當時之弊。如與其不孫也寧固。雖過猶不失也。

過以利貞。與時行也。

過而不失其正。故能與時偕行。如國奢示儉。國儉示禮。寬以濟猛。猛以濟寬。一若有過。實因乎時。大過曰時之大。小過曰時之行。當過而過。非聖人不能也。

柔得中。是以小事吉也。

柔者。小心謹慎之謂。謹慎而得乎中。此小事所以吉也。（本義以二五言不必泥）

剛失位而不中。是以不可大事也。

任天下大事。在乎剛。而失位之剛。恃才妄作。不中之剛。負氣妄爲。此大事所以不可也。（本義斥三四）

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下大吉。上逆而下順也。

凡事自上而下。其勢順。自下而上。其勢逆。故摶風之鵬。

反不若搶地之鷃。順逆之分也。故智小謀大。力小任重。鮮不覆。不若過於拘謹。於理爲順。

象曰。山上有雷小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

山上有雷。其聲小。過三者。過之小者。晁氏曰。時有舉趾高之莫敖。故正考父矯之以循牆。時有短喪之宰予。故高柴矯之以泣血。時有三歸反坫之管仲。故晏嬰矯之以敝裘。雖非時中。亦能救時厲俗。

初六。飛鳥以凶。

陰柔在下。不宜上也。乃鳥而飛。失宜下之道矣。无論羽

毛未豐不可高飛即豐矣而在下迅疾如是是以取凶。猶少年輕舉妄動禍由自作此趙括諸葛恪之流也（大過三四取象於棟小過初六取象於鳥彷翼幹也）

象曰飛鳥以凶不可如何也。

不曰如之何如之何者吾末如之何。

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎。

柔順中正祖妣君皆斥五也（本義以祖斥三四是有二祖矣非且柔不能過剛）過其祖謂二柔正過五之不正也遇其妣謂二柔中遇五之柔中也（臣不可過君故不曰過其君曰過其祖孔子象傳已明此意耳過其祖猶賢孫過乃祖武也不曰遇其君曰遇其妣明以柔中相遇合也非指婦於諸姬也）不及其君臣子事君之心毋懷靡及也遇其臣適遇乎臣道之當然則无作威作福之咎如周公有過成王之才（是過其君）而遇成王恭順之主（是遇其妣）雖制禮作樂而公孫碩膚（是不及其君）盡臣道也（是遇其臣）諸說紛紛頗覺費解聽爲是說以俟知者。

象曰不及其君臣不可過也。

截然名分不可紊凡事有取於小過若臣不可過於其君也洪範曰臣无有作福作威玉食此爻所以不曰過其君曰過其祖也。

九三弗過防之從或戕之凶

過剛不中不能小心謹慎處小過之時弗過防謂剛愎

自用无事過防不知從或戕之凶立見矣此莫敖舉趾高心不固卒敗於羅。

象曰從或戕之凶如何也。

言君子凡事小心不可意氣自縱不獨小人戕之即人人皆從而戕之也或字不指一人或擊之者求益而反損或戕之者自縱而弗防（程傳謂小人道盛必害君子防之不至必爲所害愚謂以之釋姤剝則可以釋小過則非）。

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞。

以剛居柔无過剛弗防之咎（三則過剛）弗過遇以下皆申明所以无咎弗敢過剛而求遇合乎情理自謂用剛以往則危厲矣必嚴以戒之勿自用其剛然後可以永守其貞正也（永貞非不可固守其常之謂）。

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也。

何以弗敢過剛而務求合乎情理以己失位而不中也不可長深明剛之不可縱。

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴。

密雲在天猶鳥之在上也雨則下矣不雨猶未下自我西郊雲從西起多不雨則仍在上也在上而不安於在上以澤之未下也公而弋取巖穴之士以施澤於下民（五柔中與二合德）在穴之鳥即不飛之鳥得宜下之道者巖穴

之君子也（小畜密雲不雨臣畜君之心小過密雲不雨君澤民之心也小畜西郊文王作於羑里時乎小過西郊周公作於居東時乎）

象曰密雲不雨已上也

已上者謂己居其上而不能澤於下（小畜尚往臣畜君而心必上通小過已上君澤民而心欲下究）

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

居小過之極震動之終弗求過合乎情理而任情以肆其過猶飛鳥肆其羽翮自投網羅凶由自取是謂天災人害並至與迷復凶有災眚同

象曰弗遇過之已亢也

亢謂居上在乾爲龍之亢則有悔在小過爲鳥之亢則有凶失宜下之道也

小過者時也時當小過則過不得云无過惟過而以小心謹畏出之救時之過遂謂之過過而亨通乎人情過而利貞的乎時勢事可小不可大者剛柔之分位宜下不宜上者順逆之異此君子行過恭喪過哀用過儉過猶未過也初之飛鳥以凶在下而欲上趾高氣揚之過也上飛鳥之離已上不能下自尊卑人之過也此謂之過不得云小過三不過防或從而戕任剛之過而不救也四弗過遇嚴爲之戒懼剛之過而自懲也二過其祖

則有大過其君之才遇其妣常令不及其君之念密雲不雨欲其雨在穴不出欲其出二五小過之善者即宜小宜下之義也

䷾（離下坎上）

既濟亨小利貞初吉終亂

小心謹慎者事雖過必濟故小過繼以既濟既濟定也六爻皆當位上坎下離水性潤下火性炎上水火交成既濟猶天氣下降地氣上騰地天交而成泰也既濟亨小利貞者非謂亨之小而不大也既濟則亨矣當小心以持之宜正以守之故曰小利貞初吉終亂申上文曰亨初則吉矣因既濟而人心懈怠所以救其終亂宜小心守正也既濟未濟如泰否極泰而否故泰上三爻有平陂城隍之義極否而泰故否上三爻有休否傾否之

事相倚伏也既濟未濟亦然既濟之極反爲未濟故既濟初吉終亂未濟之極反爲既濟故利涉大川然觀互卦既濟中互未濟者三不俟其終早知其未濟也其中必恃治安耽逸豫識者已卜其終亂矣未濟中互既濟者三不俟其終早知其必濟也其中必惕危微厲精勤識者已決其將濟矣雖曰天命實由人事

彖曰既濟亨（句）**小者亨也**

既濟已亨當小心以保其亨也（先儒多以亨之小者言謂立綱陳紀爲小精神心術爲大既濟之後止於修法度故曰小非同屯之時奮經綸故曰大遂疑彖有缺字欲補之不知理无大小紀綱法度非補苴所獲耶彖傳甚明不必多生枝節反覺費解）

利貞剛柔正而位當也

初剛二柔三剛四柔五剛上柔六十四卦惟此卦當位在國君臣各盡其道在家父子各盡其宜在人大體小體各得其理也

初吉柔得中也

柔中斥二既濟取柔中不取剛中既濟之後宜於守成柔中以持之剛則妄作此班昭所以規任尚也若剛而自用何以保此初吉耶

終止則亂其道窮也

亂見於終亂之原由於止不獨承祖父業乃逸乃諺卽

身創大業如梁武帝崇奉釋教兒戲干戈清談廢署卒亂於侯景皆中止之窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火相尅也可以相生相資也可以相滅君子觀於既濟未見患而思其患不必防而豫爲之防綢繆至而陰雨无權精神周而疾疹不作思患如懼火之燎原豫防如懼水之潰決

初九曳其輪濡其尾无咎

此初吉者人皆濟而已不濟以剛正也如將濟竭力曳其車輪以回焉則濡其馬尾矣（牽車必以馬傳義謂狐之尾恐未然）故无

犯險之咎詩曰人涉卬否是也

象曰曳其輪義无咎也

以義決之不俟見於事（言義无咎者四復三解初漸初既濟初此與解但正應九四而不遠應確然以義自守者）

六二婦喪其茀勿逐七日得

正應五臣道卽婦道也茀車蔽以翟爲之詩所謂翟茀以朝是二離中文明之德象取諸雉喪其茀謂五不以禮來如婦喪其茀不升車也勿逐戒其以禮自守勿得追逐理數既到七日自得（初曳輪以義自守二喪茀以禮自防禮義既濟之大節也震二喪貝喪於此而得於彼也既濟二喪茀喪於始而得於終也得喪无常當靜以需之睽言喪馬亦此意若喪羊喪牛義別有取）

象曰七日得以中道也

言以中道而得非以僥倖而得中道禮也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

下卦之終離體之極既濟時也高宗商王武丁中興主也鬼方荊楚南方也詩曰撻彼殷武奮伐荊楚罙入其阻裒荊之旅有截其所言伐荊楚而功成也三年克之言其久也小人勿用謹其後也（詳見師上）既濟言其功成懼其入於未濟也故曰小人勿用未濟言其事始欲其終於既濟也故曰有賞於大國

象曰三年克之憊也

憊者曠日持久兵勢力竭雖足克之然已憊矣於功成之後念作事之初瘡痍猶在心目使人怵然若保既濟之意

九四繻有衣袽終日戒

下卦之終上卦之始初吉已過懼其終亂也蔡氏曰繻衣之美者袽衣之敝者於衣美而慮其敝猶初吉恐其終亂不待既敝而後終日戒也（傳義繻作濡謂舟之滲漏以衣袽塞之所以終日戒取濟川之義非也且已破字既濡而滲漏舟已破矣卽衣袽塞之亦何補乎）

象曰終日戒有所疑也

天下惟无所疑者不知戒有所疑卽於繻而疑其爲袽也終日戒之庶不終亂乎

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東鄰（斥上）西鄰（斥四）借以取象（傳義以東鄰斥五西鄰斥二非既曰鄰則五居中矣）書曰黍稷非馨明德惟馨又曰鬼神无常享享于克誠東鄰殺牛享祀豐潔誠之不致神其吐之西鄰禴祭薄物致享誠之既至神必饗之故東鄰不如西鄰之實受其福也九五剛中正鑒於東鄰西鄰若彼猶震不於其躬於其鄰惕然危懼庶不致於終亂（泰於食有福善於保泰既濟實受其福善於保濟也）

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
禮時爲大時卽君子時中之時兢兢戒愼敬之至也吉大來則不至終亂

上六濡其首厲
旣濟之極罹終亂也能惕然時時以濡首爲危厲庶足以保而不至終亂乎

象曰濡其首厲何可久也
警然於旣濟之不可久故能常以濡首爲危厲事必求其濟旣濟事之定也戒之以小心則意氣不敢縱勉之以利貞則邪辟不自入此君子於初吉卽思患豫防至

終亂圖之晚矣夫濟而至終亂必不能以禮自防而縱敗禮也不能以義自守而欲敗度也功旣成忘前日之勞事獲濟樂小人之用奢侈而不知節危厲而不知防不能戒於終日遂至卽於終亂矣果其如初之曳其輪而不進則能以義自守也二之喪其茀而勿逐則能以禮自防也七日得而道永守乎中三年克心不忘其儆襦未袽而恐其袽小人勿用而恐其用不爲東鄰殺牛之豐甘爲西鄰禴祭之約怵然濡其尾於始危厲濡其首於終何患旣濟轉爲未濟乎

䷿（坎下離上）未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
天道不窮於運萬物不窮於生聖道不窮於功王道不窮於治易道不窮於用蓋窮則變變則通故旣濟繼以未濟猶泰之有否也泰否循環旣濟未濟迭運天地人物皆如斯卦離火在上而炎上坎水在下而潤下兩不相濟故爲未濟未濟有亨之理存焉亨則旣濟矣小狐汔濟以下懸象以示人當未濟時不可妄逞才勇有所逞則不濟矣程傳老狐善疑聽堅冰而後濟則无濡尾之患濡尾則不能濟小狐勇於濟（汔如仡仡勇夫之仡本義汔如字幾也程

傳可以兼之）終於濡尾不克濟故无所利愚謂小狐猶小子少不更事自負才勇謂天下事无難及事不濟始知老成可倚此趙用趙括悔不用廉頗也

彖曰未濟亨柔得中也
未濟之時剛則躁而不能忍過則迫而不能待終无以亨惟五以柔中居尊位柔則靜而不躁中則正而不過所以亨也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也
未出中謂未出坎險之中（程傳斥二非也二中以行正者謂三與四）未濟急

欲求濟終不能出險猶未濟也不續終謂有始无終也雖不當位剛柔應者六爻皆不當位疑未濟終於不濟然上下剛柔相應已不能濟而得人以濟此三爻所謂利涉大川也柔得中旣濟與未濟同凡濟事皆非剛躁者所能也旣濟以終止而致亂猶未濟以不續終而不利旣濟取於剛柔正未濟取於剛柔應旣濟在持己未濟在得人旣濟未濟卦雖殊而義相因也柔中者心之敬也終止不續終心之怠也　與未濟皆一心之敬怠所由分終始者天之行人之道也故艮成終卽以成始歸妹亦人之終始也蠱與恆皆曰終則有始不如是何

足以治蠱何足以爲恆乎然人能持終者有故厚德則能有終（坤乃終有慶无成有終以大終而代有終）敬以持久則能有終（需小有言終吉敬之終吉）不與世爭則能有終（訟小有言終吉訟則終凶）能守成則能有終（訟食舊德終吉）誠以親人則有終（比終來有他吉）能懼則有終（履愬愬終吉繫辭懼以終始）能謙則有終（勞謙君子有終）介以自守則有終（豫介於石不終日貞吉）危厲則有終（蠱厲終吉終无咎）順以畜小人則有終（剝以宮人寵終无尤）能儉則有終（賁束帛戔戔吝終吉）誠以納諫則有終（坎納約自牖終无咎）誠而威如則有終（家人有孚威如終吉）夬決小人則有終（夬君子夬夬終无咎）困而安則有終（困來徐徐吝有終）正以黜邪則有終（鼎我仇有疾終无尤）正以待下則有終（旅得童僕貞終无尤）實而得名則有

終（旅射雉一矢亡終以譽命）若夫无初有終睽則得人以持其終也巽則先庚後庚以圖其終也其不能有終者訟之終凶終朝三褫也比之无首无所終也小人剝廬終不可用也折其右肱終不可用也迷復之凶終有大敗也婦子嘻嘻終吝也夬无號終有凶也歸妹永終知敝也是皆縱情肆意憂懼不存才不足以出險識不足以知時旣失於前復誤於後至旣濟而終亂未濟不續終尤大彰明較著者必也乾以大始坤以大終乎

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

火在水上兩不相濟君子觀之知物以羣分也愼以辨

之使各得其性方以類分也方以居之使各聯其情此未濟終於濟也辨物如水之脈絡分明居方如火之昭融而化謙稱物平施萬物咸遂其情未濟辨物居方萬物各得其所此聖人首出庶物盡己性人性物性參贊化育一乾之品物流形坤之品物咸亨也

初六濡其尾吝

柔居初才不足以濟急欲求濟濡其尾則不能濟矣故吝（旣濟初濡其尾不欲濟迫於事勢无如何故无咎未濟初濡其尾急於求濟逞其盲昧以勇往故致吝）

象曰濡其尾亦不知極也

敢濟至於不濟不知時之不可己之不能故云極也惟

其不知。遂冒險犯難。春秋傳所謂犯五不韙以伐人也。（極本義作敬謂不知敬慎殺字不必從。）

九二。曳其輪。貞吉。

有中德。具可濟之才。而不急濟。曳其輪而回焉。得未濟之正。故吉。蓋恭遜者人臣之節。必俟六五柔中之主。與之共濟。始濟。故常如未濟焉。（既濟之初。雖曳其輪。已濡其尾。故僅无咎。此則曳其輪不濡其尾。是不果於濟以俟濟。則无不濟。故吉。）

象曰。九二貞吉。中以行正也。

以剛居柔不正。惟中則所行自正。故能以不濟。（易有正而不中者。有中則无不正。觀於此卦可見。）

九三。未濟征凶。利涉大川。

柔居剛不正。未濟時也。（六爻惟此爻言未濟。四五上則漸濟。）急於征行則凶。惟資於人。始可出險。（此卽未出中者以正應上九。雖不當位。剛柔應。）書曰。若涉大川。予惟往求朕攸濟。詩曰。淠彼涇舟。烝徒楫之。濟川必資眾力。濟難必賴眾材也。

象曰。未濟征凶。位不當也。

六爻皆不當位。獨三言之。未濟將濟時也。苟非得應。其曷以濟。

九四。貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。

不正宜有悔。故得正而吉。悔可亡。（二四五皆曰貞吉。勉之也。苟不正卽僥倖獲濟。君子不取。）震用者。凡濟難必有震動之才。（屯曰動乎險中。解曰動而免乎險。）故未濟雖取乎柔中不急於濟。然欲濟必資乎剛。震用所以獲濟。伐鬼方。於既濟三言之。功既成而已濟也。於未濟四言之。事伊始而求濟也。震用。殷武之撻也。有賞。勸功之典也。三年。言其久。於大國。猶在師中也。

象曰。貞吉悔亡。志行也。

安溪曰。言憊者。欲思其艱。言志行者。欲厲其志。愚謂憊者。念其已往之勞。猶光武不忘滹沱之患也。志行者。奮其始事之志。猶光武討王莽之亂也。

六五。貞吉无悔。君子之光。有孚吉。

无悔之義。優於悔亡。五文明之主。有文明之德。君子之光。言其光輝發越於外。在聖學。不急於求成。而積累既深。則篤實而有光輝矣。在聖治。則不急於求濟。而不言之德。光於四方矣。誠信積於中。孚於人。吉而又吉。此未濟之終濟也。

象曰。君子之光。其暉吉也。

詩曰。庭燎之光。又曰。庭燎有暉。蓋光者。明之著。暉者。氣之焰也。安溪謂於焚山之生草木。既雨之見青天。驗之信然。自未濟而濟。其氣象異也。

上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。

未濟而旣濟當致其誠信以孚於天下而飲酒以樂之養天下和平之福不妄作爲以自擾也故无不濟之咎然樂極而不知節則飲酒必至濡首（易言酒皆取諸坎恐其陷也需需於酒食坎樽酒困困於酒食及此皆有坎）雖自問有孚然揆之於理已失是旣濟轉爲未濟也蟋蟀之詩始勸以樂卽戒以好樂无荒亦此意蓋安不忘危存不忘亡治不忘亂懼以終始其要无咎此未濟而濟不復爲未濟也

象曰飲酒濡首亦不知節也

旣濟濡首曰何可久未濟濡首曰不知節節則宴樂而不陷久則沉溺而不反始於不知節終必至於久而不

濟正互相發明

六十四卦終以未濟蓋自有乾坤而泰否之運剝復之機旣濟未濟之倚伏雖曰循環而天生物而物不遂其生地成物而物不遂其成卽天地猶未濟耳故必藉人以濟之此人所以配天地而爲三才也未濟不可急於濟故其體主乎柔中未濟而必求其濟故其用在乎剛應此小狐之濟不利大川之涉則利也初濡尾戒於未濟之先上濡首戒於旣濟之後二曳輪而不濟後必獲濟上飲酒而獲濟後懼不濟鬼方伐震其濟之志君子光成其濟之功其事在貞正其心本有孚庶不濟矣

周易述翼卷五

賁禺黃應麒學　　山陰宋澤元校刊

繫辭傳上

天尊地卑乾坤定矣。卑高以陳貴賤位矣。動靜有常、剛柔斷矣。方以類聚物以羣分吉凶生矣。在天成象在地成形。變化見矣。

天尊純陽積氣而上浮地卑、純陰凝質而下奠易之乾坤已定於天地矣（此與天高地下萬物散殊而禮制行相表裏禮言其事易言其理也）卑高者在天則日月星辰在地則山谷川瀆易爻貴賤已位於卑高矣（五爲君則貴上貴而无位四三二初則臣民之賤也）天地間陽動陰靜固有常即陰陽各有動動亦有常易之陽剛陰柔（即奇耦）因之斷矣天之方經緯次舍地之方燥濕剛柔人之方向背左右皆以類而聚天時地利人情是也物即方中之物（未濟之象曰慎辨物居方）其品則以羣而分類、別也以類聚是由分而合羣、合也以羣分是由合而分或合或分順理則吉逆理則凶即易吉凶所由生也在天成象在地成形兩在不同皆出一氣如在天日月星辰即在地火水石土（如春秋傳隕石於宋即隕星是也）象言其菁華形言其渣質也張子曰兩在故不測此變化之在天地也易之老陽變少陰老陰變少陽由是見焉此一節言易理在天地萬古不移未有易而易理已具既有易而易理在天地之間此不易之易也

是故剛柔相摩八卦相盪。

陰陽相迫切謂之摩（如老陽變少陰老陰變少陽）陰陽相交錯謂之盪（如一卦變八卦八卦變六十四卦）天地之初陽剛陰柔而已兩相摩而有雷風日月山澤之象猶易之初乾坤而已兩相摩而有震巽坎離艮兌之卦由是乾與兌離震巽坎艮坤交即兌離以下无不交（即先天圖乾天次澤天夬火天大有雷天大壯風天小畜水天需山天大畜地天泰又天澤履以次相交）是爲八卦相盪而爲六十四卦此易之交易即天地之交易也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能。

此一節由天地之變易而歸於易簡統上文成象成形相摩相盪變化不測皆不貳之德握其樞也鼓萬物之生機莫大乎雷霆（霆即電也見穀梁傳）潤萬物之生氣莫大乎風雨（震雷離霆巽風坎雨）日行寒則月行暑日行暑則月行寒漢志日極南至牽牛爲冬至是赤道也月則立冬冬至從黑道日極北至東井爲夏至是黑道也月則立夏夏至從赤道是謂日月運行一寒一暑暑以舒萬物之生寒以斂萬物之藏（吳氏曰羲皇圖左起震次以離鼓之以雷霆也右起巽次以坎潤之以風雨也離日

（坎月艮山在西北嚴凝之方為寒兌澤在東南溫熱之方為暑左離次以兌者日之運行而為暑也右坎次以艮者月之運行而為寒也書日月之行則有冬有夏按吳氏始從先天圖發明此二語實則日行東南是近赤道為冬至則非暑月行西北是黑道則為寒以日行月行分貼寒暑雖覺有理究未清亮從班志說是）此變化之行於天者品乾陽道以生者成男品坤陰道以生者成女凡物雖稚北壯亦然此變化之在於地者統

上文千變萬化莫不有始而惟乾主其大始莫不有成惟坤作其成（彖傳乾元資始坤元資生說卦傳乾以君之坤以藏之是）其主之也无心則易知也其作之也无迹則簡能也易乎易簡簡約即健也順也中庸曰其為物不貳則其生物不測是也其在人易知即未發之中簡能即中節之和立天下之

大本而天下之千變萬化皆由此出此乾所以統乎坤也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此一節言人能體乾坤之德其極與天地參也易者天之誠相見以誠則人易知簡者地之順相接以順則人易從（易簡之德人得於天地者即天命之性率性之道自物欲汨性流為艱險逆理則人難知難從）蓋得乎人同然之性不獨易知也人皆愛之則有親矣協乎人大順之情不獨易從也人皆化之且有功矣有親則天下俱見以誠是與天同其久（不誠者必不可久也）有功則天下共協於順是與地同其大（不順者必不可大）德成於己業見於事在天地則盛德大業在君子則崇德廣業故曰賢人也（德不久則積不崇業不大則不正與何以勝大）是天下之理萬殊總不外於易簡是誠也[illegible]蓋盡己性盡人性盡物性參化育天位乎上地位乎下人位乎中矣是本舊說在下文詳辨

愚按此一節先儒皆主學易者說其求己久竊疑非也首節言易準乎天地凡不易交易變易俱歸本於易簡則此節惟以易道言以勉乎體易學易之人也易則易知者謂易道坦易天下所易知即幽明之故死生之說鬼

神之情狀无非一誠所出所謂確然示人易也簡則易從者謂易道簡約萬物所易從故遠則不禦邇則靜正天地之間則備无非大順所通所謂隤然示人簡也易知則有親无有師保如臨父母也易從則有功定天下之吉凶成天下之亹亹也有親則可久吉凶與民同患而窮則變變則通通則久也有功則可大廣大悉備有天道有地道有人道也可大可久謂德業盛大在天地則富有日新在聖人則崇德廣業在君子則進德修業皆從易簡出也易簡而天下之理得者易簡之善配天地之至德而以通天下之志定天下之業理无不得也

成位。即天地設位。易行乎其中。回應天尊地卑乾坤定矣。管見若此。願以質之高明。

右第一章。此章明未作易以前。易理在於天地。既作易之後。易理在於人身。以起下章君子也。

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。

宓羲氏設八卦。觀天地雷風日月山澤之象。重爲六十四卦。文王繫彖辭。周公繫爻辭。觀萬物之象以明吉凶。剛柔相推。謂太剛推爲少柔。太柔推爲少剛。一卦變六十四卦。六十四卦變四千零九十六卦。二萬四千五百六十四爻而變化生焉。（卦未設而剛柔之斷在陰陽動靜之中。卦既設而剛柔之推生變化吉凶之象。）

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。

吉凶悔吝者。易之占辭也。失得憂虞者。人之行事也。虞氏曰。吉則象得。凶則象失。悔則象憂。吝則象虞。（虞安也。）蓋人之行事。得則獲吉。失則獲凶。憂則能悔。安則致吝。是吉凶者。人事得失之象。悔吝者。人事憂虞之象也。吉凶相對而悔吝居中。悔自凶而趨吉。吝自吉而趨凶。猶人事得失相對。而憂虞居中。憂自失而趨得。虞自得而趨失。即孟子所謂生於憂患而死於安樂之意。

變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。

變化迭更易也。即人之進退互用也。陽剛陰柔易也。即人之晝動夜靜也。柔變化剛。剛變化柔。猶人進而晝出。即退而夜入。退而夜入。即進而晝出。進而晝則陽。退而夜則陰也。（吉凶悔吝不易也。變化剛柔變易也。）人事得失憂虞進退晝夜。无非易理。聖人作易以前。民用理皆在人身。示學易者當反求諸身也。六爻之動。動即變也。而天道（陰陽）地道（剛柔）人道（仁義）三極之道皆備焉。（先儒以初二爲地。三四爲人。五上爲天。特假爻位以示人。其實一。爻之動。无不有天地人之道。總言六爻者。言其動无非此理。切不可泥。）

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。

居謂存諸心。安謂默而成之。不言而信也。易之序。即剛柔變化盈虛消息之序。而晝夜進退用舍行藏因之。大行不加。窮居不損也。樂謂洽諸心。玩則引而伸之。觸類而長之也。爻之辭。如中孚鳴鶴在陰辭也。玩之於言行樞機。節不出戶庭辭也。玩之於君臣慎密。如本義所稱橫渠謂每讀每有益是也。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。

是以自天祐之。吉无不利。

上節居字以心言。此節居字以身言。謂平安无事。觀六十四卦三百八十四爻之象。而玩繹其辭。如孔子韋編

三絕庶无大過動而有事則筮蓍觀一爻或之二三四五六爻之變而玩味其占（如吉凶悔吝）若孔子筮得白賁知其无文學易之事也其見春秋傳蔡墨曰在乾之姤曰潛龍勿用知莊子曰在師之臨曰師出以律否臧凶言在即玩辭也陳敬仲初生陳侯筮之遇觀之否曰觀國之光利用賓於王晉文定襄王筮之遇大有之睽曰公用享於天子遇即玩占也平居學易而易道備於身有事用易而易道見諸事易皆天理也動靜无非天理是以自天祐之吉无不利也

右第二章此章言易道在人身聖人作易即人身之理以示人而君子奉之以治其身也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖舉全體如彖之全爻舉六爻如彖之分彖言象象亦有變（如乾六爻皆變成坤）爻言變變亦有象（如乾潛龍）互文也理存諸象觀象而爻之理在其中用存諸變觀變而彖之用亦在其中天下之事有萬聖人假象變以通之所謂易知易從也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

上章失得以人事配卦爻吉凶此則專就卦爻言明彖爻云吉凶者失得已判然也由悔而趨吉由吝而趨凶悔之小疵在前吝之小疵在後无咎善其補過（大過過涉滅頂凶无咎節不節若則嗟若无咎皆在此例也）能補過則无過此孔子刪書以秦誓終也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

陽貴陰賤而列貴賤則不存乎陰陽而存乎卦位（如五為天子四為相三為卿二為大夫初為士民上貴无位）陽大陰小而齊小大則不存乎陰陽而存乎卦（如大有以陰爻為主卦亦大豫以陽爻為主亦小）然稱名雖小取類皆大則不齊之齊也象示吉凶而辨吉凶不存

乎象而存乎辭（如節初不出戶庭節二不出門庭象同而初无咎二凶觀辭自辨）辭也者各指其所之（辨吉凶者存乎辭則得意忘言之說非也彖者言乎象者也則得言忘象之說非也）

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

悔其既往吝於將來以此為憂則存乎分辨善惡警惕危厲所謂介也（豫介於石兌介疾有喜孟子介然成路亦此意）震動以出以期補過无咎則存乎悔心一生痛自刻責所謂動悔有悔吉行也（孟子无恥之恥无恥矣同）

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

卦之大極乎天地之大而无外卦之小入乎萬物之微

而无間險、危險。易平易辭之危者可使平辭之易者可。使傾辭也者各指乎人所向往（指如指南車之指。）使人去危就安。如父母之指使其子也

右第三章（此章備言易之體例大指以示人。）

易與天地準故能彌綸天地之道

此一節包下文三節準平準也。廣大準天地變通準四時奇耦準陰陽易簡準健順。彌如彌封之合而无間太和之保合大德之敦化也綸如絲綸之有條不紊性命之各正小德之川流也道即下文窮理盡性至命之道惟其準是以能

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀。

此一節言易之窮理也。（本義以下三節俱云聖人雖易聖人天地一也然是章易字起專就易言始得）三知字窮理之極凡日月風雷之屬皆天文凡山澤川谷之屬皆地理卦象準之天文地理不外陰陽仰觀俯察故知自陽趨陰之謂幽自陰趨陽之謂明其盈虛消息之故易无不盡也乾知大始坤代有終原其始則繼善成性反其終則全受全歸始之終之畫卦已其終始无端死生无盡生生之謂易故死生之說易无不全也陰精陽氣聚而爲物（凡名物事物皆然。）陰魄降陽魂遊散而爲變（凡事變物變皆然。）易之有卦陰陽消息即鬼神之對代卦之有變陰陽交互即鬼神之流行其情狀易无不見也蓋知天地必知幽明知幽明必知死生知死生必知鬼神天文地理乾坤括之矣

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此一節言易之盡性也似如以似以續之似謂與天地相繼續故與天地之理不違背（舊說似猶準復）蓋天地之性人爲貴自繼善成性人莫不有是性惟仁者見之謂之仁

知者見之謂之知而性偏惟易括其全也有周萬物之知而實能以道濟天下則信以行其仁此貞下起元即探賾索隱鉤深致遠而非怪僻故知不過有旁行之仁而禮以節之義以審之知以明之此自元而亨而利而貞即以健行以順行以動行以和行而非兼愛故仁不流樂天知命知之精也樂義理之天知氣數之命（以義理爲主而氣數不惑）故俯仰不憂安土敦仁仁之熟也隨遇而安土加厚以敦仁（外物不移性天自擴）故措施能愛知仁合德易皆備之

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道

二十八冊 91

而知。故神无方而易无體。

此一節言易之至命也天地之化往過來續而无息溥博廣大而无外而易範圍之而不過天地一太極也萬物之品不同類萬物之生不同時而易曲成之而不遺（曲一端也曲禮之曲）物物一太極也言易大无外小无內若此似難知也然通乎晝夜之道而知晝夜陰陽之對代也晝而夜夜而晝陰陽之流行也通乎此則凡幽明死生鬼神不外是故語神則无方向不能測陰陽之所在語易則无定體又不知陰陽之變之所適也

右第四章（此章言易道大无外小无內聖人作之以準天道地道君子所宜學也）

一陰一陽之謂道。

承上章申言天地之道不外乎陰陽（幽明死生晝夜鬼神皆陰陽所自出）先言一陰者陽交陰而一陰生後言一陽者陰交陽而一陽生生生不已故謂之道未有天地道在陰陽之先既有天地道在陰陽之內（先儒云陰陽非道陰陽所以然乃是道義反晦）一陰一陽相對道之體一陰一陽遞嬗道之用蓋合形上形下者言之萬物負陰抱陽无非道也

繼之者善也成之者性也。

萬物之生皆品陰陽然人者天地之精萬物之靈陰陽之會五行之秀也本乎天之命以生繼而不絕者此善也成而不虧者此性也（天之命本善故繼之者亦善性之理本全故成之者亦全）詩曰秉彝書曰恆性孟子性善一也繼善成性即天命之謂性中庸自天言故曰命易自人言故曰繼繼在天人授受之間成則完全皆善也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣。

承上文言人性雖善而氣稟或偏稟於陰之多者爲仁見乎天地之涵育萬物也遂謂吾性中有仁稟於陽之多者爲知見乎天地之昭融萬物也遂謂吾性中有知

至百姓日在陰陽之中而不知至道存焉故知仁合德成乎性善之君子鮮見於世也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德。

此言天地之陰陽生生萬物也顯者陽之明本諸陰斂之仁以爲顯（仁如果實之在秋冬斂藏春夏發生也）藏者陰之斂即爲陽明之用以爲藏用即顯也藏即仁也此陰陽互根晝夜迭運元亨利貞貞下起元也凡此陰陽倚伏開闔鼓動萬物之生機天地自无心而成化故不與聖人同憂（作易者其有憂患乎憂世憂民與樂天知命故不憂並行不悖）德藏於中者仁也業顯於

外者用也德由內以發外故曰盛（卽顯諸仁）業由外而入內故曰大（卽藏諸用）至矣哉者言顯者藏者流行不息充塞无間也富有日新推廣言之富有、謂萬物皆正其性命卽藏用之包括无遺日新、謂萬物迭運其生機卽顯仁之日新月盛先言大業後言盛德反諸其本以起下文也

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事

此言易道陰陽生生不已也陽生陰陰生陽故日月爲易易无體而有象成象之謂乾卽在天成象凡日往月來雲行雨施陰陽之成象於天者於乾見之效法之謂

坤（效如效力之效）卽在地成形凡山川原隰邱陵林麓陰陽之效力於天而法著於地者於坤見之數者陰陽之數極其數則老少遞變（老陽九變少陰八老陰六變少陽七）占事知來謂筮著也通變、通陰陽之變事不一事於爻之變通象之此則易之生生見於人事者也

陰陽不測之謂神

此統天地與易言張子曰兩在故不測神无方也不測亦无體易无體也不測亦无方故法象有乾坤之可見而神則不可測也

右第五章上章言易與天地準此章天地與易準也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

此承上章陰陽不測而言蓋易以道陰陽也廣、謂東西南北大、謂宇宙上下遠、謂遠取諸物近、謂近取諸身天地之間、謂上蟠下際中間虛空之境言易道之廣而无限大而无虧言乎遠則萬物同此陰陽之生而氣化无不到言乎邇則一身无非陽陰之會靜則各安其位正則各順其常言乎上下虛空之境无非陰陽所充塞則備矣中庸、鳶飛魚躍上下昭著亦此意

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其

動也闢是以廣生焉

易有乾坤象則奇耦也德則健順也易簡也氣則陰陽也卽天地也夫婦也乾之德一而不二故其靜也專一而无他惟其靜專是以動直而主施坤之德一而不散故其靜也翕合而不洩惟其靜翕是以動闢而主受靜專靜翕陰陽未交各安其位動直動闢陰陽相交各順其性也乾大生坤廣生同一生生不已也中庸、其爲物不貳則其生物不測

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

廣大配天地不易之易也變通配四時變易之易也陰陽之義配日月交易之易也易簡之善配至德者天地健順純精之德而易中易簡之善足以配之申明首章之意。

右第六章。（明易道與天地同而歸於易簡也）

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門。

承上章至德而言聖人備易簡之德也易其至易至簡矣乎所謂誠也（忠信以進德立誠以修業君子也）聖人以易之易簡崇

其德則高明配天矣廣其業則博厚配地矣其知本生知也其禮本安行也夫人之生也知本崇氣拘物蔽則卑矣禮本卑敖惰怠慢則高矣惟聖人知極其崇則崇效天禮極其卑則卑法地聖人之心正則天地之心亦正聖人之氣順則天地之氣亦順是天地設位於聖人之心而易道行乎聖人矣成性即繼善成性存而又存即存養省察以存其善於心也以此心應萬物之用是道所從出之門以此心納萬物之理是義所從入之門聖人崇德廣業无異天地富有日新也

右第七章（此言聖人體易之德以起下章君子學易之

事）

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象。

聖人之知峻極于天故能周知天下萬物之繁賾擬如手持之而未定形容即物宜之見乎外者（物宜猶物理也）象以目得之而自見物宜即形容之存於中者擬形容象物宜合外內而定之蓋易有實理无實事假象以明之是故謂之象凡象與爻无一非象不獨說卦傳所載學易者於象而觀其理則知至至之可與幾也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉

以斷其吉凶是故謂之爻

聖人之禮卑法於地故能洞觀天下之舉動會通即典禮之存於心者典禮即會通之見於事者觀其會聚之理可通於今古定其典常之禮可行於上下而繫辭焉吉凶判焉所謂循之則治失之則亂蓋易有定理而无定用著為三百八十四爻以別之是故謂之爻學易者於爻而循其理則知終終之可與存義也（此二節以象爻對舉實則象在爻中吉凶在象中但象理深微吉凶難顯理无二致知行合一也彖亦有象象爻以該彖）

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也。

賾則人生惡不可惡言皆切於身心動則人易亂不可

亂言皆當於事理君子所當居而安樂而玩觀其象玩其辭觀其變玩其占以起下文

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

李安溪曰至賾者聖人所擬而象之故君子亦必擬之而後理可言也至動者聖人所審而斷之故君子亦必議之而後事可動也聖人知崇禮卑而道義出則與天地變化同矣君子有擬議之功則亦有以成其變化而進乎聖人德業之事也愚謂成變化者於動則遇事占之擬議之以成其變化之用於靜則象與辭旁通之擬議之以廣其變化之理如下文所舉七爻觸類引伸是也此示人學易之方也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子所以動天地也可不慎乎

鶴鳴子和者象也載其辭者爻也聖人於象爻通其理於言行之善不善明其效於遠邇之應違而榮辱隨之所謂擬議以成其變化也（下倣此）按中孚虛心也九二實德也以是發爲言行修天爵而人爵從之則應而榮反是以飾僞發爲言行棄天爵而人爵亦亡則違而辱天地之道福善禍淫不可不慎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

同人九五先號咷者非物閒之自閒之也後笑者非人合之自合之也君子亦揆己之信孚於同人者出處語默道不同而心无不同利斷金喻二人之心德堅而決有以判君子小人之羣臭如蘭喻二人之德言潔而馨不混於君子小人之黨苟心如石轉臭味必差池矣

初六藉用白茅无咎子曰苟措諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

任大事者必基以小心故霍子孟步履不踰尺寸可以託孤諸葛武侯小心敬慎可以託大事論語臨事而懼好謀而成可以行三軍藉白茅而措諸地故茅雖薄可勝大過棟隆之任兩言慎宜着意

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

謙九三勞而不伐世貴之不以爲貴有功而不德世高

之不以爲高非厚德之至者不能也德盛禮恭由中達外致恭存位其謙恭非爲存位而位自存也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

說見文言傳此與勞謙君子正相反亢則有悔謙則有終自貴而无位足以酬之則无勞而亦伐矣自高而无民足以親之則无功而市德矣賢人在下位而无輔必其刻薄成性剛狠傲慢欲致恭以存其位難矣豈僅動而有悔乎

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成是以君子愼密而不出也

節初九戶庭不出身之節也言語不出口之節也防患於未然愼微於所忽非不言也時然後言耳故九二不出門庭凶

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

解六三用小人者亂之源解小人者治之本罪不在小人乘君子之器在以君子之器與小人乘也爛羊頭關內侯恨不少靳可致十萬卒召黃巾之亂在上旣慢其名器小人愈肆其貪殘奪小人之乘者盜得以藉口伐小人之暴者盜得以甘心憂及國家非僅小人之身也是天下本无盜而上慢者招之如盜非能盜其藏慢者誨之盜也人非能淫其容冶者誨之淫也天下无誨盜之人主而所爲皆足以致之故曰招也已上七爻申明擬議以成其變化之實明用易之道其變化皆切於人倫日用非機巧變詐之謂則變易之易皆歸於不易之易也中孚鳴鶴誠於己也同人斷金誠於人也大過藉茅敬其事也凡修己接人任事三爻已備而又申之以謙則有終亢則有悔愼密以持事幾之成敬畏以防名器之慢由己及人家國天下之理備矣

右第八章所謂君子居則觀其象而玩其辭也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此龍馬負圖之數伏羲氏因之以畫卦孔子分奇耦以配天地明畫卦之本而二氣五行俱流行其中也班固五行志天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之天數奇陽也地數耦陰也自北而東陰包陽自南而

二十八冊　91號

西陽包陰流行則五行相生對待則五行相尅凡天地間理氣象數皆從此出本義以五爲衍母以十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數（老陰六少陽七老陽九少陰八）二老位於西北（老陽老陰）一少位於東南（少陽少陰）其數則各以類交錯於外也按本義姑就大衍揲蓍言實不止此也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天數五者五奇數也地數五者五耦數也五位相得有以四方相生言者有以四方相待言者爲其相生而相得所以相待而相得也相生如一六水居北而生木於東三八木居東而生火於南二七火而生土於中五十土而生金於西四九金而生水於北相待則水火相尅（南北）金木相尅（東西）然相尅未始不相生是謂五位相得也而各有合者謂奇耦同居陰陽相合也如一六合居北三八合居東二七合居南四九合居西五十合居中也天數二十有五五奇之積五五相乘也地數三十五耦之積五六相乘也綜之爲五十有五五奇五耦之積也成變化者如自北而東猶自冬而春陽內聚而陰外散自南而西猶自夏而秋陽外散而陰內聚陰陽變化運

行於一六三八二七四九五十位之中陰陽之消息盈虛卽鬼神之屈伸往來之行乎其中也此不測之機藏於大順之內自河圖出而天地之氣化精蘊見焉

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

王輔嗣曰演天地之數者五十也（天地之數五十有五本義謂五爲衍母故用五十）大衍舉天地之數而大演之揲蓍是也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通斯易之太極也孔疏餘四十有九合同未分今以四十九分而爲二以象兩儀也（天地）掛一以象三者就兩儀之間於天數之中分掛其一以象三才也（天地人）揲之以四以象四時者分揲其蓍皆以四四爲數以象四時也（四揲之餘左三則右必一左一則右必三左二則右必二左四則右必四三變而成一爻九四爲老陽餘策并歸奇則十三六四爲老陰餘策并歸奇則二十五七四爲少陽餘策并歸奇則二十一八四爲少陰餘策并歸奇則十七卽所以象閏也）歸奇於扐以象閏者虞仲翔曰奇所掛一策扐所揲之餘（見上）取奇以歸扐以象閏月定四時也按周天三百六十五度四分度之一日行三百六十五日四分日之一而與天會一年三百六十日餘五日四分日之一是爲氣盈月與日會二十九日有奇合朔故一年止三百五十四

43 A

日。是爲朔虛。合氣盈朔虛。一年常差十一日有奇。故三年一閏。五年再閏。十九年七閏。而成一章。是合氣盈朔虛而置閏。猶合所掛奇之一策。歸於所揲之餘。以象閏也。五歲再閏故再扐而後掛者。張橫渠曰。再扐再掛。每成一爻而後掛。按三變而成一爻。已歸奇及扐已象閏矣。惟五歲有再閏。故於再扐而後掛一。以象之。再扐謂四揲復掛一。復合再扐之餘。以象再閏也。（郭忠孝曰。歸奇象閏也。五歲再閏非以再扐象再閏。蓋閏之後有再歲故歸奇之後亦有再扐。按郭氏以歸奇爲象閏。則於扐二字爲衍文。且謂非以再扐象再閏。是顯與經文相背。孔正義及本義俱以奇爲奇零之奇。是奇卽扐。以扐爲象閏。則歸奇二字爲衍文。二說各得其一。當以經文爲據。）

乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也。

策蓍策也。老陽數九。四九三十六。六爻綜之。則二百一十有六。老陰數六。四六二十四。六爻綜之。則百四十有四。綜老陽老陰蓍策則三百有六十。卽綜少陽少陰之策亦然。（少陽一百六十有八少陰一百九十有二）但老變而少不變。大衍卽變數。以示人也。二篇之策則三百八十四爻。陽爻一百九十二。每一爻三十六。得六千九百一十二策。陰爻一百九十二。每一爻二十四。得四千六百零八策。合之卽萬有一千五百二十也。三百六十當期者。不數氣盈朔虛。（邵子經世數及西洋歷皆本諸此。）萬有一千五百二十當萬物之數者。特舉大凡耳。推廣言之。則一爻變六十四卦。六十四卦變四千零九十六卦。二萬四千五百六十四爻。分陽爻一萬二千二百八十二。每爻三十六策。成乘則四十四萬二千一百五十二策。陰爻一萬二千二百八十二。每爻二十四策。成乘則二十九萬四千七百六十八策。合之得七十三萬六千九百二十策。

是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。顯道神德行。是故可與

酬酢。可與祐神矣。子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。

營、求也。謂分四次營求。分而爲二。一也。掛一。二也。揲四。三也。歸奇。四也。經四次營求而變易之機始著。不言爻者。未成爻也。經三揲而後成爻。卦有六爻。故十有八變而成卦。小成者。易之初。止乾兌離震巽坎艮坤八卦也。引八卦而伸之。則八八六十四卦。更觸六十四卦之類。則四千零九十六卦。而天地理氣象數无不備。故曰畢矣。顯道神德行者。蓍策之用。天地陰陽吉凶消長之道。以顯。顯則不晦。生人動靜語默進退出入之德行。以神。神則不滯矣。可與酬酢。如賓主之相勸。各盡其禮。交致

二十八冊 91號

其情言以蓍應事接物有如此之美也可與酧神者即幽贊於神明而助神以吉凶告人也知變化之道者其知神之所為則神而明之存乎其人俟學易揲蓍者之有得也故以子曰別之成變化而行鬼神者蓍之德也知變化而知神之所為人之德也

右第九章明蓍之用原於天地此君子動則觀其變而玩其占也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人之道大中至正人倫日用之常道也有四焉辭皆切近理則通微以言求理者尚之（如上繫中孚七卦下繫成十一卦）變動不居周流六虛動而應事者尚之（如上章揲蓍求卦惟變所適）法象昭然類情通德制器者尚之（如網罟取離書契取夬）占判吉凶明示得失卜筮者尚之（卜以錢卜兼單交重拆始見於漢想孔子時有故并筮言）此君子居則觀其象玩其辭動則觀其變玩其古也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此即觀變玩占也有為於近有行於遠問蓍以言其受人命如人所嚮往无論遠近之事幽深之理遂知後來

之事物天下至精謂易簡之德存於中至精而不雜者易也人非至精如易孰能知之

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此即觀象玩辭也（文僅云定天下之象而辭即在其中）參伍者即參天兩地而倚數以天一統地二為三二統四為五而天地陰陽四時五行備而變生焉錯謂以參伍交相錯綜謂以參伍之數綜其成本義謂錯者交而互之一左一右之謂綜者總而挈之一低一昂之謂是也（今之算盤珠亦五五一十五）河圖之數无非參伍（中五十為十五東南八七為十五西北九六為十五生數亦為十五）即洛書亦然（縱橫直豎參伍）通參伍之變即天地陰陽五行之變青赤白黑黃交錯而成文而老陽少陰老陰少陽變化皆天地自然之文也（老陽老陰合十五少陽少陰合十五）極參伍之數即天地陰陽五行之數乾兌離震巽坎艮坤之象定而六十四卦近取身遠取物其象无不定也此即象原其端於參伍是天下之至變也非通變者孰能知之至精以存主言體也至變以發動言用也體用无二致故下節統之曰神於尚變尚占曰至精是由用以歸體於尚象尚辭曰至變是由體以及用

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下

之至神其孰能與於此

此統辭變象占而總贊之合至精至變謂之至神也无思无爲卽无聲无臭寂然不動之中卽感而遂通天下之故故卽天下之思爲也曰遂知曰遂成曰遂定統之曰遂通卽至精至變統之以至神也神无方神不測易神也非至神不足知易易其微矣哉

夫易聖人所以極深而研幾也

深則幽隱而不見寂然不動時也幾則朕兆之已露感而遂通時也惟至精也故能極深則成性存存也惟至變也故能研幾則成天下之亹亹也

惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至

惟深也至精之德存焉故能通天下之志志則无形也

惟幾也至變之業存焉故能成天下之務務則有形也

能通能成神之所爲也神則不疾自速不行自至極言通成之妙如此

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

辭變象占四也合爲二則至精至變合爲一則至神經曰有聖人之道四焉者舉其顯也

右第十章（極言易道之神也）

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

此統辭變象占言之設爲問答也物人也務事也人之知識未開吉凶莫判聖人作易開示之使之趨吉避凶以成其事舉天下萬事萬物冒而括於辭變象占之中惟其開物故能通天下之志（此通志卽上章通志）惟其成務故能定天下之業（此定業卽上章成務）惟其冒天下之道故能斷天下之疑（此斷疑卽上章神不疾而速不行而至）下文蓍卦皆所疑也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖

人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者乎

蓍策七七四十九以六圍一則圓圓則通通則神卦數八八六十四直八横八則方方則定定則知神故能通天下之志知故能定天下之業六爻之義老陽老陰變而成卦（六十四卦皆然）變易无常隨其所適以貢獻於人故能斷天下之疑聖人以神知易貢之德洗淨其心寂然不動則退藏於宥密感而遂通則吉凶與民同患廓然大公萬物皆備物來順應萬物一體神以知來卽蓍之德圓而神也知以藏往卽卦之德方以知也聖人一易也

其孰能與於此哉必古之聰无不聞明无不見睿无不通知无不括神武不殺則不賞而勸不怒而威者乎

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

明天地陰陽盈虛消長之道察生民得失吉凶悔吝之故是興神物即蓍卦也前民用謂民未用而已開其先所謂開物也本義湛然純一之謂齋肅然惕警之謂戒謂於卜筮之時其心如此故心之德神明不測焉中庸所謂至誠如神也上節聖人以此洗心退藏於密作易之心也此節聖人以此齋戒神明其德用易之心也明

觀象玩辭觀變玩占之君子當如是也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此舉顯而易見者示人（明）觸處无非易也闔戶謂之坤陰也闢戶謂之乾陽也一闔一闢即一陰一陽迭爲闔闢故謂之變往來不窮古今同此陰陽闔闢故謂之通（是上文天之道）見乃謂之象即陰陽之在天成象也形乃謂之器即陰陽之在地成形也象者器之精器者象之著聖人本陰陽之象器制爲蓍卦以用之則謂之法利用則无不達咸用則无不周百姓日用而不知其利而出入无不利故謂之神神者陰陽不測之謂（即上文明天地民之故）人總不外陰陽闔闢也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

洪範言皇極易不言大極孔子表而出之曰易有太極理在氣先也（周子曰太極本无極）極者大中至正之理物无不包謂之太其大无外也有理而氣生兩儀陰陽也四象老陰老陽少陰少陽也八卦乾兌離震巽坎艮坤也（一生二二生四四生八生生俱一陰一陽）八卦定吉凶則重爲六十四卦使人趨

吉避凶以成天下之務斷天下之疑而大業生焉

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

天地四時日月天之道也崇高以下民之故也陰陽法象萬物有之天地爲大（申明闔戶謂坤闢戶謂乾）陰陽變通萬物有之四時爲大（申明一闔一闢謂變）陰陽縣象萬物有之日月爲大（申明見乃謂象）崇高富貴則聖人以天德履天位也立成器人亦能之而利天下以聖人爲大（申言形乃謂之器制而用之謂之法）賾謂

繁賾。探而盡之。隱謂幽隱。索而得之。深則不測。鉤而出之。遠則難至。推而致之。（猶无有遠近幽深遂知來物。）天下之吉凶以定。天下勉勉行之而務以成。莫大乎蓍龜。蓋蓍龜介紹以傳命於人者也。（申言利用民咸用）

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。

神物蓍龜也。（天子有道蓍長丈二龜尺二寸）天生之聖人則之以爲卜筮。變化。天地四時也。聖人效之爲陰陽老少。天垂象見吉凶。日月也。（合璧吉食則凶周禮十煇朒朓朏魄）聖人象之以立吉凶占辭。伏羲作易時。河龍馬負圖。大禹演疇時。洛神龜獻書。

文王立卦。箕子陳疇。皆聖人則之也。圖書雖分。相爲經緯。則天道人道之交濟。相爲表裏。則天道人道之貫通。是皆明於天之道而察於民之故者也。

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

見於蓍之四象。則陰陽老少也。見於卦之四象。則辭變象占也。皆所以示人也。繫辭以告。聖人之情見乎辭也。定以吉凶。所以決疑。吉凶與民同患也。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之吉无不利也。

引大有上九爻辭以結上文。非錯簡。蓋履信心之體也。思順心之用也。凡天之道。民之故。蓍圓而神。卦方以知。爻易以貢。一闔一闢。往來不窮。以至通天下之志。定天下之業。斷天下之疑。无非信順之理。此君子觀象玩辭。觀變玩占於易。而尊尚之。應上第二章。而下繫易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之吉无不利。皆此信順也。語簡而意賅。

右第十一章。此言聖人作易之心。用易之道。君子所當法也。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

意在書先。書在言先。意見於書。書見於言。然書不能盡言。言不能盡意。凡聖人作書皆然。似聖人作易。意有未盡也。復加子曰者。設爲問答。蓋言有限。意无窮。意固非言所能盡。而聖人立象以盡意。象虛而理實也。惟虛。故能包不盡之意。象立而卦設。萬物情僞。皆在其中。而意自盡矣。書有限。言无窮。言亦非書所能盡。而聖人繫辭焉以盡言。言簡而理賅也。惟賅。故能傳不盡之言。卦立

而變通生萬物之利由是而達而言自盡矣一畫自神於盡立象設卦可觸類以引伸變而通之可旁通而四達遇事占之自足鼓舞於人鼓有聲振動而警覺舞有容歡欣而樂慕以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑故謂之盡神（象始於奇耦顯於八卦括於三百八十四爻神者不知其然而然者）

乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾坤奇耦陰陽也易之精縕皆在於此所謂意也乾坤成列而不易之易與變易之易交易之易皆立乎其中（天地設位易行乎其中未作易之易也乾坤成列易立乎其中既作易之易也）无不易之易則乾坤毀矣而交易變易又何見乎无交易變易則易不可見而不易之乾坤不幾息乎此言易與天地相終始相表裡以起下節

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

道與器皆在乾坤（乾坤神者道也卦象器也）乾坤之理精言之是形而上者則謂之道乾坤之象顯言之是形而下者則謂之器其實一也道與器合氣化流行因而裁之陰陽老少盈虛消長則謂之變因變推移妙於其內因而行之變動不居周流六虛則謂之通因其變通舉而措之天下之民以通志以決疑以定務謂之事業蓋天人一道也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

天下之賾形下之器也是故謂之象聖人立象以盡意也意盡於象則形下之器形上之道存焉天下之動變通之迹也是故謂之爻聖人繫辭以盡言也言盡於辭則變通之迹變通之理存焉極天下之賾而凡天下之情偽皆存乎卦鼓天下之動而凡天下之變通鼓舞皆

存乎辭言聖人作易切於人若此起下文學易者之事

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

學易者當如是也化謂化形下之迹而裁形上之理於心勿泥其象而觀其意存乎人之變也（乾如闔戶坤闢戶勿泥於戶而乾坤闔闢之理皆在於心）由是以此理推行於身時止時行不泥於迹存乎人之通也總通變之妙神而明之猶莊子所謂以神遇而不以目視官知止而神欲行則存乎其人也故曰苟非其人道不虛行是人也德行符易簡雖書不盡言言不盡意而即身即易默而成之不言自信則存

乎其人之德行所謂易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

右第十二章此總言聖人作易君子學易以終上文之意而歸本於德行則非文人口易君子身易而爲聖人化易矣（德行即易簡）

繫辭傳下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

承上繫辭是故謂之象是故謂之爻申言之八卦謂乾坤震巽坎離艮兌成列而天地雷風水火山澤之象在其中因而重爲六十四卦而三百八十四爻在其中八卦有象亦有爻六十四卦有爻亦有象互文也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推而生變化此則雖未生而變已在中變易寓於不易也鼓天下之動者存乎辭此則辭以命之（命如命令之命）而天道民故之動皆在卦爻之動之中交易由於變易也

吉凶悔吝者生乎動者也

兼卦爻人事之動言

剛柔者立本者也變通者趣時者也

剛柔以立本不易之易變通以趣時交易變易之易无本則變通失其正非時則剛柔倚於偏立本經也變通權也此皆天道民故自然具於易者也

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞乎一者也

張子曰貞正也（先儒訓貞爲常非）吉凶无常善惡无定世有爲

善而凶爲惡而吉者然必以正爲勝善惠迪終吉從逆終凶也天地之道陰陽運行不无愆伏然必以陰陽之正爲觀示日月之道晝夜代明不无祲食然必以日月之正爲著明天下之道萬有不齊而歸於一者正而已矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

示人易示人簡貞乎一而已確然而不移隤然而不逆易簡之至也合之則貞一分之則易簡爻以效此象以像此无非易簡之理卽无非貞一之理也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

爻象動而變卽具故曰內吉凶見而辭已具故曰外變无窮而辭有定也惟无窮而趣時功業皆從此出故曰功業見乎變惟有定而聖人吉凶與民同患之情皆見乎辭象非不足以見聖人之情而辭愈深遠矣聖人之情卽下文好生之德也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

結上文起下章天地只一好生之心乾大生坤廣生此大德也聖人體天地之大德居天子之大位盡天下遂其生曰仁育義正而已仁以守位則人歸未有仁而遺其親者義以正民則人服未有義而後其君者民非六府不生故聚人曰財民非八政不治故理財以養正辭以教禁非以刑皆曰義（仁或作人雖有后非衆罔與守邦之說道理虧蔽不必從此）卽聖人居大寶春溫秋肅與天地同德卽聖人作易之情見乎辭也理財正辭禁民非卽下章取象制度是也

右第一章此章總論卦爻以明聖人好生之德見於易

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八

卦以通神明之德以類萬物之情

包犧氏以木德王教民火化烹飪故稱包犧觀象於天觀法於地陰陽也以奇耦象之鳥獸之文本天者親上天產則動物也地之宜本地者親下地產則植物也羽毛各別故曰文土性各殊故曰宜（周禮辨五土之宜）身者備八索以成人物者品二氣以成質觀象觀法近取遠取默會天地人物之理氣象數而作八卦（世謂包犧因河圖作八卦觀此知作八卦時河圖之出適逢其會也）神明之德形上之道也德本幽深八卦通之萬物之情形下之器也情自繁賾八卦類之（類別也）是八卦者剛柔陰陽所以立本而制器觀象皆仁義變

通以趣時者也見下文

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離䷝

以下取卦名卦象各有理卦名則魚網之設鴻則離之及雉離于羅是也卦象則巽爲繩直（二三四互巽）離爲目（如網罟之目）爲雉兌爲澤（三四五互兌）巽爲魚離中虛能受魚鳥麗焉以網取魚以罟取獸

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益䷩

神農氏以火德王繼包羲以木生火火生土知土性教民播種故稱神農震巽爲木艮爲手（三四五互艮）乾爲金（五上初互乾）坤爲土爲牛（二三四互坤）下有兌澤（上初二互兌）艮手持震巽木驅坤牛而乾金以入坤土中有澤焉上巽入而下震動巽爲股爲進退震爲足爲動耕作之象也耒即耜之柄耜即耒之端耜端銳故斲木耒柄曲故揉木（耒耜對舉文也單舉耒可兼耜夏小正緯耒祭耒是也耜可兼耒詩良耜覃耜是也）是皆取益之象若卦名則益人者莫稼穡若也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑䷔

離日在上震爲大塗爲足爲動在下艮爲徑路爲山（二三四互艮）坎爲水（三四五互坎）山水珍錯之所出天下之貨之象

也震升坎降艮止交易而退各得其所市之象也卦名噬嗑食也市井交易飲食之道

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤䷀䷁

黃帝以土德王堯以木德王舜以金德王洪荒之世民俗淳悶風氣日開守舊易倦因其變而通之變羽毛穴居爲衣服宮室則民不倦矣創制難宜化其迹而神之化榛榛狉狉爲制度文章則民宜之矣凡此皆因天地富有日新自然之變化而革以去故鼎以取新神通如天地即如易道之窮則必變（如老陽老陰之變）變則必通（爲少陽少陰之通）通則必久循環无窮黃帝堯舜一天地也一易也是以自天祐之吉无不利也垂衣裳而天下治取諸乾坤精之則至德符於易簡變化取諸陰陽顯之則去樸陋而爲文明繪於衣者日月星辰山龍華蟲輕清以象天繡於裳者宗彝藻火粉米黼黻重濁以象地无爲而治一乾坤之易知易從也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙䷺

益曰木道乃行中孚曰乘木舟虛渙曰乘木有功獨取

渙者益則震巽木而无坎水中孚則巽木在兌澤上而非坎水通流不能致遠渙則巽木在坎水上无遠弗屆矣同舟之人胡越同心雖渙散獲濟刳木虛其中剡木削其外

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨䷐

服牛以引重乘馬以致遠內動而外說互艮（二三四艮）動止得時艮爲手互巽（三四五巽）爲繩直乎持繩御牛馬行震爲大塗之上故取諸隨又有不疾不徐隨隨而行之意

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫䷏

坤爲闔戶艮爲門闕（二三四互艮）坎爲盜爲暴客（三四五坎）震爲動即擊柝也卦名豫又有豫防之意

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過䷽

上震木動互兌金爲之端（三四五兌）杵也斷木爲之下艮土止互巽以入之（二三四互巽）臼也掘地爲之震足動之艮手持之舂之象也詩曰或舂或揄是也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽䷥

坎於木爲堅多心爲矯輮爲弓輪（三四五互坎）弧即弓也弦即矯輮之意離爲矢兌金以剡之所以威天下之睽隔也朱氏曰知耒耜而不知臼杵之利則利天下有未盡故教之以杵臼之利知門柝而不知弧矢之利則威天下有未盡故教之以弧矢之利

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯䷡

穴居野處順乎坤上棟下宇戴乎乾上震動而澤隨（三四五互兌）風雨之象也乾爲高爲長震東方木棟宇之象也卦名大壯則壯而鞏固也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過䷛

巽木入於下因歸坤土之象而所取尤在承天（二三四三四五皆互乾）死者既安死生之心皆說上兌也送死大事當過於厚故取諸大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬䷪

自取諸乾坤至此皆通變神化之事上古事簡結繩可治中古事煩易以書契書文書法天之文也契信約法天之信也乾爲君爲父命可行於下乾剛以堅其信兌說以達其情故百官以治萬民以察此垂裳之治皆在書契中取諸夬以書契決事也

右第二章此申上章理財正辭禁民爲非之意仁之至。

義之盡於制器尚象見之

是故易者象也象也者像也

結上章以起下爻日月爲易故曰懸象著明莫大乎日月仰觀俯察无一非象上章制器尚象其顯然者也象也者即像其似者使人想像而知其理也謂其象人而出也（故像字从象从人）

彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

全彖爲彖分彖爲爻言材則六爻皆具所謂六爻相雜惟其時物原始要終以爲質也若以一爻言則效天下

之動天下之動有萬易以一爻效之以一通萬動也動則吉凶由是生悔吝由是著

右第三章（明象卦爻天下之貞一也）

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

此即陰陽以爲淑慝之分扶陽抑陰之意也本義震坎艮爲陽卦皆一陽二陰凡五畫故曰奇巽離兌爲陰卦皆一陰二陽凡四畫故曰耦陽爲君陰爲民（先儒概準之六十四卦陽卦以陽爲主陰卦以陰爲主非也如剝豈君子之道履豈小人之道耶）其見於德行者即見於人者也天无二日國无二王家无二主人无二心國惟一王即以一君統兆民政教號令出於一而國治家有家主家事出於一而家治身以道心爲主人心聽命而身治此君子之道也若國有二王或蝸角分爭或牝雞司晨或城狐竊柄政教號令出於二則國亂子陵父弟陵兄婦陵夫則家亂道心與人心爭危微利害之心與是非之心角勝負則身亂此小人之道也

右第四章（申言天下之動貞乎一也）

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則

日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

引咸九四爻釋之以申明上章一君則治二君則亂分其心則憧憧一其心則入神也天下何思何慮言思不必憧憧朋從也塗雖殊而同歸以身言人之趨向不同同歸於理之一也慮雖百而一致以心言人之圖維不同同致於理之一也惟辨理之是非不惑事之利害然

則天下何思何慮爲哉寂然不動心之體感而遂通心之用非不思慮也如理而止又何思慮乎日月寒暑往來此天地之自然而然者明之生貞明也歲之成貞觀也往來屈信人事之自然而然者利之生言天下之動貞乎一者也尺蠖龍蛇以物言尺蠖之行必屈以求信龍蛇之蟄必靜以養動屈信同歸於一致也學問之道必精察乎義以入於神屈之致也即入神之精義以致用信之至也致用而至於利用安身凡一言一動皆安安而无勉強外之信也即以之崇德內之屈也由靜達於動即靜以養動即天地之顯仁藏用也精義利用下

學之事窮神知化上達之事蓋有不期然而然者故曰未之或知德之盛即天地之富有日新也此皆順其自然矣用憧憧朋從爲哉入神自精而始入窮神愈入而愈精天下之至精也天下之至神也天下之至變也所謂窮理盡性以至於命也以下皆發明一則治二則亂

申爻也者效天下之動者也天下之動貞乎一者也

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

引困六三爻釋之明不能致一也是非之心不敵利害之心利害本不足以困人而趨利辟害反陷於不忠不孝則名辱矣趨利避害本不足以爲據而據之卒也利不能趨害不能辟則身危矣古今自蹈於死亡者皆二心也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

引解上六釋之言能致一也藏器於身日就月將勿忘勿助无二心焉惟能待時而動故能動而不括（括結礙也）若未成器而妄動其能出而有獲乎此二節明動靜之一致不致一則失所據能致一則善所藏也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

此不能致一於始而致一於終引噬嗑初九證之不恥不仁不畏不義以不仁不義爲无害爲仁爲義未必獲利也故不見利不勸則必見利而後爲仁義矣不威不懲則必遇威而後畏爲不仁不義矣懲其小即誡其大此小人之福也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可

掩罪大而不可解。易曰何校滅耳凶。

此始終不能致一者。引噬嗑上九證之。劉先主訓其子曰勿以善小而不爲。勿以惡小而爲之。善積如長日加益。而不見其益而益自深。惡積如以火銷膏。而不見其銷而銷自甚。惡積罪大。掩之不能解之不可。即積不善之有餘殃也。此二節明小大之一致。能致一則微小而无咎。不致一則積小而獲罪也。

子曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰其亡其亡。繫于苞桑。

此憂勤惕厲而能致一者。引否九四證之。谷氏曰。養尊處優曰安。宗社鞏固曰存。綱舉目張曰治。安危存亡治亂相反而相因。以爲安則危。以爲存則亡。以爲治則亂。雖否泰循環。而苞桑之繫在危亡與亂治之心也。身與國家豈二理哉。

子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰鼎折足覆公餗。其形渥凶。言不勝其任也。

此傲慢肆睢不能致一者。引鼎九四證之。古之人德厚猶懼位之不稱。知大猶慮謀之不臧。力大猶恐任之不舉。反之者危亡亂之不及鮮矣。罪在覆餗者乎。在用之者耳。此二節明治亂之一致。能致一則危保其安。不致一則才不勝任。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

此自誠而明者之致一。引豫六二贊之。知幾其神者。至誠如神也。上交不諂。下交不瀆。何謂知幾。始而諂者。繼而媚。其卒也趨炎附勢。始而瀆者。繼而陵。其卒也傲慢恣睢。知幾則不諂不瀆。闇闇侃侃是也。幾者動之微。人

之所忽。君子知之。言吉不言凶者。既知幾則必趨吉辟凶。故曰吉之先見（說本孔疏不必照漢書添凶字）。見幾而作。謂作事也。書曰一日二日萬幾。又曰惟幾惟康。故卒作興事。明作有功。不俟終日。知則必行也。介如石焉。誠也。寧用終日。斷可識矣。誠至而明生也。君子知微之必彰。知彰根於微。知柔以剛濟。知剛以柔濟。詩曰不剛不柔。敷政優優。故能爲萬夫之望也。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰不遠復。无祗悔。元吉。

此明而誠者之能致一。引復初九贊之。庶近也。幾即上

節之幾（論語其庶乎庶近也與此同詩庶幾夙夜孟子王庶幾改之庶幾期望也與此異）顏氏之子其近於知幾乎不善即覩聽言動之間天人絕續之際未嘗不知知之明也未嘗復行行之決也不善不復行則行之必善可知復見天心不雜人欲明則誠也

此二節明微顯之一致故能見幾而作不遠而復也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

此明天地人物皆致一也引損六三證之絪縕天地相交之氣化醇謂氣化醇欵構精男女相交之氣化生謂形化生成蓋二則雜一則專精神專於所用則生生不窮聰明歧於所施則憧憧自亂天下事皆然得友其顯然者也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

此言反於己者不能致一引益上九證之安而動順理則務也危以動從欲惟危也易而語理明辭達也懼以語理屈辭窮也定其交恩誼素孚无交而求恩誼不洽

此言君子凡事皆反求諸已而人自應之本之以理持之以恆人莫不應否則於已理未順人亦逆而報之悖出悖入莫益或擊自取之也此二節明損益之一致能致一則得朋之助不致一有或擊之凶

右第五章凡十一節首咸以明天下事殊途同歸申上章一君二民則治二君一民則亂此天下事貴貞乎一也故動靜殊途小大殊途安危殊途顯微殊途損益殊途皆一以貫之老子所謂得一而爲天下貞者此也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

門者人所出入者也在天地以陰陽爲門萬物由之而

造化在易以乾坤爲門萬理由之以出入乾坤即天地之陽物陰物形下之器也陰陽合德形上之理也剛柔有體則由體足以及用德與體有隱見无精粗以剛柔爲體即以體天地大生廣生之事即以通天地神明无方无體之德內外精粗乾坤一以貫之此伏羲氏先天之易也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

六十四卦稱名雖雜初不踰越剛柔之體陰陽之德於稽其類如十二壁卦類也（復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤）晉升漸類也屯蒙需坎蹇明夷困解類也（憂患之類）豐豫類也（持盈之類）大

有大畜頤鼎類也（養賢之類）訟噬嗑類也師比類也同人家人類也咸恆損益既濟未濟坎離類也皆爲衰世之意所謂明於天之道察於民之故吉凶與民同患也此文王後天之易也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣。

彰往者卦之德方以知知以藏往察來者蓍之德圓而神神以知來微顯者即顯而微己具剛柔之體而陰陽之德具焉闡幽者雖幽而闡明之陰陽之德於剛柔之體見焉開即開物成務之開謂開發以示人无他在當

六十四卦之名辨陰陽之物繫以正直之言斷以吉凶悔吝之占則易道大備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報。

稱名小取類大自豫至旅十二卦稱時義之大時用之大時之大皆然不獨井鼎也其旨遠顯者微之也其辭文幽者闡之也其言曲而中者旨雖遠而亦顯矣其事肆而隱（肆陳也）辭雖文而亦幽矣因民之疑貳以濟其行以明失得之所由此易有師保之尊父母之親爲衰世慮深且遠也

右第六章（此言學易當審其體思其德以善其身也）

子曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎。

易始伏羲不名爲易故夏曰連山殷曰歸藏至文王在羑里作周易是中古也身處患難明失得辨吉凶以與民同患全易皆然下文陳九卦特其顯然者矣

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也。

九卦皆處憂患之道當就文王彖辭言孔子大象皆餘意履德之基者履虎尾焉懼以終始其要无咎以立其

始基也謙德之柄者（柄執持也）謙卑自下君子所以有終也履治己謙接人憂患无自生矣復德之本者天心復見出入无疾矣凡治己接人皆根於心故曰本恆德之固者心不恆則德不固持之以恆則常變始終不渝矣損德之修者損所當損事求儉約損其損德者而德修矣益德之裕者益所當益功求日進益其益德者而德裕矣困德之辨者困以驗其所守處困而能辨則處常无不辨矣井德之地者地以驗其所養此地而不改易地而皆不改矣巽德之制者歷萬事之變而小心以入之然後物得其理事得其宜此知懼所以爲終九德不必

懼於憂患卽憂患何懼焉此存諸心者也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

敬懼存心而和易外見和而至則和而不流謙卑尊人入復尊之尊而光則卑而不諂道心之復甚微人心之危必辨恆則歷事變之錯雜而厭怠不生任外物之雜投而厭斁不作損其私則先難而後遵平易之境益其德則長裕而不設期望之心處困則身雖窮而心亨井隨其居而理得巽則稱物而施不動聲色而措天下於泰山之安此九德見於事者也

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

履以和行禮之用和爲貴謙以制禮讓者禮之實此履道坦坦幽人貞吉謙謙君子卑以自牧也復以自知者於善惡而知其幾恆以一德者歷常變而一其守損一己之私卽以遠天下之害益一己之德卽以興天下之利困以寡怨不怨不尤君子之素也於困驗之曰寡者不敢自信也井以辨義安而能慮貞固不搖巽以行權精微深入毫釐不忒也巽之爲義或以陽入陰或以陰入陽隨其所入適如乎時有不測之機極因應之妙適輕重之宜此九德見諸爻者也

右第七章明君子有終身之憂而无一朝之患者此也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

不可遠當體察於身心道屢遷當不滯於身心陰陽變動不實居其位（九變八六變七）陰陽周流第虛寄其所不曰六位曰六虛者往來如寄不主故跡言虛故能包括无遺也陰陽上下无常剛柔彼此相易不可爲典要有定而无定惟變所適无定而有定於交易變易中有不易之理在焉

其出入以度外內使知懼

承上文爲變所適示人出入皆有法度焉如節初不出戶庭无咎二不出門庭凶乾之飛潛見躍及三百八十四爻皆度也无論外事內事皆語人以知懼上章三陳九卦其顯者也

又明於憂患與故无有師保如臨父母

既明語人以知懼又明示人以致憂患與處憂患之故（无論屯需坎蹇等卦卽泰曰勿恤豐曰勿憂皆然）師保則明之以度父母則深恤其憂此易有師保之尊父母之親也

初率其辭而揆其方、既有典常、苟非其人、道不虛行。

初、謂觀象玩辭觀變玩占之初也。率循彖爻之辭、以揆度其方。向神无方而辭有方、典常之理存焉、不可為典要。變易也、此易之兩而化。既有典常不易也、此易之一而神。苟非其人、道不虛行者、神而明之、存乎其人也。易道與天地常存、有其人而易道不加多、无其人而易道不加少。學易於度於懼、求之近矣。

右第八章。（此言變易不易之道待其人而後行也。）

易之為書也、原始要終、以為質也。六爻相雜、唯其時物也。

質猶體也、物猶事也。始、初爻。終、上爻。原其始以要究其終、以為質體、謂彖辭也。六爻相雜、謂剛柔雜具六爻之中、惟其時與事物之不同也。

其初難知、其上易知、本末也。初辭擬之、卒成之終。若夫雜物撰德、辨是與非、則非其中爻不備。

初為本、上為末（大過彖傳本末弱也）。初難知、終易知、凡事皆然、六爻亦猶是也。惟初難知也、故卽其辭而擬議之、至於終、但卒成其究竟而已。若統觀全卦、則雜天下之事物、具天下之德行、辨別其是非、惟中四爻乃備。蓋初時事始來、上時事已竟、惟中四爻時事之中、是非顯然也。

噫、亦要存亡吉凶、則居可知矣。知者觀其彖辭、則思過半矣。

居、謂平居。惠迪從逆、吉凶判矣。況君子觀象玩辭、觀變玩占、存亡吉凶、有不知乎。彖者爻之全、爻者彖之分。知者觀彖於其全、知其分、得其一本、可通萬殊。雖爻義或申彖義、或補彖義、而思過半矣。六十四卦皆然。

二與四同功而異位、其善不同。二多譽、四多懼、近也。柔之為道、不利遠者、其要无咎、其用柔中也。

同功者、二與四皆耦、柔也。異位者、五為天子、四為公卿、三為大夫、二為諸侯。二四之善不同、諸侯遠於天子、政令自由、故二多譽。辭公卿近於天子、舉動不能自主、故四多懼。辭明四之為近、則二之為遠可知。柔之為道、不利遠者、則九二優於六二。不利於遠、卽利於近、則六四優於九四。然六二雖柔、其要終歸於无咎、以其用柔而得中也。柔中者、人臣之節也。

三與五同功而異位、其善不同。三多凶、五多功、貴賤之等也。其柔危、其剛勝邪。

同功者、三與五皆奇、剛也。異位者、五君三臣、其善不同也。三多凶者、善則歸君、過則歸己也。五多功者、臣有嘉謀嘉猷、惟我后之德也。五貴而三賤也。柔危剛勝、固主三言、六三則危、九三則勝、正不正之分也。推之於五、卽

六五亦遜於九五雖三十二爻六五无大凶辭終不如九五陽剛中正之善柔危剛勝並五言之

右第九章此論卦爻之通例。

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也。

廣大者備天地人之道也天道陰陽人道仁義地道剛柔此三才也（初地二人三天）兼三才而兩之故六爻而成一卦亦三才之道也（初二地三四人五上天）

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉。

天道有陰陽之變動（陽變陰陰變陽謂之變陽中陰陰中陽謂之動）人道有仁義之變動（仁變義義變仁變也仁中義義中仁動也）地道有剛柔之變動（剛變柔柔變剛爲變剛中柔柔中剛爲動）以道有變動故曰爻爻者效也效變動而出者也爻有等有陰陽仁義剛柔之等故曰物謂即其等以類天下之事物物相雜謂陰陽仁義剛柔雜居故斐然成文文有當不當當則吉不當則凶固矣然易有以不當而吉者（如大壯喪羊於易位不當也）故惟言不當而吉凶自生則當自在言外。

右第十章此論爻之變動天地人之理備焉。

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也。

聖人吉凶與民同患然非身歷其境不能言之危迫切身也文即危者使平也紂即易者使傾也使者莫或使之若或使之究非天使乃己使也如慎言語節飲食危者使平也反是身必傾懲忿窒慾遷善改過言物行恆危者使平也反是行必傾家國天下无不皆然故曰其道甚大百物不廢惟知懼以慎終始故作事必謀始思患而預防乾惕无咎亢有悔凡言无咎者善補過也（不曰其要示吉大吉无不利曰无咎者持身處世第一義也）文王作易其道如此孔子

尤三致意焉十一卦中列否鼎示以安危九卦三陳履示以知懼其曰內外使知懼又明於憂患與故此即堯舜之兢兢業業猶懼倦勤曾子之戰戰兢兢恆憂不免也況乎躓山躓垤之防載舟覆舟之戒起居嚬笑盡屬危機豫大豐亨即爲禍本漢武唐元其明徵也吁可畏也哉

右第十一章示人以知懼致吁嗟之意也。

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻。

承上章知懼而言本此易簡之德行也苟非易簡則機

巧變詐求免險阻卒蹈險阻比比矣易簡原於天地見於易之乾坤乾之德行至健无私本此平易而天下之險盡知之（險自上而下者）蓋險不足以知險易則知之而不陷於險（如明見晴晴不見晴）坤之德行至順不拂本此簡約而天下之阻盡知之（阻自下而上者）蓋阻不足以知阻簡則知之而不陷於阻（如執要治煩煩不足治煩）知險知阻則愈知懼无他易簡而天下之理得也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

侯維也（侯文王孫子之侯非衍文）能說諸心者謂易簡之理本吾心

之固有自得於中能无說乎所謂德也能研諸侯之慮者諸凡圖維之慮為吾身所當盡研極其精慮而得焉所謂行也說心則靜而明故能研天下之幾孰吉孰凶研慮則精而當故能成天下之事亹亹不倦曰能者卽聖人成能之謂也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

蘇氏曰易簡者无不知也凡天地之變化人事之云為皆知之故吉事必知其祥瑞（如伏羲畫卦龍馬負圖大禹演疇神龜獻書）象事謂觀象足以制器（如取離取夬等）占事足以知來（如大衍揲蓍）此易簡之德之著者聖人斯由作易也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地本易簡之德而設位聖人本易簡之德而成能言作易也先人謀者人必以易簡之理洗於心而謀之然後質諸鬼神（易不爲小人謀在此）言筮易也百姓日用而不知何以與能易簡之德百姓所同得於天者也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

情實也伏羲畫八卦易簡之理形諸象以告人文王周公作彖爻易簡之理徵諸實以明言剛柔雜居於六爻得易簡吉失易簡凶遂昭然可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近

相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

剛柔雜居則有變動有吉凶變動以時措之宜言者權不離經歸於易簡也吉凶以易簡之實遷者化凶爲吉不外易簡也愛惡遠近情偽或以比應言比爲近應爲遠同此相攻相取相感之人居有遠近情有愛惡行有情偽而吉凶悔吝利害由是生也或以時德位言愛惡者時所生（如否泰）遠近位所限情偽德所發二說俱有發明愚按剛柔者立本者也變通者趨時者也易簡者剛柔之本立其本然後可以變動趨吉辟凶相攻相取相

感人之情也愛惡之情切故主吉凶遠近之迹疑故主悔吝情僞之積深故主利害要之易簡之理足於己則有吉利而无凶害與悔吝易簡之理不足於己則凶害悔吝而无吉利况相攻相取相感耶近而不相得則凶或害之悔且吝近而相得則吉利而无悔吝可知矣蓋近不相得必其惡相攻僞相感而易簡之德盡亡獨舉近言者非於遠者有恕辭特未甚耳六爻皆此意聖人身體易簡憂世之深心苟逐逐焉計較於吉凶利害失之遠矣

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭

多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

李安溪曰此舉凡人之辭以明聖人之有憂患故其辭危說誠善矣愚謂辭慙者易簡之良未昧也辭枝者易簡之理未晰也辭寡者實體易簡之德不煩言也辭多者忘乎易簡之實徒多言也辭游者賊乎易簡之善匿其跡而游移其辭以動人之聽也辭屈者悖乎易簡之道盡失所守反於己而无據故屈也

右第十二章此論易簡之切於人以終首章易簡之理而成位乎其中之意蓋易簡者天地之至德人所同得以生者故自有易而乾確然示人易矣坤隤然示人簡矣所謂天下之動貞乎一者此也立本以趨時者此也夫相攻相取相感天下之險阻極矣將叛中疑誣善失守人心之險阻極矣惟易簡足以知之是理也羲文周作易已備孔子特明指以示人蓋人生在於知懼而知懼歸於易簡此聖人默而成之不言而信存乎德行者所謂易簡者何天理良心是也是以君子務窮理而貴存心

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

乾純陽坤純陰曰剛柔以質言也比則相親相愛而情樂師則相爭相殺而心憂臨自上臨下觀自上觀下（觀去聲）其義一也飲食教誨自上與之給求養欲自下求之臨觀之義兼求與與非以與爲臨以求爲觀也

屯見而不失其居蒙雜而著

屯動而見不失居之靜蒙昧而雜著其體之明

震起也艮止也損益盛衰之始也

以理而起爲震起以理而止爲艮止震艮皆陽陽有理而无欲也損損下益上益損上益下似損衰而益盛不知損而不已必益損雖未盛已爲盛之始也益而不已必決益雖未衰已爲衰之始也（之始作衰盛之始非）

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

德果大畜遭時不偶可以云時孤陋者不可云時也身果无妄災自外來可以云災缺憾者不可云災也非萃聚无以爲升學優而仕此其理也既升而求萃聚以政爲學非其時矣故曰萃聚而升不來也謙卑則自輕豫盈則自怠受益招損之戒也

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也

過飫傷生適可自合噬嗑得食之正也致飾則盡反樸還淳賁貴色之无也兌說見於外巽入伏於中英華之發和順之積也隨則无故我之見義在隨人蠱則有整飭之心道存斡蠱

剝爛也復反也

陰氣盈而陽虛其外必爛陰氣消而陽息其內必反剝則自有而无復則自无而有也

晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

晉明出地上爲晝盛明也明夷明入地中爲誅滅明也序卦先困而後井塞而通也雜卦先井而後困通而塞也井養不窮困亨不失井通而困相遇者時也困而能亨者道也

咸速也恆久也渙離也節止也

咸之爲速則昏姻以時无梅標之歎恆之爲久則君子偕老无桑隕之嗟此言夫婦之道也極言之聖人感人心而天下和平咸速也聖人久於道而天下化成恆久也渙離則室家不保黃鳥之不可與處也節止則室家相慶鴻鴈之其究安宅也

解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

二十八冊

解、動乎險外有寬緩自得之情蹇、止乎險中有患難憂危之慮睽則情義乖離一家猶胡越故曰外家人則恩誼固結胡越猶一家故曰內也天地陰陽君子小人相爲消長否泰固反其類卽自泰而否復於城隍自否而泰繫於苞桑亦然大壯、陽方盛也則止者寵利不居也遯陰將盛也則止者見幾而作也禮、三揖而進一辭而退其難進易退有如此者

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也

非悉主悉臣不可謂衆非一心一德不可謂親故必大有然後謂之衆必同人然後謂之親也革去故則去其濁而挹其清鼎取新則變其腥而獻其熟天德王道則去其舊染之汚而取新也

小過過也中孚信也

飛鳥之羅是謂災眚過雖小不得不謂之過豚魚之格是爲中孚孚非中不得謂之信也

豐多故也親寡旅也離上而坎下也

豐盛則多故舊故舊不遺非豐而自豐也親寡則爲旅戶庭不出非旅而自旅也離火炎上坎水潤下水火之性卽人之性也

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也

臣畜君民而密雲不雨則慮其力之寡而難勝身履險阻而虎尾咥人則惕乎心之危而不處需遇險而不進卽欲進而猶退訟已成而不親雖至親而亦疏矣（同人親也）（天下猶一家訟不親也骨肉猶寇讎）

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也旣濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

此八卦不取相對而取次第猶序卦也前五十六卦相對先天易也此八卦次第後天易也大過顛也卦曰大過謂陽過也顛不在陽過在本末弱也本末之弱尤在於本以一陰生於下致顛之由也陰生於下爲姤（初二三四）姤遇也以柔遇剛明致顛之由自柔始自小人始也以小人致顛可不救乎救之以男女飲食之道得其正耳漸女歸吉待男行（上初二三漸）則男先女女從男猶君禮臣臣事君受餼不苟也頤養正也（五上初二頤）飲食得其正受祿不苟也君盡君道臣盡臣道至旣濟而三陰三陽皆得位故曰定也又何顛之有乎不然歸妹女之終（四五上初）（歸妹）男不以禮來而女歸之自媒也猶君不以禮來而臣歸之自鬻也臣失臣道由於君失君道未濟三陽三陰皆失位男道之窮男失其爲男而女不以禮進猶君失

其爲君而小人不以禮進此所由頤也然則救頤之道決去小人而已夬決也（三四五上夬）剛決柔也始焉柔遇剛所以致頤終焉剛決柔所以救頤蓋必君子道長小人道消始爲純乾邪治之世（二三四五乾）不曰消曰憂者明小人雖去憂未已能保其不復遇而復頤乎此易所以始終知懼也

雜卦者孔子取文王六十四卦雜而言之有相對有相因有相生有相反有相成其義雜見所謂雜物撰德也易上經三十卦首乾坤下經三十四卦首咸恆雜卦亦然易上經終坎離雜卦自乾坤至井困明自有天地以

來爲通爲塞天地之不齊也易下經終既濟未濟雜卦自咸恆至夬明自有夫婦人倫去小人道所當然也自乾起天也自夬終決去小人則爲純乾亦一天也蔡氏來氏以後八卦有錯簡易以大過頤既濟未濟漸歸妹姤夬甚非也自大過以下同變通治亂之相因而一卦互六卦之旨在其中既濟未濟流貫於六十四卦之理亦在其中如大過初二三四互姤上初二三互漸而既濟行其間四五上初互歸妹而未濟行其間三四五上互夬至夬剛決柔二三四五互純乾而大過不顛矣此天地自然之理數孔子於大過而既濟未濟流貫於六十四卦中者卽虞仲翔解元亨利貞至既濟乃定之意如人生无一日不在既濟未濟之中猶饑飽之相因也此意義甚顯而難與膠固者道耳（詳總論）意本啓蒙

後跋

余少讀易心竊慕之及長從　耒廬馮老夫子游聽其說易旦晝不輟津津有味心愈樂之夫易未易言也而又不可不言也庚寅辛卯館於潢深覃思易理謬爲析衷間亦竊附己意名曰述翼蓋述孔子附翼周易之意也書成以呈黎培先生一見便說曰是書也堪問世矣余曰何敢自是以來館於羊城館於羅定館於始興館於香山翠微輒以是書訓生徒教子孫屢經改訂已十數年於茲矣今壬寅歲復館始興有鄧生世驥者借予書手抄魏生德峻曰抄本之難不如刻本之易也抄本之狹不如刻本之廣也傳之於今不如傳之於後也請付剞劂余曰是梨棗之災也無庸因固以請魏生倡焉黃生翀從而和焉及門之士復從而和焉即未及門如鄉先生者亦樂而成焉因付梓

道光二十二年壬寅八月五日黃應麒厚菴跋於始邑文明書院

讀易漢學私記一卷

二十八冊 92號

二十八冊 91b

讀易漢學私記　　聚學軒叢書第五集

吳江陳壽熊著　　貴池劉世珩校刊

易漢學八卷惠氏棟所撰蓋於漢儒象數之說頗涉其源流者也顧規模畧具考覈實疏經生家以惠氏世治漢易罔悟其失將恐後來者惑焉輒舉正之如左至於義理非其所長間爲糾摘亦不盡吾辭云

卷一孟氏卦氣圖以坎離震兌爲四正卦餘六十卦卦主六日七分內辟卦十二謂之消息卦乾盈爲息坤虛爲消其實乾坤十二畫也繫辭云乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日夫以二卦之策當一期之數則知二卦之爻周一歲之用矣

四卦主四時爻主二十四氣十二卦主十二辰爻主七十二候六十卦主六日七分爻主三百六十五日四分日之一辟卦爲君雜卦爲臣四正爲方伯

按六十四卦皆乾坤之交易而十二卦皆乾坤之消息又陽息爲息陰消爲消消息皆主於乾故繫辭以乾坤之策當期卦氣即以六十四卦之爻直歲六十四卦一乾坤也說卦以乾爲君卦氣即以乾坤消息爲辟乾坤消息一乾君也十二卦爲二氣之消息屬天故象君四正卦爲四時之方位屬地故象方伯不計四隅卦者獨用四正則餘六十卦之爻乃正得三百六十蓋以每卦六日當三百六十日之大數復各餘七分以盡五日四分日之一之零數也惠氏說殊未明備

復卦經云七日來復康成注曰建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉成數言之而曰七日來復孔穎達曰案易緯云卦氣起中孚故坎離震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分五日分爲四百分四分日之一又分爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別得七分是每卦六日七分也李鼎祚曰案易軌一歲十二月三百六十五日四分

日之一以坎離震兌四方正卦卦別六爻爻主一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者剝卦陽氣盡於九月之終至十月末純坤用事坤卦將盡則復陽來隔坤之一卦六爻爲六日復來成震一陽爻生爲七日故言反復其道七日來復是其義也

按李氏以坤六爻震一爻說七日雖亦引卦氣而與鄭義異不宜通爲一條

易緯乾鑿度曰歲三百六十五日四分日之一以卦用事一卦六爻爻一日凡六日七分（七分歸閏）初用事一日天王諸侯也二日大夫也三日卿也四日三公也五日辟也六

44 A

日宗廟爻辭善則善凶則凶康成注云辟天子也天王諸侯者言諸侯受其吉凶者唯天子而已　案易緯此說與齊天保歷合所謂五卦初爻相次用事也其云六日宗廟未詳豈一卦六爻備有此六者耶卦氣五位以公辟侯大夫卿周還用事此始侯者從月數也

按乾鑿度止有初爲元士二爲大夫三爲公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟六句鄭注元士下云在位卑下宗廟人道之終與此所引不讎即乾坤鑿度之上篇名乾鑿度者亦無此語豈誤記他緯文耶又唐一行六卦議曰惟天保歷依易通統軌圖自入十有二節五卦初爻相次用事及上爻與中氣皆終惠氏據此爲說然五卦初爻相次用事則侯大夫卿公辟宗廟當各得五日今緯文一日諸侯六日宗廟明非初爻相次用事合之謬矣至其注凡六日句下云七分歸閏尤非六爻直六日亦以整數言非必不計餘分若無餘分則上爻安得與中氣皆終而與所謂合於天保歷者不又自相錯耶又冬至雖起中孚公卦而五位之次實從侯始蓋大夫卿公辟由卑及尊又先以侯由侯國及王朝也惠說亦未得

卷二復彖曰七日來復李氏注云七日者非坤之七日坤爲十月卦卦氣起中孚太元中首見之中孚十一月六日七分之後復卦用事復七日六分之後屯卦用事

屯皆做此（七日六分未詳似仍當作六日七分抑或別有據也）

按七日六分明係誤字不合設疑以歧誤來學

易緯乾鑿度曰乾陽也坤陰也並時而交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯爲陽貞於十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙爲陰貞於正月寅其爻右行亦間時而治六辰歲終則從其次卦（次卦爲需訟）

此言主歲卦也參同契曰屯以子申蒙用寅戌餘六十卦各自有日謂訟以下也又曰朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之依次序（晝夜各一卦六十卦止得一百八十日春夏據內體秋冬當外用一卦內外分之周一歲之數也）當時本有各卦主歲之圖而屯蒙不貞丑寅故康成云屯蒙之貞違經失義是也（乾坤以下兩卦主一歲後人不知造爲反對非古法也）

按卦氣每卦直六日七分月得五卦主歲卦每爻直一月歲得兩卦本屬兩事而主歲卦屯貞丑月蒙貞寅月之類則與卦氣合惠氏引以爲證是也然已當分疏矣至參同契之旦屯暮蒙又是以一歲兩卦之法用之一日之中且旦屯暮蒙則屯蒙亦不貞於丑寅兩時即屯以子申蒙用寅戌亦謂屯內卦起庚子外卦起戊申蒙內卦起戊寅外卦起丙戌即內體外用之說是納甲法與屯丑蒙寅無干且卦氣六十卦去坎離震兌參同契六十卦去乾坤坎離法又各異

二十八冊 91號

不寘引之以滋惑亂至晝夜各一卦六十卦止直三十日依契言春夏據內體秋冬當外用以內外卦分之亦止得六十日今乃言六十卦得一百八十日分之周一歲之數尤謬之甚者也春夏二句參同契之本文屯蒙之貞二句即乾鑿度注乃不顯言殊饋餉而屯蒙不貞丑寅之非亦可不贅引若上經以反對為序自古云然剝窮上反下故受之以復序卦已自言之今執主歲卦之一說以為後人所造不已傎耶

易緯乾鑿度孔子曰隨上六拘繫之乃從維之王用亨於西山隨者二月之卦隨德施行藩決難解萬物隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也康成云大壯九三爻主正月陰氣猶在故羝羊觸藩而羸其角也至於九四主二月故藩決不勝羸也言二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能為難以障閉陽氣故曰藩決難解也（大壯九三主正月未詳）案齊天保歷以卦之貞悔分節氣豈九三在貞為正月中九四在悔為二月節歟

按陽爻初起子上訖巳故大壯九三主正月至九四成卦之爻乃主二月即消息例也虞仲翔亦謂大過九二枯楊生稊為十二月九五枯楊生華為三月與此正同絕非十二卦分貞悔直月之法又六卦議謂齊歷以節在貞氣在悔若九三在貞為正月中九四在悔為二月節乃正與齊歷反安得謾引漢易專家而為說疏謬若此甚矣其欺人也

郎顗傳顗上七事曰漢興以來今在戊仲十年於易雌雄祕歷今值困乏凡九二困者眾小人欲共害君子也經曰困而不失其所亨其唯君子乎　案困九月卦九月建戌順帝時在戊仲當是困卦主歲故以為值困乏也

按顗明言戊仲十年則戊仲固不止一年一月殆如齊詩五際所謂戌際亥際之類與主歲卦一歲兩卦者顯然不侔且易雌雄祕歷今無其書妄意揣度得無影響

卷三小畜上九曰月幾望易說曰月十五盈乾甲十六見巽辛內乾外巽故曰幾望中孚六四月幾望晁氏說之曰孟荀一行幾作既孟喜云十六日也（按此則孟長卿易亦用納甲）說之案古文讀近為既詩往近王舅是也此實當作既棟案六四體巽故云既望晁說是

按此卷考虞易也虞於三月幾望皆有注何不列其本文而旁引他說耶且歸妹之月幾望何獨不及也

蹇彖曰蹇利西南往得中也不利東北其道窮也仲翔曰坤西南卦坎為月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋也（說卦云艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也）

（仲翔曰萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之閒故萬物之所成終而所成始者也按仲翔之意艮本東北之卦而消於丙當在南方乾十五日也坤三十日也艮在中距乾坤皆八日故甲東癸北故云艮東北甲癸之閒）蹇彖又云蹇之時用大矣哉仲翔曰謂坎月生西南（庚丁）而終東北（甲癸）震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪乙滅癸終則復始故用大矣

按虞注坤西南卦句下本有五在坤中四字今漏之則句無歸宿又坤西南卦是月三日出庚八日見丁之位艮東北是滅藏於癸之位艮言其方非兼其象故曰月消於艮非卽謂艮象消丙也喪乙滅癸故不利東北喪乙是帶言之亦非以乙癸為東北惠氏以艮象消丙說月消於艮又以乙不可謂東北故引艮東北甲癸之間為說不知艮可以象月消而坤不可以象月生癸為坤藏之位而甲則乾盈之方消丙既不合東北盈甲亦難言不利舍艮當甲癸之本位不言乃取下弦之丙距望甲晦癸皆八日以相傅合迂而難通殆無踰此

說卦曰水火不相射仲翔曰謂坎離射厭也水火相通坎戊離己月三十日一會於壬故不相射也（仲翔又注歸妹曰乾主壬坤主癸日月會北）

按會此之此本作北

魏伯陽參同契曰天符有進退詘伸以應時故易統天心復卦建始初長子繼父體因母立兆基消息應鍾律升降據斗樞三日出為爽震庚受西方八日兌收丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月氣雙明蟾蜍視卦節兔魄吐生光七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙三十日東方喪其明節盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏

按兔魄吐生光之魄字本作者井九二井谷射鮒子夏傳井中蝦蟆呼為鮒魚虞氏逸象巽為魚爾雅蟾諸李注蝦蟆是蟾蜍卽蝦蟆巽象也震東方卯卯於十二肖為兔是兔震象也兔者吐生光以吐釋兔猶蟾蜍視卦節節盡相禪與兩句以禪與釋蟾蜍皆以音相近為訓蓋所以謂月為蟾蜍者以其盈虛相禪與所以又謂之兔者以其終魄之後能吐而生光也今依上文蟾蜍與兔魄句亦改作魄失其指矣

龍虎上經曰丹沙流汞父戊己黃金母鍾律還二六斗樞建三元赤鳥戲朱雀變化為青龍坤初變成震三日月出庚東西分卯酉龍虎自相尋坤再變成兌八日月出丁上弦金半斤坤三變成乾十五三陽備圓照東方甲金水溫太陽赤髓流為汞姹女弄明瑠月盈自合虧十六運將減乾初缺成巽平明月見辛乾再損成艮二十三下弦下弦水半斤月出於丙南乾三變成坤坤乙

三十日東方喪其朋月沒於乙地坤乙月旣晦土口金將化繼坤生震龍乾坤括始終如上三十日坤生震兌乾乾生巽艮坤八卦列布曜推移不失中　案龍虎經迺宋初人僞撰如圓照東方甲坤生震兌乾皆不知漢學者也（圓照東方甲先天之說也納甲異是故謂乾生震坎艮坤生巽離兌則可謂乾生巽坤生震則不可至謂坤生乾乾生坤則尤謬也）

按龍虎經語多襲參同而綜雜凡近其僞固無可疑但先天之乾何由在甲納甲之乾不在甲復當何在坤生震兌乾乾生巽艮坤不過陰生陽陽生陰亦何所不可而謂之謬耶且參同契爲虞易所自出旣考虞易固不可不援引若龍虎經之僞託所說又不外參同乃亦及之則丹經充棟孰不談納甲者書以說經而泛引方士爐火之術殊於體裁未合

繫辭曰天數五地數五五位相得而各有合仲翔曰五位謂五行甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰於乾故五位相得而各有合

乙　丁　己　辛　癸

三木二火五土四金一水（五位相得而各有合）

甲　丙　戊　庚　壬

右圖見宋本參同契當是仲翔所作與前說合月令所

謂孟春之月其日甲乙孟夏之月其日丙丁是也月令又云孟春其數八孟夏其數七蓋以土數乘土火金水而成卽劉歆大衍之數也朱子發作易圖及叢說據仲翔甲乾乙坤相得合木之注以爲甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十乾納甲壬配一九坤納乙癸配二十殊不知納甲之法甲與乙合生成之數一與六合兩說判然朱氏合而一之漢學由是日晦矣

按參同契惟五代彭曉本爲最古然宋俞玉吾已謂其移易本文又謂彭曉作五位相得而各有合圖是宋刊已非舊本而是圖殆又刱自彭曉安得遂據爲仲翔手定耶惠氏泛引雜書以示淹博所謂談何容易者也又集解引虞氏天一至地十注云水甲火乙木丙金丁土戊水己火庚木辛金壬土癸乃朱氏甲一乙二之說所由來固卽五位相得虞注中所謂或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土者不得與甲乙合木之說相混然朱氏意自謂甲一乙二相合且甲之爲一乙之爲二數本自然卽不以一六合水二七合火亦不能謂甲不爲一乙不爲二朱說亦未遽失也況仲翔已自兩說並存乎

參同契曰天地設位而易得乎其中矣天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用二用無爻位（十二消息不見坎離象朱子謂獨辭參同契二用卽用九用六殊誤）

周流行六虛往來旣不定上下亦無常幽潛淪匿變化於中包囊萬物爲道紀綱以無制有器用者空故推消息坎離滅亡

按惠氏前所引參同契文云用九翩翩爲道規矩陽數已訖訖則復起推情合性轉而相與循環璇璣升降上下周流六爻難可察覩故無常位爲易宗祖正與此文吻合則二用之卽爲用九用六明甚蓋左傳以見羣龍无首爲乾之坤用九用六本乾坤六爻皆變之占而參同契兼以六爻迭變說之六爻循環而迭變其一則在乾皆成離在坤皆成坎故用九用六卽爲坎離用九翩翩之上文言自坤而變震兌乾自乾而變巽艮坤是皆變之說也又兼潛龍等爻及坤上戰野爲言是迭變之說也惟循環而迭變之則皆成坎離故有循環璇璣之語惟消息是漸次皆變無迭變象故有故推消息坎離滅亡之語若不然則六卦以次消息而坎離爲日月本體正不變易者何反以易之名專屬之且坎離是卦非爻何云無爻位耶惠氏不察參同契文義遽以語類爲誤疏矣

虞氏逸象乾爲嘉（四德亨者嘉之會）爲利（利四德之一）爲老（四月乾已老）

離爲甲（日出甲上爲甲胄故爲甲）

按說易者所陳卦象不見於說卦者或據易推衍或采他書相比附豈易中本有其文而今逸之哉逸象之名殊未安其以四德說爲嘉爲利以四月乾老說爲老亦疏四德不獨在乾而十月之坤亦已老也日在甲上訟卦虞注與爲甲胄聯文尤不成辭

卷四抱朴子曰案玉策及開名經皆以五音六屬知人年命之所在子午屬庚（原注震初爻庚子庚午）丑未屬辛（巽初爻辛丑辛未）寅申屬戊（坎初爻戊寅戊申）卯酉屬己（離初爻己卯己酉）辰戌屬丙（艮初爻丙辰丙戌）巳亥屬丁（兌初爻丁巳丁亥）禮記月令正義引易林云（今易林無之）震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主己卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥　案玉策記開名經皆周秦時書京氏之說本之焦氏焦氏又得之周秦以來之先師所傳不始於漢也

按此卷考京易也京氏得之焦延壽固已至疑正義所引易林卽焦氏易林又以玉策記開名經爲周秦時書遂以爲焦氏所師承則殊不實古凡薈萃易占之書皆曰林著錄於史志者不一安得一遇易林卽求之焦氏乎玉策記開名經今無其書惟見抱朴子而抱朴子亦不言爲周秦時書且子午屬庚等卽今納音之法考淮南天文訓以六十甲子配五音十律其術樸疏殆猶近古今納音法與之絕異安得指爲先師所傳乎

坤上六龍戰於野其血元黃干寶曰陰在上六十月之時也爻終於酉（坤上六癸酉金）而卦成於乾（卦本乾也陰消成坤）乾體陽

剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也故稱龍焉

按卦成於乾謂坤之上六成於西北乾位蓋坤於十二消息當十月亥亥在西北故上言十月之時下言戌亥乾之都惠氏不察其上下文而注之曰卦本乾也陰消成坤亦謬悠之甚矣

噬嗑初九屨校滅趾干寶曰屨校貫械也初居剛躁之家（震為躁卦）體貪狼之性（坎為貪狼震為陰賊二者相得而行故云）以震掩巽强暴之男也（巽五世故掩巽）行侵陵之罪以陷屨校之行也

按翼奉傳言子為貪狼卯為陰賊初九庚子故曰體貪狼之性惠氏欲兼卦言遂改子卯為坎震已非其質且子乃初九之本位今言坎則互坎之象不及於初是欲密反疏也

乾彖曰大明終始荀爽曰乾起坎而終於離坤起離而終於坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始家君曰乾游魂於火地歸魂於火天故曰終於離坤游魂於水天歸魂於水地故曰終於坎

按荀氏之意謂乾初九息於復其位當坎上九息成純乾其位當離坤初消於姤其位當離上六消成純坤其位當坎以消息言也今以游歸言終於離終於坎則所謂起於坎起於離者又何義也

姤彖曰天地相遇品物咸章也荀爽曰謂乾成於巽而舍於離坤出於離與乾相遇南方夏位萬物章明也九家易曰陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽既成轉舍於離坤萬物皆盛大從離出與乾相遇故言天地遇也家君曰乾一世內卦四世外卦皆巽也故言乾成於巽游魂於火地晉故言舍於離坤歸魂於火天大有故言出於離與乾相遇又案巽本宮四月卦也一世內卦四世外卦皆乾也知巽亦成於乾

按荀及九家本皆以舍於離絕句坤字屬下意謂乾息極於巳午之間巳巽位午離位是成於巽而舍於離也坤消始姤當午半是出於離與乾相遇也今强以游歸說之失其讀矣且九家明言陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽惠氏豈忽而不察耶抑故為他說以亂之也

京房易傳曰夏至起純陽陽爻位伏藏冬至陽爻動陰氣凝地

按夏至姤陰起自純陽而乾初陽伏藏冬至復陽動而坤初陰伏於地下京氏傳言飛伏主世爻言八純以對卦為伏（如乾伏坤）一世至五世各以其純卦為伏（如姤遯否觀剝皆伏乾）游魂四世歸魂三世各以其五世卦為伏（如晉伏艮大有伏坤皆自剝而變也）與諸家凡卦皆取對待而伏凡爻皆可取伏為說不論當爻五行者絕異蓋專為占筮之用又其傳文亦頗凡近綜雜疑後人取京氏占例敷衍為之必非西漢人文字也惠氏既引其說又不

具其本末析其異同殆亦涉獵抄撮未嘗徧閱耳

困象曰君子以致命遂志虞仲翔曰君子謂三伏陽也

案六三戊午火故曰伏陽

按虞所謂伏陽謂陰爻之下必伏陽爻與京氏傳異惠氏欲取京易傳合之遂以六三戊午火爲說不知困卦係兌宮一世飛坎伏兌坎初戊寅二戊辰三戊午戊午火是飛非伏且依京例困既一世卦當於初爻下取兌丁巳火爲伏何由與六三伏陽之說相合耶

抱朴子引靈寶經（周秦時書）謂支干上生下曰寶日下生上曰義日上克下曰制日下克上曰伐日上下同曰專日

按葛稚川特晉人耳乃凡所引用卽謂之周秦時書是何說也

隨初九官有渝（此易經官爻之明文）貞吉出門交有功九家易曰渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故貞吉而交有功先儒皆以隨爲否上之初初柔升上是乾之上九居坤初爲震坤之初六升乾上爲兌也震初庚子水得坤初乙未土之位故曰官有渝水以上爲官鬼官鬼變則吉也上本陰位故變而之上亦不失正

按否上乾陽來初成震震爲長子得坤土之位守土者也故曰官九家易本意蓋如此若謂震爲子乃指震初庚子水則不應不言初井不言水矣卽如惠說亦非京易所謂官爻官爻乃尅卦者豈得以此混之且自來占法凡官爻皆宜靜不宜動官鬼變則吉亦非通論

卷五翼奉上封事云北方之情好也好行貪狼申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之貪狼必待陰賊而後動陰賊必待貪狼而後用二陰並行是以王者忌子卯也禮經避之春秋諱焉（張晏曰子刑卯卯刑子相刑之日故以爲忌）南方之情惡也惡行廉貞寅午主之西方之情喜也喜行寬大巳酉主之二陽並行是以王者吉午酉也詩曰吉日庚午上方之情樂也樂行姦邪辰未主之（孟康曰辰窮水也未窮木也翼氏風角曰木落歸本水流歸末故木利在亥水利在辰盛衰各得其所故樂也）下方之情

哀也哀行公正戌丑主之（戌窮火也丑窮金也翼氏風角曰金剛火强各歸其鄉故火刑於午金刑於酉酉午金火之盛也盛時而受刑至窮無所歸故哀也）辰未屬陰戌丑屬陽萬物各以其類

按此注中木利在亥水利在辰兩利字皆當作刑蓋支之有刑以三合加方位而得之水爲本本木落歸本故以亥卯未合木加亥子丑水方而亥刑亥子刑卯丑刑未本爲水末水流歸末故以申子辰合水加寅卯辰水方而寅刑申卯刑子辰刑辰金剛火强各歸其鄉故以寅午戌合火加巳午未火方而巳刑寅午刑午未刑戌以巳酉丑合金加申酉戌金方而申

刑巳酉刑酉戌刑丑詳隋蕭吉五行大義雖亦本翼氏說而與此封事所陳不盡相比附注者不能兼通術數以彼注此說巳稍曲校書者復以木刑在亥水刑在辰下言盛衰各得其所故樂妄意下言樂上宜言刑遂改刑爲利其失愈遠而京氏易傳則又未有以支辰之刑爲言者（所言龍德虎非此刑）卽此卦事亦無一言及於易乃惠氏徒以其甲子亥卯等與京易以三合言者相類因引爲證皆不知其爲說之不同而謬合之者也（二刑字所見漢書注皆誤爲利惟錢氏大昕養新錄云當爲刑）

漢書西域傳武帝詔曰古者卿大夫與謀參以蓍龜不吉不行迺者匈奴縛馬前後足不詳甚哉易之卦得大過爻在九五匈奴困敗公車方士太史治星望氣及太卜蓍龜皆以爲吉匈奴必破今計謀卦兆皆反謬程舜俞集筮法師春曰大過木兆卦也外克內應克世之兆所以敗也　案大過震游魂故云木兆卦五動又成震初六辛丑土乃震之財故云外克內然大過九四丁亥水也而受制於辛丑之土四九立世初六爲應故云應克世當時諸臣以漢爲內卦匈奴爲外卦故皆云吉而實反謬也

按大過木兆卦以內外言則內巽木外兌金來克之故云外克內惠氏以五動成震震木克丑土爲說則初六丑土本在巽木之體不又爲內克內乎至其言應克世則是矣然當云當時諸臣以初在內卦爲漢四在外卦爲匈奴故皆云吉今直云以漢爲內卦匈奴爲外卦則外既克內矣何以皆云吉乎是亦立文之謬也

梁元帝金樓子自叙曰初至荆州卜雨聊附見前末孟秋之月元陽日久月旦雖雨俄而便晴有人曰諺云雨月額千里赤蓋旱之徵也吾乃端筴拂蓍遇動不動既而言曰庚子爻爲世於金七月建申申子辰又三五合必在此月五日庚子果値甘雨余又以十七日筮於時雲卷金飆日輝合璧紅塵暗陌丹霞映時謂元陽之勢未霽胥澤筮遇坎之比於是輟蓍而歎曰坎者水也子爻爲世其在金今夜三更乎地上有水稱之爲比其方有甘雨乎欣然有自得之志（宋本御覽七百二十八）

按庚子爻無爲世於金兆卦者惟復卦世爻是庚子則金字乃今字之譌庚子爻爲世爲句於今七月建申爲句而其上遇動而不動當爲遇復不動也申子辰是三合非五合五字因下此月五日句而誤衍復卦初子三辰七月建申故申子辰三合也其在金今夜三更乎金字亦衍惠氏於占法能曉其梗概乃以宋本爲可據畧不校讎抑又疏矣

卷六離九三不擊缶而歌注云艮爻也位近丑丑上直弁星弁星似缶　案位近丑據周天玉衡圖也丑爲大

寒艮爲立春故云近也（詩正義）

按此卷考鄭易爻辰也艮爻辰在辰今鄭注云位近丑者艮卦位在丑寅間也此與周天玉衡圖何與丑上値弁星乃可言據周天玉衡圖耳依八卦方位艮在大寒立春故說卦言成終成始亦不得云丑爲大寒艮爲立春（又艮九三辰在辰今不取辰而取丑亦未非爻辰之說）

明夷六二睇於左股注旁視爲睇六二辰在酉酉在西方又下體離離爲日九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣爲股（亦據周天玉衡圖位近辰也）此謂六二有明德欲承九三故云睇於左股（禮記正義）

按九三爻辰正在辰何故以近辰注之且此言九三在辰辰得巽氣爲股雖用爻辰却不取星象而取卦象尤與周天玉衡圖無干

卷七爻辭於泰之六二夬之九五皆以中行言之而益之三四復之六四亦稱中行　先儒謂一卦之中非也乾之三四文謂之不中獨非一卦之中乎

按文言乾九四中不在人非謂三四爲一卦之中乎

卷八棟案九宮之法一二三四五六七八九一北九南三東七西四東南六西北二西南八東北五居中方位與說卦同乾鑿度所謂四正四維皆合於十五是也以五乘十即大衍之數故劉牧謂之河圖阮逸撰洞極經以此爲洛書而取楊子雲一六相守二七爲朋之說以爲河圖

按一六二七之圖五十居中故以五乘十即大衍之數若九宮數既無中十何謂以五乘十乎即四正四維皆合十五在易緯亦止以說七八九六各合十五之義非謂乘之而爲大衍數也惠氏誤矣又阮逸書云河圖之文七前六後八左九右是阮說河圖止有四數今謂取於子雲抑亦未審且太元本文是一與六共宗二與七共明又數無中十故其末句云五與五相守及朱子用其語以說河圖乃有二七爲朋五十相守之語然亦不云一六相守也既不能明其數復不能舉其辭亦焉用考據爲也至圖書之數雖不顯見經傳說者互異然亦不盡無徵別有論撰此不備及

半農人易說曰道家創爲先天後天圖以先天爲伏羲卦後天爲文王卦妄也即以乾坤二卦言之乾爲寒爲冰南非寒冰之地曷爲而移在南坤爲土王四季在中央曷爲而移之北乎且天地定位定位者天尊地卑而乾坤定卑高以陳而貴賤位也如道家言先天乾在南後天在西北先天坤在北後天在西南是天地無定位矣又北極在上南極在下乾南坤北是天在下地在上也謂之定位可乎以此知道家之說妄也棟案宋人所造納甲圖與先天相似蔡季通遂謂先天圖與參同契

合殊不知納甲之法乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中（詳虞仲翔易注）別無所謂乾南坤北離東坎西者

按先天之說本虞易而衍之者也虞易言納甲消息得之參同契又自言夢道士飲易三爻是亦出於道家者也虞氏注五位相得而各有合以納甲合天地定位四句言之注數往者順知來者逆以消息自子至午自午至子言之而康節說先天圖謂春夏秋冬弦望晦朔皆在其中非自言其出於納甲消息者乎惟以納甲合消息又推至六十四卦故十二消息既不能各貞其辰而納甲亦不能如古方位然其次第則皆未嘗易也（十二卦相距有藏數無紊越入卦除坎離即一月六節出庚見丁望甲退辛消丙窮乙雖不當方而其序轉顯）謂先天不應乾南坤北則消息先不應乾巳坤亥謂乾南非寒冰之地則說卦乾爲大赤亦非西北之色謂先天乾南坤北後天乾西北坤西南爲天地無定位則凡漢儒以八卦方位與消息納甲並說者皆不可謂之有定位且謂天尊地卑當爲乾上坤下不可以南北分則日至天頂即爲午日即地下即爲子安在上下之不即爲南北夫消息爲漢儒說而其文屢見於易又有復象至日閉關之明證納甲雖不顯見於經傳而以出震窮坤一月六節觀之固即十二消息之具體是不可以道家言之而遂斥之者也然則陳邵之圖亦未可以出於道家而

廢之矣後儒稱說先天者執方圓二圖謂易道全在乎是固非通論然六十四卦一各生兩殆於天成即無所本我亦不能謂卦之次第必不當如是也乃其淵源彰彰如是而爲漢學者猶不察而力攻之同室相鬬無乃不閧之甚耶

然則卦無先天乎曰一卦各有一太極聖人以此先心（古文作先俗作洗）退藏於密所謂先天而天弗違也

按六爻之動三極之道是三百八十四爻四千九十六變各有一極何止每卦皆有耶此言實陰用物物一太極之意而失其精蘊者未入室而遽操其戈不亦難哉（洗馬之作先猶先馬之作洗馬古字通用耳於義固以作洗爲順矣）且古文易已無其書宋晁氏雜取諸家本爲之亦何足據大抵破字以求異耳

半農人易曰說易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦兩儀天地也四象四時也四時有四正有四維震春離夏兌秋坎冬爲四正巽東南坤西南乾西北艮東北爲四維此四正四維以時言之爲四時以象言之爲四象而八卦出於其中不曰卦而曰象者八卦以象告也陰陽太少可謂之儀不可謂之象宋儒遂以四象當之誤矣太少在陰陽之中有陰陽即生太少若云始爲一畫以分陰陽次爲二畫以分太少是陰陽生太少有是理乎謂陰陽分太少可謂陰陽生太少不可易言

生不言分爻生子子生孫可謂之生不可謂之分邵子剖裂太極穿鑿陰陽一分爲二二分爲四四分爲八所謂加一倍法朱子篤信之吾无取焉

按此說兩儀四象用虞易正義亦引虞說而終以七八九六爲四象見康成乾鑿度注蓋用鄭義觀揲之以四以象四時亦主爻言鄭實勝虞惠說未精又虞意本謂乾天坤地交而生坎冬離夏震春兌秋坎離震兌反覆而震成艮兌成巽以生八卦張氏惠言說得之如惠氏說則止此八卦强異其名而使成兩事虞氏亦不如是也至邵子之說四象則以八卦分陰陽剛柔又各分太少又云天之四象地之四象者雖

異虞易亦是以卦爲象朱子述邵易乃因其二分四四分八之言別以始畫爲儀疊畫爲象非復邵說觀經世啟蒙可見即今以爲邵易亦未核要之疊畫爲象無見於古故本義仍兼用七八九六之說蓋亦不若鄭義之允然以陰陽太少言四象因見於大衍歷雖邵子以施之八卦朱子以施之疊畫者而其名初非特剏安得爲陰陽太少可謂之儀不可謂之象且陰陽之太少猶男女之長幼若止生一男止生一女必無長男幼男長女幼女之可分安得謂有陰陽即有太少多生一子即多分一支安得謂可謂之生不可謂之分雖因而重之止須以卦相重不必逐爻漸加然以象觀之自有兩兩壘積之形又安得謂加一倍法之必無可取先天之學誠未必盡合於羲文周孔而惠氏之辨則亦未得其要領而譁以求勝者也此學之所以日晦也（此及上條首署半農人稱謂不倫亦非說經體裁）又此下最後一條據朱氏彝尊說謂太極無極之旨亦本道家此尤精微難辨之事非徒事記誦者所及固可置之不辨惟以文字可見者言之周書言道天莫如無極治人莫如有極管子言忧忧乎如游無極無極之語不始道經而仁義中正修吉悖凶亦豈練養之術蓋所言旣儒者之理雖圖象眞出道家亦不過如虞易之本參同孔子問禮老聃不聞後世用爲訾議

虞與周邵亦何可偏譏焉附記於此不復深論

讀易漢學私記（補鈔）

卷三虞氏逸象坎爲雲（上坎爲雲下坎爲雨）

按上坎爲雲下坎爲雨卽虞氏雲行雨施注也宜標明之

卷四隨彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎荀爽曰隨者震之歸魂震歸從巽故大通（震三世下體成巽至歸魂始復本體）蠱彖曰蠱元亨而天下治也荀爽曰蠱者巽也巽歸合震（巽三世至游魂皆巽也）故元亨也

按八純皆飛本卦伏對卦自一世至五世迭飛他卦而本卦反伏至游魂又伏五世所飛之卦及變至歸魂下體仍飛本卦伏對卦故慈明言震歸從巽巽歸合震以伏巽說亨通之義卽所謂旁通者也所以獨於此兩卦言之者餘六宮變至歸魂本卦復歸而對卦不見惟隨下體震而仍互得巽蠱下體巽而仍互得震其相從相合之象尤顯見耳惠氏假三世卦爲說未得其指

京房乾卦傳曰水配位爲福德（陸績曰甲子水是乾之子孫）木入金鄉居寶貝（甲寅木乾之財）土臨內象爲父母（甲辰土乾父母）火來四上嫌相敵（壬午火乾官鬼）金入金鄉木漸微（壬申金同位傷木）

按此數語幾類時俗卜師所造之口訣豈漢人而有此語耶乃亦徵引及之殊猥雜非體矣

師法用辰不用日故京易止據辰也

按師法用辰不用日見漢書翼奉傳本言風角之術不言所出亦殊混淆

卷五淮南天文曰凡日甲剛乙柔丙剛丁柔以至於癸木生於亥壯於卯死於未三辰皆木也火生於寅壯於午死於戌三辰皆火也土生於午壯於戌死於寅三辰皆土也金生於巳壯於酉死於丑三辰皆金也水生於申壯於子死於辰三辰皆水也故五勝生一壯五終九

案乾鑿度言物有始有壯有究卽生一壯五終九之說

按乾鑿度云易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也又云物有始有壯有究故三畫而

成乾鄭注云象一七九也是緯文明以一七九言豈得假以說始一壯五終九耶

洞林曰義興郡丞叔寶得傷寒疾積日危困令卦得遯之姤其林曰卦象出墓氣家囚（艮爲乾墓世主丑故卜時五月申金在內）變身見絕鬼潛游（身在丙午夏入辛亥在五月）爻墓克刑鬼煞俱（壬戌爲鬼墓而初六爲戌刑刑在占故言克刑五月白虎在卯與月煞并也）卜疾得此歸蒿丘誰能救之坤上牛（以下爻見丑爲牛亥爲子能扶身克鬼之厭虎煞上令伏不動）若依子色吉之尤（巽主辛丑丑爲白虎金色鬼復徵以和解鬼及虎煞皆相制也）案丙午世也注云身在丙午夏是以世爲身也辛亥子也丙午變從之變以扶身可以伏鬼

按遯乾宮金下艮艮位在丑金之墓故云卦象出墓

注言艮爲乾墓得之至兼姤世爻辛丑說則非是變卦不論世丑又下所謂爻墓未可雜乎此而言之也春時占木王金囚故云氣象囚注言五月申金在囚亦非五月火王則金死不止於囚且乾宮卦本屬金亦不必專九五甲爻言也身在丙午夏入辛亥夏字誤當作變六二丙午火爲卦身火絕於亥所謂變身見絕也午火金之鬼故云鬼潛游注於辛亥下不言火絕又不解鬼字而複言在五月亦脫誤惠氏不悟夏當爲變而云身在丙午夏疎矣金墓丑卦之墓爻火墓戌身之墓爻變卦初六丑刑在上九戌戌身墓亦即鬼墓故有墓有刑又與鬼俱注意是其云白虎

在卯與月煞井卯當從下注作丑以卦無卯又且丑又五月煞也林但言煞而注兼言虎者虎亦是煞然以金囚在春言之則三月月煞在寅午戌當爲三月占而午戌爲煞戌亦與刑墓俱也坤牛謂丑子色謂金爲丑土之子蓋以白牛禳而救之注雖晦意亦近是惟言亥爲子能扶子克鬼則以金爲身與上言卦身者倱而鬼在卦身不當取克又不當舍乾金之白而假白虎爲說惠氏因之亦未分明

洞林曰揚州從事愼曜伯婦病其兄周產武令吾作卦得蹇身在戌土與坎鬼并卦中當有從東北田家市黑狗畜之以代人任患（御覽九百六）郭洞林又以世爲身（詳本書）

案蹇兌宮陰也世在四戌土謂九五戊戌土此世在四者以五爲身與干寶異坎鬼者六二丙午火兌之鬼吏爻互坎故云與坎鬼并云東北田家市黑狗畜之以代人任患者艮東北之卦蹇從觀來觀坤爲田二爲家觀巽爲近市坤爲黑艮爲狗故云東北田家市黑狗身在戌土戌亦狗也故云畜之以代人任患景純之說猶是漢學

按蹇字與蒙相似乃蒙之譌蒙卦離宮陰世在六四戌爻故云身在戌土亦以世爲身也六四下乘坎水上承子水鬼爻故云與坎鬼并當艮體爲東北戌與艮皆屬土爲田又艮爲黔喙爲狗戌亦狗故云從東

北田家市黑狗惠氏所說殊曲又干氏以木爻爲震身絕非洞林所說惠氏於此條云此世在四者以五爲身與干寶異而於上條不言一似以世爲身即與干同者尤不可解雖干謂蒙世八月比世七月與京易起月例皆用世爻然京干皆無卦身之目惟京古書以世卦陽世取子爻陰世取午爻爲身餘皆倣此無者取伏爻伏卦又無是無卦身主事無端緒蓋因京干易郭林而變者惠氏既不察京干未嘗以世爲身復不察今術非郭氏之舊而遂漫言其異同苟非引繩披根亦誰能知其說哉

卷六爻辰所值二十八宿圖後棟案康成注月令云正

月宿直尾箕八月宿直昴畢六月宿直鬼（又云宿直東井）九月宿直奎十月宿直營室又云昴宿直房心二月申宿直參伐七月又注季冬云此月之中日歷虛危參同契曰青龍處房六兮春花震東卯白虎在昴七兮秋芒兌西酉朱雀在張二兮離南午又云含元虛危布精於子皆與圖合

按前所引鄭注止是二十八宿分直十二辰與爻無與若此等皆泛引之天文志可全錄者多矣然猶曰以鄭注證鄭注也至後所引參同契則旣非鄭說且以列宿直八卦與爻辰雖同言天象而各自爲說決不當闌入以滋惑亂自此圖說行世如張氏惠言周

易虞氏義平湖孫氏堂漢魏二十一家易注皆采用之而丹徒戴氏棠作鄭氏爻辰補至混消息於爻辰大抵樂爲附會而不覺其名義之舛耳又離南午上本有正陽兩字惠氏亦據訛本未校正也

大過注云大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽爲木上六位在巳巳當巽位巽爻爲木二木在外以夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父是棺槨之象（禮記正義）

按此是繫辭傳注不當直云大過注也

說卦震爲大塗注云國中三道曰塗震上値房心塗而大者取房有三塗焉　案震在卯卯上値房心

按此以列宿直八卦雖鄭氏說而不當引之以說爻辰

乾鑿度夬表升骨履文注云名夬者五立於辰（據消息也爻辰在申）在斗魁所指者（三月斗建辰）又五於人體當艮卦（艮爲人）於夬亦手體成（艮爲手）其四則震爻也爲足其三猶艮爻

七曜之行起爲七者屬文北斗在骨足履文夬人之表象明矣

按史記天官書北斗七星魁枕參首杓攜龍角衡殷中州用昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁又曰斗爲帝車運乎中央臨制四方蓋斗魁在天常直中宮參宿而以杓指辰宮角宿亙古不易其臨於四方則

正月指寅二月指卯三月指辰周行以爲月建乃地之方位非天之宮次此鄭注所謂五立於辰在斗魁所指乃謂杓攜龍角非昏建之說今惠氏以夬爲三月卦遂用三月斗建辰解之則十二月建孰不爲斗所指何獨夬五在辰可以用此爲說此一謬也又注云斗魁所指又云北斗在骨則緯文升骨之升明係斗字之譌於夬亦手體成夬字本作文而五於人體當艮卦句亦有譌字蓋夬五伏艮卦鄭意謂五於人體當艮手耳於文亦手體成者謂文字亦待手而成此所以釋文字今改文爲夬又以艮爲人注於五人體句遂不可通二謬也其四則震爻也爲足乃釋履

字其三猶艮爻下本有於十十次值本於折八字以字形揣之疑多倒誤當作於十二次值於析木蓋艮位丑寅丑爲星紀寅爲析木正是七曜之行所起七者屬文謂七曜皆屬天文此又覆釋文字惠氏一不致思又以於十十句不可解而没其文三謬也且五亙於辰既據消息並非爻辰則亦何爲而引以說爻辰哉

剝表重童字古瞳明御名元注云名剝者五　也五離爻離爲目童子　六五於辰又在卯卯酉屬也剝離人表童也

按　御名諱　高廟諱下一字童子　本作瞳目子六五於辰又在卯以爻辰言卯酉屬焉句當作卯酉離屬焉蓋用離納巳卯酉屬巳之說剝離人表童焉童本作重離字疑當在重字下蓋五離爻爲目辰在卯又屬離是重離象所以釋重瞳也此下尚有數語釋明秝元其文漫漶不可訓知惠氏節去之而不明著其故亦殊疎脫大抵漢儒易注存於今者惟荀氏虞氏鄭氏爲較多荀虞所以言易者不越爻位比應旁通反易互變往來之間猶未甚傅以緯學鄭則求象多用爻辰雖平心而論亦玩占者所不可廢而以爻配辰又就辰而求其星象肖屬於易之本意殆不無隔越矣故其於諸經皆不愧爲博通獨於易未可謂之精詣惠氏以漢易幾絕至納音卦身之屬莫不采取則取鄭易注不足益以緯注亦無不可然既錄之必了其義若此兩條非徒眩學者之心目耶

右所記有惠氏元文頗長而今止摘數語訂正之者則不復錄其全文非苟省卷帙亦非有所去取於其間第欲便觀覽耳

讀易漢學私記終

周易古義

昭代叢書甲集補卷一

吳江　沈楙悳　翠嶺　輯

周易古義

元和惠棟松厓著

說文曰秘書說日月爲易象陰陽也虞仲翔易注引參同契亦云字从日下月（參同契曰易謂坎離又曰日月爲易所謂秘書者參同之類也）

坤初六象履霜堅冰陰始凝也案文冰當作仌凝當作冰尒疋釋器云冰脂也郭璞曰莊子云肌膚若

冰雪冰雪脂膏也孫炎本作凝脂云膏凝曰脂詩云膚如凝脂即冰脂也古文尙書亦以冰爲凝說文云凝俗冰字

六二直方大鄭注云直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方

熊氏經說云鄭氏古易云坤爻辭履霜直方含章括囊黃裳元黃協韻故象傳文言皆不釋大疑大字衍

坤至柔而動也剛九家易曰坤一變而成震陰動生陽故動也剛宋時臨安僧曇瑩云動者謂爻之變也坤不動則已動則陽剛見焉在初爲復在二爲師在三爲謙自是以往皆剛也洪景盧以其言爲善而不知漢易已有是說矣

屯初九磐桓利居貞仲秋下旬俾作股桓釋文云本亦作盤案古盤字皆作般與股同尙書盤庚蔡邕石經作般此與漸六二磐字皆當作般（郊祀志云鴻漸于般孟康曰般水涯堆也）

上六泣血漣如棟案漣本波瀾之字說文引作㦁或

古从立心篆書水心相近故誤爲漣陸德明亦引說文而不云字異明不从水旁淮南子引此經又作連从省文（毛詩泣涕漣漣亦當从心連聲）

蒙彖曰匪我求童蒙童蒙求我高誘引云童蒙來求我釋文云一本有來字

初六以往吝說文引作遴云行難也棟案史書遴本吝字（見汗簡）此易經古文漢書曾安王晚節遴王莽傳性實遴嗇廣雅曰遴罷也音良鎮反小顏云遴讀與吝同周伯琦六書正譌云僯行難从人粦聲

又譔遻也別作遴非是與說文漢書異

需象曰君子以飲食宴樂棟案歸藏易需卦之需作溽（說文犬部云獳从犬需聲讀若槈奴豆切是需有傉音）禮記儒行曰飲食不溽鄭氏注云恣滋味為溽溽之言欲也故象言飲食宴樂左傳昭十五年傳云辱必求之吾助子請（說苑敬慎篇云諺曰誠無垢思無辱辱與垢協是讀為溽）服虔曰辱欲也古文易不可攷然溽字不為無說（鄭氏注易云需讀為秀）

九二需于沙鄭本沙作沚棟案沚當作沘與沙同說文云沙水散石也从水从少水少沙見譚長說沙或作沘从处穆天子傳云天子東征南絕沙衍辛丑天子渴于沙衍求飲未至（郭璞云沙衍水中有沙者）水少沙見故象云需於沙衍或以衍屬下句讀非也

訟上九終朝三褫之說文云褫奪衣也讀若池鄭康成本作三拕之音徒可反棟案淮南人閒訓云秦牛缺遇盜拕其衣被高誘曰拕奪也是拕與褫字異而義同晁以道讀為拖紳之拖楊慎以為終朝三拕之以誇於人眞小兒强解事也（拖紳之拖本作袉見說文）

師貞丈人吉康成注云丈之言長能御衆有正人之德以法度為人之長吉而无咎王弼曰丈人嚴莊之稱也棟案象辭言能以衆正可以王矣此有天下之稱也謂之丈人可乎易緯乾鑿度孔子曰易有君人五號也帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大君者與上行異也大人者聖明德備也變文以著名題德以別操歷舉五號獨不及丈人知丈人非王者之稱也崔憬曰子夏傳作大人謂王者之師斯得之矣

比象曰比輔也棟案鄭氏尚書云邸成五服至於五千

（說文弼作邸云輔信也）注云敷土既畢廣輔五服之地而成之面方各五千里四面相距為方萬里禹所受地記書曰崑崙山東南地方五千里名曰神州禹邸五服之殘數亦每服者各五百里故有萬里之界萬國之封比輔也輔成五服此建萬國之象比比也有孚盈缶此親諸侯之象所謂先王者其夏后氏乎

九五王用三驅鄭本作敺案說文驅馬馳也古文作敺从攴漢書皆以敺為驅康成傳費氏易費直本

皆古字號古文易當从之是正

小畜九五有孚攣如依字當作孿古戀字子夏傳作戀案隸釋漢唐公房碑及景君碑皆以攣爲戀知古文戀字作攣也

履九二幽人貞吉虞翻曰訟時二在坎獄中故稱幽人象曰幽人貞吉中不自亂也虞云雖幽訟獄中終辨得正故不自亂荀卿子曰公侯失禮則幽注云如晉文執衛成公寘諸深室禮說云今學者輒目高士爲幽人非也

九四愬愬終吉說文引作虩虩馬季長本同呂覽引作愬愬高誘曰愬讀如虩

上九視履考祥丙子學易編云考詳古本或作考詳晁氏曰荀作詳審也文意尤順棟謂古祥字皆作詳石經尚書及左傳公羊猶然

泰九二包荒說文引作巟从川亾云水廣也釋文云本亦作巟音同（鄭氏云巟讀爲康虛也穀梁傳云四穀不升謂之康康是虛巟之名其義同也）

六五帝乙歸妹虞翻以帝乙爲紂父荀爽以帝乙爲湯（見本傳）易乾鑿度孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯之元孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生日爲名順天性也元孫之孫外絕恩矣同以乙日生疏可同名湯以乙生嫁妹本天地正夫婦夫婦正則王教興矣故易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王同名不害以明功

同人九五同人先號咷而後笑毛居正六經正誤云後笑作笑誤案笑字古作矣从八象眉目悅皃後轉作竹轉作兲兲矣之皃兲本有點省文作天俗

說作笑東坡謂以竹擊犬有何可笑者戲言以譏王荊公字說之穿鑿耳棟案笑字古文皆作矣說文無笑字李陽冰刊定說文始从竹从天義云竹得風其體天屈如人之笑故毛氏據以爲說非也古本漢書薛宣傳云壺矢相樂應劭曰以壺矢相樂也今本云壹矣相樂晉灼曰書篆形壹矣字象壺矢因曰壺矢然則矣爲古笑字審矣李陽冰多臆說吾所不取

謙亨君子有終子夏傳作嗛案漢書藝文志曰易之

嗛嗛封禪文云嗛讓而弗發尹翁歸傳云溫良嗛退師古曰嗛古謙字史記樂書及馮煥殘碑皆以嗛爲謙汗簡云

彖曰鬼神害盈而福謙京房作富謙後漢劉修碑亦云鬼神富謙郊特牲云富也者福也

豫彖曰四時不忒京房忒作貣尚書洪範曰衍忒史記引作貣管子曰如四時之不貣如星辰之不變皆古忒字月令云無或差貸貸卽忒也呂覽正作忒貸當爲貣字之誤

九四曰朋盍簪虞果云朋从大合若以簪篸之固括也案士冠禮云皮弁笄鄭注云笄今之簪說文曰兂首笄也从人匕象簪形俗兂作簪从竹簪然則簪本作兂經傳皆作笄漢時始有簪名虞氏之說非也子夏鄭元張揖王弼皆訓簪爲疾或云速明非簪字陸德明曰古文作貣京作撍馬作臧荀作宗虞翻作戠云坤爲盍戠聚會也坎爲聚坤爲衆衆陰並應故朋盍戠戠舊讀作撍作宗禮說曰戠與得協韻當从虞義（玉篇戠音之力切鄭氏尚書云厥土赤戠墳讀曰熾）

隨初九官有渝蜀才作館案官本古文館穆天子傳云官人陳牲聘禮云管人布幕于寢門外鄭注云管猶館也古文管作官

觀上九觀其生君子无咎京房曰言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之京以觀之內象陰道已成威權在臣故有是象

噬嗑象先王以明罰敕法釋文作勑恥力反云此俗字也字林作勅鄭云勑猶理也一云整也毛居正六經正誤云勑法監本誤作敕舊作勑紹興府注

疏本建安余氏本皆作勑伏觀高宗皇帝御書石經作勑法鄭康成解勑爲理是漢以來作勑字也顧氏金石記云勑者自上命下之辭前漢皆作敕後漢始變爲勑五經文字曰敕古勑字今相承皆作勑郭宗昌金石史以爲从來旁力別音賚今俗書皋陶謨益稷康誥多士詩楚茨易噬嗑大象之文並作勑又何說也周禮樂師詔來瞽皋舞注云來勑也勑爾瞽率爾衆工奏爾悲誦肅肅雍雍毋怠毋凶鄭康成漢人也其訓來爲勑又何哉棟案

訓來爲勑此先鄭之言後鄭所不從顏氏以爲康成誤矣郭氏訓勑爲賚葢本張有復古編案秦和鍾云萬生是敕或訓爲賴是敕亦可讀爲賴則敕亦非古字矣古字省多俗飭爲勑或作飾漢蓺文志引易云明罰飭法史記五帝紀云信飭百官徐廣曰飭古勑字雜卦云蠱則飭也（高誘呂覽注云飭讀爲勑勑正也飭俗皃）

九四噬乾胏胏說文引作𩚵食所遺也揚雄說𩚵从胏

賁傅氏曰賁古斑字文章貌棟案高誘注呂覽曰賁色不純也詩曰鶉之賁賁張揖廣雅云賁飾也曹憲音奔云周易賁卦今人多彼寄反失之傅氏以賁爲斑未聞其說（京氏易傳云賁者失也五代不成謂之賁文彩雜也故孔子筮得賁卦以爲不吉詳見禮說）

大畜六四童牛之牿劉歆曰牿之言角案牿爲牛馬牢非角也九家作告說文引云僮牛之告告者牛觸人角著橫木所以告也从口从牛鄭本作梏謂施梏於前足是也鄭志泠剛問大畜六四童牛之牿元吉注巽爲木互體震震爲牛之足足在艮體之艮爲手持木以就足是施梏又蒙初六注云木在足曰桎在手曰梏今大畜六四施梏于足不審桎梏手足定有別否荅曰牛無手以前足當之棟案釋名曰牛羊之無角者曰童大元云童牛角馬朙童牛者無角之稱童牛無角是梏施於前足許鄭三說並是今作牿者非也

大過九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也此爻象辭及九五爻辭漢魏

以來諸儒訓詁皆不得其說謹案易說曰凡卦皆二應五初應上唯大過之象無所不過故二過應上五過取初兌少女稱女妻巽長女稱老婦聖人觀象繫辭故有是占不然則過以相與之語果何所謂耶此說見虞仲翔易解獨闢從來謬妄惜宋元諸儒從未理會及此

坎六四樽酒簋貳案樽俗尊字（鄭注禮器引作尊）或又作罇曹憲文字指歸云檢字無此从缶从木者說文云字从酋寸酒官法度也今之尊卑從此得名故尊

亦爲君父之稱棟案說文𨡀正字尊或字無酒官法度等語則知今本所傳說文非全書也（曹憲說見余足稽文）

上六寘于叢棘范甯引云纆用徽纆（繫與纆通釋詁係纆也）示于叢棘云古疑獄三年而後斷劉表亦作示言衆議於九棘之下案示與寘古本通毛詩鹿鳴云示我周行鄭箋云示當作寘寘置也蓋三家或有作寘者故讀从之又卷耳詩有寘彼周行之語又鄭注中庸云示讀如寘諸河干之寘寘置也或作寘

或作示是字通之驗（後漢陳寵上疏云文王重易六爻而列叢棘之聽）

離利貞亨畜牝牛吉九家說卦云離爲牝牛虞翻曰坤爲牝牛乾二五之坤成坎體頤養象故畜牝牛吉俗說皆以離爲牝牛失之棟案九家說卦如乾後更有四从後更有八之類皆虞氏所不信故以離爲牝牛爲非然左傳卜楚丘曰純離爲牛離一陰居二陽之中中美能黃故六二謂之黃離牝牛之象畜之者育其類也與九家合虞氏失之

離九四突如其來如焚如死如棄如說文引易曰突如其來如不孝子突出不容於內也又云𠫓不順忽出也（周伯琦六書正譌云𠫓它骨切子不順生有𠫓之義俗用突乃竈囱也）或从𠫓倒古文子即易突字鄭康成曰震爲長子爻失正不知其所如不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑若如所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑也棄如流宥之刑（周禮掌戮云凡殺其親者焚之匈奴傳云王莽作焚如之刑應劭曰易有焚如死如棄如之言莽依此作刑名也如淳曰焚如死如棄如者謂不孝子也不畜於父母不容於朋友故燒殺棄之莽依此作刑名也）

咸九五咸其脢脢王肅音灰云脢在背而夾脊案楚

辭招魂云敦脄血拇注云脄脊也脄與脢同馬融亦云背也从月灰聲故音灰

上六咸其輔頰舌虞翻本輔作酺云耳目之閒說文酺頰也玉篇引左氏傳云酺車相依是酺與輔同輔近口在頰前淮南子云靨輔在頰前則好耳目之閒爲權權在輔上故洛神賦云靨輔承權史九三壯于頄是也頄所以含物輔所以持口孔穎達云輔頰舌三者並言則各爲一物明輔近頰而非頰虞以權爲輔許以輔爲頰皆失之（大招云靨輔奇牙王逸云）

（頰有厴輔明輔非頰）
上六象曰滕口說也鄭虞皆作媵虞云媵送也不得
之三山澤通氣故媵口說矣鄭云咸道極薄徒送
口言語相感而已不復有志於其間棟案當讀爲
騰騰傳也淮南子曰子產騰辭後漢隗囂傳云帝
數騰書隴蜀高誘許愼皆訓騰爲傳媵本古文騰
字燕禮曰媵觚于賓鄭注云媵送也今文媵皆作
騰是媵與騰通又案釋詁云滕虛也以虛辭相感
義亦得通

遯釋文云字又作遂案歸藏易遯卦字亦作遂毛詩
雲漢曰寧俾我遯本亦作遂漢書匈奴傳云遂逃
竄伏敘傳遯贊曰攜手遂秦小顏皆云古遁字（說文）
（遁遷也遯逃也）
大壯九三羝羊觸藩羸其角馬融曰羸大索也王肅
本作縲音螺鄭虞作纍蜀才作累張璠作虆案說
文纍大索也與馬訓同則羸當爲纍或古文以羸
爲纍所未詳也
晉說文引作𣈆云日出萬物進周伯郤父鼎晉姜鼎

皆然今作晉者非也古文奇字作𦤎（釋詁云晉進也釋文云本）
（又作晉）
康侯用錫馬蕃庶鄭氏云康尊也廣也蕃庶謂蕃遮
禽也庶音止奢反棟案管子侈靡篇云六畜遮育
五穀遮熟則蕃遮猶蕃育也
明夷六二用拯馬壯說文引作抍云上舉也子夏本
同孔漢鬯碑亦以抍爲拯李登聲類又作承（玉篇）淮
南子曰子路撜溺高誘曰撜舉也升出溺人說文
云抍又作撜徐鉉曰今俗作拯非是（列子黃帝篇曰並流而承）

（之注云音拯方言出溺爲承）
睽六三見輿曳其牛掣說文引作觢云一角仰也从
角㓞聲鄭作㸷云牛角皆踊曰㸷子夏作契荀爽
作觭虞翻曰牛角一低一仰故稱觢尒疋牛屬云
角一俯一卬觭字林音丘戲反云一角低一角卬
樊光云傾角曰觭牛屬又云皆踊觢郭璞云今豎
角牛釋文云字亦作㸷字林音之女反从虞翻說
當依荀氏作觭从鄭氏說當依尒疋作觢張有復
古編云觢从角㓞省别作掣非觢从角㓞故子夏

二十八册 91號

傳作弄觭角一低一仰故荀爽作觭諸家無作掣者王弼以爲其牛掣者滯隔所在不獲進是讀爲觢掣之字失之（玉篇觢或作挈或作觰从角折折與制通或从角或从牛是掣字當作掣从牛）

上九先張之弧後說之弧釋文云下弧字本亦作壺諸家皆作壺今作弧者聲之誤也（左傳狐駘禮記作壺毛詩八月斷壺傳云壺瓠也）虞仲翔曰五已變乾爲先應在三坎爲弧離爲大腹張弓之象也故先張之弧四動艮爲後說猶置也兌爲口離爲大腹坤爲器大腹有口坎爲酒在中壺之象也之應歷險以與兌故後說之壺案禮記云古說與設通虞翻云猶置也離上與兌三陰相應而家道睽乖故先疑後釋張弧者拒之如外寇（三至五象坎坎爲盜）設壺者禮之若內賓壺誤爲弧失其義矣揚子太元曰家無壺婦承之姑壺者家之禮法故家無壺婦無以承姑妻無以事夫上九六三婚冓之象始以爲寇也故先張之弧非寇乃婚冓故後設之壺昏禮設尊於室爲內尊又尊於房中東爲外尊此之謂設壺

解彖曰雷雨作而百果草木皆甲坼釋文云馬陸坼作宅云根也鄭康成注云木實曰果皆讀如人倦之解解謂坼嘑（火亞反）皮曰甲根曰宅宅居也棟案古文宅字作𡧛與坼相似故誤作坼馬鄭皆从古文非改坼爲宅也

損曷之用二簋可用享簋蜀才本作軌棟案公食大夫禮云設黍稷六簋于俎西鄭氏注云古文簋皆爲軌周禮小史云敘昭穆之俎簋注云故書簋或爲九鄭司農云九讀爲軌古文也說文曰古文簋或作匭或作机蜀才依古文故作軌又渙之九二云渙奔其机机亦古文簋渙宗廟中故設簋

彖曰君子以懲忿窒欲釋文懲作徵鄭康成云徵清也讀從楚辭不清徵其然否左傳襄廿七年云以徵過也杜氏云徵審也清徵也案懲當作徵讀爲懲古懲字皆作徵史記引詩荊荼是徵今毛詩及孟子皆作懲非也

夬九五莧陸夬夬虞仲翔曰莧說也莧讀如夫子莧爾而笑之莧陸和睦也震爲笑言五得正位兌爲

說故莧陸夬夬舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言莧陸非也棟案論語莞爾而笑莞本作莧見釋文邢昺撰論語疏依唐石經作莞从俗作也古睦字亦作陸見唐扶頌及嚴舉碑蜀才所訓與虞同

萃彖曰利見大人亨聚以正也荀爽本聚作取棟案古聚字或作冣或作取漢書五行志云取不達茲謂不知注云取讀爲聚古文省

困上六困于葛藟于臲卼說文引作槷𡴳薛虞作劓

杌案文當作槷杌鄭康成注周禮云槷古文臬（古文闑亦作槷見儀禮注）假借字尚書曰邦之杌隉孔氏傳云杌隉不安言危也（說文亦云槷𡴳不安也）劓本劓字𡴳無攷槷杌皆古文今臬兀從危旁當是後人所加

鼎上九鼎玉鉉大吉說文曰鼏以木横貫鼎耳而舉之周禮廟門容大鼏七箇今作扃卽易玉鉉大吉也又云鉉舉鼎也易謂之鉉禮謂之鼏案儀禮士冠禮曰設扃鼏注云今文扃爲鉉古文鼏爲密又士昏禮注云扃所以扛鼎鼏覆之是扃爲古文鉉許叔重以鼏當之未詳

豐彖曰日中則昃（釋文从此今本作昃）孟喜本作稷棟案尚書中候擢河紀云昒明禮備至於日稷鄭康成注云稷讀曰側（伏琛齊地記云齊城西門側系水出故曰稷門古側稷音相近耳）穀梁春秋經云戊午日下稷公羊左傳皆作昃范甯曰稷昃也下昃謂晡時靈臺碑云日稷不夏今尚書稷作昃夏作暇是稷與昃通依說文昃當作𣅳

豐上六曰闚其戶闃其無人棟案說文無闃字（今新附有此字後人妄增也）惟旻部云閺低目視也从旻門聲宏農

湖縣有閺鄉漢書戾太子傳云湖閺鄉孟康曰閺古闃字从門中旻建安中正作闃旻音許密反閺從旻門聲門與聞通今俗猶作聞音也閺當作闃與闃義合（張有復古編云旻俗別作闃靜也从門旻非古義當只用旻字）

上六象曰豐其屋天際翔也翔鄭元王肅虞翻皆作祥孟喜曰天降下惡祥也

中孚九二吾與爾靡之虞翻曰靡共也孟喜韓嬰皆訓靡爲共

既濟九三高宗伐鬼方汲郡古文云武丁三十二年

伐鬼方次于荊三十四年王師克鬼方氐羌來賓故商頌殷武云撻彼殷武奮伐荊楚罙入其阻裒荊之旅竊疑周之荊楚商時謂之鬼方古文所謂次于荊者蓋鬼方之地也世本云陸終娶於鬼方氏之妹謂之女潰是生六子其六曰季連是爲芊姓季連者楚是荊楚故屬鬼方有冥隘方城之險故詩言罙入其阻易言三年克之鬼方克而氐人貢卽詩所云有截其所也丙子學易編引蒼頡篇云鬼遠也文云鬼方言其幽昧也皆不以地實之

此臆說也（詩攷補傳云震用伐鬼方震摯伯名未知何據愚謂震奮也猶詩之奮伐不得以其人實之）

繫辭上八卦相盪案說文盪爲滌器當从諸家作蕩後漢惟蔡湛碑以盪爲蕩从俗作也（釋名云蕩盪也排盪去穢垢也則知盪非古字）

藏諸用鄭本作臧訓爲善非也此與退藏於密知以藏往皆當作臧讀爲藏說文無藏字（新附有之非也）漢書皆以臧爲藏

聖人有以見天下之賾九家作冊京房許慎皆作嘖棟案經賾字皆當作嘖後漢范氏碑云探嘖研機揚子太元經云陰陽所以抽嘖嘖情也定四年左氏傳云嘖有煩言賈逵曰嘖至也正義云易繫辭云聖人有以見天下之嘖謂見其至深之處嘖亦深之義也是古皆作嘖釋名曰冊賾也是冊與賾通

言天下之至嘖而不可惡也荀爽本惡作亞云次也棟案古亞字皆作惡尙書大傳曰王升舟入水鼓鐘惡觀臺惡將舟惡宗廟惡鄭康成注云惡讀爲

亞秦惠王詛楚文云告于丕顯大神亞馳禮記禮器作惡馳宋時有玉印曰周惡父印劉原甫以爲卽條侯亞父史記盧綰孫他之封惡谷侯漢書作亞谷荀氏以惡爲亞故訓爲次

聖人以此洗心石經作先心虞翻曰聖人謂庖羲以著神知來故以先心諸家如京房荀爽董遇張璠范長生等皆作先心唯王肅及韓伯作洗心非也（管子云聖人先知無形尉繚子云黃帝曰先神先鬼先稽我智皆先心之謂也）

備物致用立成器以爲天下利案成器謂网罟耒耜

之屬管子七法篇曰成器不課不用荀悅漢紀引易云立象成器非也

莫大乎蓍龜釋文大作善云本亦作莫大案何休注公羊漢書蓺文志皆引作莫善儀禮疏同釋文是也賈公彥云凡草之靈莫善於蓍凡蟲之知莫善於龜中山江水出焉其中多良龜郭璞云良善也

乾坤其易之緼邪案緼者包裹之意穀梁傳云地緼於晉虞翻本作韞云易麗乾藏坤故爲易之韞

繫辭下聖人之大寶曰位孟喜本作大保保古寶字

漢尙方鑑云壽比金石之固保春秋莊六年齊人來歸衞俘左傳俘作寶正義云案說文保从人采省聲古文保不省然則古字通用寶或保字與俘相似故誤作俘

服牛乘馬說文引云犕牛乘馬从牛葡聲棟案犕與服古字通春秋傳僖廿四年王使伯服游孫伯如鄭請滑史記作伯犕後漢書皇甫嵩傳董卓謂嵩曰義眞犕未乎義作服趙世家云武靈王云今騎射之備近可以便上黨之形而遠可以報中山之怨今騎射之服然則史記備當作犕也特牲饋食禮云備荅拜焉注云古備爲復說文云絥車絥也或作鞴从革葡聲是古備字有服音伏字有葡音

不封不樹虞仲翔曰穿土稱封封古窆字也聚土爲樹（冢人云以爵等爲丘封之度與其樹數）檀弓云縣棺而封康成曰封當爲窆窆下棺也鄭仲師周禮遂人注云窆謂下棺時禮記謂之封春秋謂之塴皆葬下棺也聲相似（封音彼驗反）說文曰堋葬下土也从土朋聲春秋

傳曰朝而堋禮記謂之封周官謂之窆今讀易者皆作府容切失之

易者象也王伯厚曰昔韓宣子適魯見易象是古人以卦爻統名之曰象故曰易者象也其意深矣

說卦參天兩地而倚數鄭元注周禮引作奇蜀才同棟案倚本古奇字荀子大儒篇云倚物怪變楊倞讀爲奇漢書外戚傳欲倚兩女史記作奇方言曰倚奇也郭璞曰奇耦參兩成五故云奇（居宜切）兩說文引作㒳字石經作㒳文王命厲鼎亦然兩乃斤

兩字故漢定陶上林諸鼎皆作兩（杜子春周禮大祝注云奇讀爲倚）

妙萬物而爲言者也妙王肅本作眇音妙董遇曰眇成也棟案妙字近老莊語後儒遂有眞精妙合之說當从王子雍本作眇陸士衡文賦云眇衆慮而爲言蓋用說卦不作妙字此其證也（義雲章妙字作妙見汗簡）（說文云妙急戾也从弦省少聲）

震爲龍虞翻本作駹云駹蒼色震東方故爲駹舊讀作龍上已爲龍非棟案周禮犬人職云凡幾珥沈辜用駹可也注云故書駹作龍鄭司農云龍讀爲

駹（周禮皆以龍爲駹）是古駹字皆作龍讀爲駹

爲旉虞本作尃云陽在初隱靜未出觸坤故尃則乾靜也尃延叔堅說以尃爲旉大布非也案旉王肅音孚干寶云花之通名鋪爲花皃謂之藪棟謂旉當作尃尃古布字見說文延篤說是也張有復古編云尃布也从寸甫別作旉非旉無切棟案秦銘動鐘旉字作旉是秦以來始从方也裴松之云古敷字與尃相似寫書者多不能別（古敷字亦作敷从寸不从方汗簡云古文敷作尃）故或从尃易經古文十不存一閒有存者又經傳寫謬誤訓詁家不能博攷遺文隨事釋義致使三代遺文晉然莫攷是可慨也

其於稼也爲反生虞本作阪生云陵阪也陸績云阪當爲反棟案反古阪字前漢地理志蒲阪字作反劉寬碑陰同此當仍經文作反讀爲阪

巽爲寡髮釋文云寡又作宣虞翻曰爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也棟案攷工曰車人之事半矩謂之宣鄭康成曰頭髮皓落曰宣易巽爲宣髮鄭易注云宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在

地

離爲乾卦鄭氏云乾當爲幹陽在外能幹正也董遇本作幹棟案列子云木葉幹殼張湛云幹音乾是乾與幹同音故或作幹

序卦云物不可窮也故受之以未濟終焉鄭元注乾鑿度曰夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也

雜卦云大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕

而豫怠也怠京房作治虞翻作貽治與貽皆與時來協韻小顏匡謬正俗曰張平子東京賦云堅冰作於履霜尋木起於蘖栽昧旦丕顯後世猶怠況初製於甚泰服者焉能改裁（李善以裁爲去聲協韻）漢帝柏梁詩云日月星辰和四時梁王云驂駕四馬從梁來自斯己下同用一韻而執金吾云徼道宮中禁惰怠又曹朔作後漢敬隱后頌逝宋氏之先云實先契而佐唐湯受命而創基二宗儼以久饗盤庚儉而弗怠是卽怠懈之字通有苔音矣

大有衆也荀爽本衆作終案士相見之禮曰凡與大人言始視面中視抱卒視面毋改衆皆若是注云衆謂諸卿大夫同在此者今文衆爲終史記五帝紀曰怙終賊刑徐廣曰終一作衆是衆有終音故或作終也

惠棟曰自唐人爲五經正義傳易者止王弼一家不特篇次紊亂又多俗字如晉當爲𣈆巽當爲顨（从說文）垢當爲遘（从古文）乾確乎其不可拔繫辭確然示人易皆當作隺（从說文或作確見鄭烈碑周伯琦曰隺胡沃切鶴字从此俗用爲鶴）

字非坤初六象陰始凝也疑乃俗冰字古冰字作仌（見說文）屯初九磐桓漸六二鴻漸于磐皆當作般（與盤同）六二乘馬班如當作般（从鄭本左傳班馬之聲役將班矣古皆作般）古文班匪寇婚媾當作昏冓（从鄭本）上六泣血漣如漣本瀾別字當作慩或省文作連師九二象承天寵也當作龍（从王肅）古文龍（毛詩蓼蕭云爲龍爲光左傳作寵商頌何天之龍鄭箋云龍當作寵）與邦協韻（邦讀爲丰）比初六終來有他吉當作它（釋文宋本皆然）九五王用三驅當作毆古文驅履上九視履考祥本作詳（見釋文）古祥字（古文祥作詳又見蔡邕尚書石

經）泰初九以其彙古文作胃（釋文）九二包荒本作巟（說文同）六四翩翩古文作偏偏（王弼本作篇篇今本與子夏傳同）否九四疇離祉當作𠷎（从鄭本）古文疇（見說文）豫六二介于石古文作砎（釋文晉孔坦書云砎石之易悟）九四朋盍簪古文作貳或作戠（虞翻本）隨象君子以嚮晦當作鄉（从王肅）古嚮字（說卦嚮明而治同左傳皆以鄉爲嚮）无妄彖天命不祐當作右（从馬融繫辭可與祐神同）古祐字大畜六四童牛之牿當作告（从說文九家）或作梏（从鄭本）坎六三險且枕古文枕作沈六四樽酒當作尊離九三日昃之離當作𣅳（从說

（文今作昃亦謂豐彖日中則昃同）暌六三其牛掣當作㸷（从說文）或作挈（从鄭氏）上九後說之弧當作壺（諸家皆然）明夷六二用拯馬當作抍（从子夏說文渙初六同）解彖甲坼當作甲宅（从馬鄭陸諸家）損二簋可用享當作軌（从蜀才據此則諸簋字皆當作軌）古文簋（見儀禮注）損象懲忿窒欲當作徵古懲字史九三壯于頄當作頯（从鄭氏說文無頄字）姤象后以施命誥四方當作告（从說文京房）古文誥（見鄭氏禮記注）初六羸豕孚蹢躅古文作蹢逐（啇與商通逐與蜀古今字）萃彖聚以正當作取古聚字困六三據于蒺蔾當作黎（从唐石經）上六臲卼

當作槷杌（槷古文範杌見薛虞本）豐初九遇其配主當作妃（从鄭虞）既濟六四繻有衣袽古文作襦（釋文）繫辭八卦相盪當作蕩（从諸家）藏諸用退藏於密知以藏往皆當作臧（从鄭劉諸本）聖人有以見天下之賾凡賾字皆當作嘖乾之策當作筴（从釋文）下同引而伸之當作信（見釋文又詩正義亦引作信士相見禮注云古文伸作信范甯穀梁解云信申字古今所共用律歷志云引者信也）古伸字（見韋昭外傳注）聖人以此洗心漢石經作先心（諸家皆同唯韓伯作洗非）乾坤其易之縕邪當作韞（从虞翻）象也者像也像當作象（从諸家）以佃以漁佃當作田（从虞翻）漁當作魚（見釋文何休公羊傳亦云田魚讀如論語之語）斷木爲耜當作相（从說文）天地絪縕當作壹壺（从說文求龜褘作壹縕或作氤氳亦俗字張有復古編云壹从壺吉於悉切壺从壺凶於云切吉凶在壺中不得渫也別作氤氳又作絪縕非也）因貳以濟民行當作式（从鄭義貳本副貳字）古文二（見說文）爲道也屢遷當作婁（說文無屢字漢書皆以婁爲屢）噫亦要存亡吉凶當作意（毛萇曰意歎也）兼三才當作材（石經文宋本）下同說卦參天兩地當作网（从說文兩本斤兩字）妙萬物而爲言當作眇（从王肅董遇）震爲旉當作專（从延篤）爲的顙當作的（从說文又作馰）巽爲寡髮寡當作宣離爲乾卦

乾當作幹（从鄭氏董遇作幹列子云木葉幹殼注云幹音乾）釋文所載古文皆薛虞傳氏之說必有據依鄭康成傳費直易多得古字說文云其稱易孟氏皆古文虞仲翔五世傳孟氏易故所采三家說爲多諸家異同動盈數百然此七十餘字皆卓然無疑當改正者

或問曰子擅易經字數十餘條不幾近于僭乎荅曰某安敢塗改聖經但據漢魏以來數十家傳易字異者而折衷焉思以還聖經之舊存什一于千百耳郎如數十字之外如噬嗑明罰勑法釋文云勑

俗字當作飭（史紀五帝紀云信飭百官徐廣曰古勑字）繫辭掘地爲臼掘當作闕如此類者尚多但漢易已亾改之無據是用闕疑以竢來哲某敢蹈僭妄之咎乎因賦一詩云漢元竄易已多門魏晉諸儒又觸藩若使當年傳漢易王韓俗字久無存用以祛守殘之陋

易經古文僅存者今人皆未之省或有失讀者如屯六二彖以從禽也從古縱字蒙再三瀆說文作黷云握持垢也崔憬曰瀆古黷字需彖位乎天位上位字讀曰涖（从鄭義）穀梁傳曰涖者位也比九五失

前禽失讀如馬牛風佚之佚古佚字皆作失（見尚書攷）小畜有孚攣如攣古戀字（中孚九五同）今音力專反泰彖財成古裁字（荀爽作裁）隨初九官有渝讀爲管古館字復六三頻復厲古顰字玉篇顰字下云易本作頻上六有災眚籀文裁明夷文王以之箕子以之以讀爲似（从鄭氏）古似字作以（見詩攷）夬九四其行次且讀爲趑趄古文省姤九二包有魚包讀爲庖古文省（包羲字从此鄭氏周禮庖人注云庖之言包也是庖與包通）九五以杞包瓜與匏同升六四王用亨于岐山亨讀爲享困彖剛揜也古掩字艮九四其形渥形本古刑字（見楊震碑陰）渙九二渙奔其杌杌古文簋宗廟器賁卦之賁讀爲奔明夷彖用晦而明而讀曰如（从虞義）蹇六四往蹇來連連讀曰輦（从虞氏）損二簋可用亨亨許庚反（从蜀才）繫辭以佃以漁漁讀爲語（高誘說）不封不樹封音彼驗反（从虞氏）說卦參天兩地而倚數倚本奇耦字震爲龍讀曰駹其于稼也爲反生反讀曰阪

司馬溫公曰凡觀書者當先正其文辨其音然後可以求其義可謂知言

凡經字誤者當仍其舊作某字讀若某所以尊經也漢時惟鄭康成不輕改經文後儒無及之者如易大有九四象明辨遰也鄭注云遰讀如明星晢晢繫辭言天下之至嘖而不可惡也言天下之至嘖而不可亂也鄭于下句注云嘖當爲動勞而不伐有功而不置鄭云置當爲德晁氏曰案德古文類置字因相亂聖人之所以極深而研機也范式碑云探嘖研機是古易皆作機鄭云機當爲幾幾微也今王弼本直作鄭所訓字失其本矣後儒謂鄭

氏好改字吾未之敢信也

孔穎達易正義多衍字譌字及脫落字如乾卦不成乎名衍乎字文言曰坤至柔定本無文言曰三字屯象君子以經綸定本綸作論蒙彖曰匪我求童蒙童蒙來求我脫來字需初九象利用恒无咎定本无咎二字衍泰九三象曰無往不復定本作无平不陂謙上六征邑國衍邑字剝六三剝之无咎衍之字鼎彖聖人亨以享上帝定本上帝二字衍莫大乎蓍龜定本作莫善鮮不及矣定本鮮作尟

（上文君子之道鮮矣鄭作尟案汗簡尟本古文鮮字見顏黃門說文）刳木爲舟剡木爲楫刳當作挎剡當作掞說卦水火相逮定本水火不相逮雜卦豐多故也衍也字

唐時有蘇州司戶郭京撰周易舉正三卷家無是書據洪氏隨筆所載二十餘則皆因王輔嗣韓康伯之注謬加增損今以李氏所錄漢易攷之乃知其妄如云屯六二象曰卽鹿无虞何以從禽也今本脫何字案從本古縱字故鄭康成黃穎皆音子用反（古蹤字作縱見隸釋）不容闌入何字其妄一也師六五田有禽利執之无咎元本之字行書向下引腳稍類言字轉寫相仍故誤作言觀注義亦全不作言字釋案虞翻曰田爲二陽稱禽震爲言五失位變之正艮爲執故利執言无咎荀爽曰田獵也謂二帥師禽五之利度二之命執行其言故无咎以言爲之信注而不信經其妄二也比九五象曰失前禽舍逆取順也今本誤倒其句案虞翻曰背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽二句各有取義以失前禽爲舍逆取順其妄三也賁亨不利

有攸往今本不字誤作小案鄭康成曰卦互體坎艮艮止于上坎險止于下夾震在中故不利大行小有所之則可矣虞翻曰小謂五五失正動得位體離以剛文柔故小利有攸往改小利爲不利其妄四也剛柔交錯天文也文明以止人文也注云剛柔交錯而成文焉天之文也今本脫剛柔交錯一句案此四字是王氏釋天文也一句之義非經文也虞翻注謂五利變之正成巽體離艮爲星離日坎月巽爲高五天位離爲文明日月星辰高麗

于上故稱天之文玩虞義全無以剛柔交錯爲天文之意其妄五也蹇九三往蹇來正今本作來反案虞翻曰應正歷險故往蹇反身據二故來反三在下故云反改反爲正其妄六也困初六象曰入于幽谷不明也今本谷下多幽字案荀爽曰爲陰所掩故不明刪去幽字其妄七也鼎彖聖人亨以享上帝以養聖賢注云聖人用之上以享上帝而下以養聖賢今本正文多而大亨三字故注文亦誤增而大亨三字案虞翻曰大亨謂天地養萬物聖人養賢以及萬民此正釋大亨之義以爲誤增其妄八也豐九四象遇其夷主吉志行也今文脫志字案虞翻曰動體明夷震爲行故曰吉行若云志行不容不注其妄九也小過六五象曰密雲不雨已止也注陽已止下故也今本正文作已上故注亦誤作陽已上故止也案虞翻曰謂三坎水已之上上六故已上也鄭本作尙尙與上通上與長亢協改爲止其妄十也雜卦蒙稚而著今本稚誤作雜案虞翻曰蒙二陽在陰位故雜初雜而交故著改雜爲稚其妄十一也京云曾得王輔嗣韓康伯手寫注定傳授眞本今所舉正皆謬悠荒唐若此不待閱全書而知其贗矣中惟履霜陰始凝也君子以居賢德善風俗一見魏文帝紀注一見王肅易前人固已言之又姤九四包失魚因王注震象出可以守宗廟社稷上添不喪匕鬯四字中孚彖豚魚信及也小過象柔得中是以可小事也旣濟亨小小者亨也皆望文爲義亦無足取繫辭二多譽四多懼注云懼近也尤爲誕妄京創爲是書後儒晁昭德鄭漁仲之輩多有信而從之者不可以不辨

隋經籍志有卜子夏周易傳二卷殘缺梁有六卷七略云漢興韓嬰傳中經簿錄云丁寬所作張璠云或馯臂子弓所作薛虞記今所傳子夏易傳十一卷以釋文及李氏集解校之無一字相合者案其文又淺近或曰唐人張弧僞作非也此書與郭氏易舉正皆宋人僞撰托之子夏郭京者唐時漢易尙存子夏書雖殘缺李鼎祚猶及采之宋以來經

典散亾無可攷證故今二僞書傳於世遺誤至今
有志於經學者急須辭而闢之

跋

東吳惠氏四世傳授漢學松厓先生集其大成所著周易述諸書久已膾炙人口余輯叢書壬癸兩集以易漢學居首葢欲明古易舍此末由也今補甲乙等集特以九經古義先之先生謂經之義存乎訓識字審音乃知其義其說易也謂堅冰之冰當作仌陰始凝之凝當作冰引爾雅莊子爲證卽此開卷一條學者已罕問其義矣翠嶺沈楙悳

［General Information］
书名＝丛书集成续编０２８
作者＝
页数＝７３０
ＳＳ号＝0
出版日期＝

先秦史论坛
http://www.zgxqs.cn/bbs/

子居　打包上传